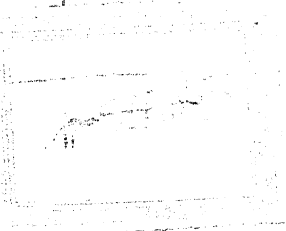

25

संस्कृत

१०१

८०८३५

स्वल्प किंमतीत सुलभ-पुराण-ग्रंथमाला.

पुस्तक ७ वें.

स्कंदपुराण

भाग तिसरा.

लेखक,

शास्त्री नरहर रावजी जोगळेकर.

प्रकाशक

दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी,

प्रिन्टर्स, पब्लिशर्स, एजंट्स-नं. ३८८ ठाकुरद्वाररोड—मुंबई, पो. नं. २.

सन १९१८ इ.

(सर्व हक्क प्रकाशकांनी आपले स्वाधीन ठेविले आहेत.)

किंमत १॥ रु.

हैं पुस्तक घर नंबर ३८८ गिरगांव रोड, मुंबई येथे ' इंदुप्रकाश ' छापखान्यांत
रा. रा. दामोदर सांवळाराम चंदे यांनी छापून प्रसिद्ध केले.

प्रस्तावना.

ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्भूताः ॥

इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥ १ ॥

(श्रीमद्भागवत स्कंध १ अध्याय ४ श्लोक २०)

पुराण हा शब्द आज काहीं नवीन नसून सर्वपरिचितच आहे. पुराण शब्दामध्ये सुरा व न असे दोन शब्द आहेत. सुरा म्हणजे पूर्वी व म्हणजे नव्हते ते सुराण. वेद जसे अनादि आहेत तशीं पुराणें नाहींत. पूर्वी नव्हतीं म्हणजे पुराणें तयार होण्यापूर्वी तीं नव्हतीं, असा अर्थ करावयाचा 'पुराण' शब्दाचा अर्थ 'प्राचीन' असा होतो. असाच केवळ अर्थ घेतला तर वेद हे पुराणांच्याहि अगोदरचेच आहेत, मग त्याला पुराण कां म्हणूं नये, तर त्यांचे कारण वेद हे अनादि असल्यामुळे ते नव्हते असा कालच नाही, अर्थात् त्यास पुराण म्हणतां येत नाहीं; व पुराणें अनादि नसल्यामुळे व आदि असल्यामुळे पूर्वी नव्हतीं ही स्थिति त्यांस संभवते; व म्हणूनच त्यास पुराण अशी संज्ञा आहे. कोणी पुराण शब्दाची व्याख्या अशी करितात कीं, पुरा म्हणजे पूर्वी न च्या ऐवजीं नव शब्द घेऊन नव म्हणजे नवीन अर्थात् ज्या वेळीं पुराण तयार झालें त्या वेळीं ते नवीनच होते; म्हणून त्यास पुराण म्हटलें. आतां हा दुसरा अर्थ नितका तंतोतंत लागू पडत नाहीं. असो. असें जें पुराण त्याचीं पांच प्रकारांचीं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतरे, व वंशानुचरित अशीं लक्षणें आहेत. ह्या पांच लक्षणांनीं जें युक्त तेंच पुराण होय. एकंदर विद्या चौदा आहेत; व त्यांत पुराण ही चौदावी विद्या आहे. त्या चौदा विद्या अनुक्रमें १ ऋग्वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद, ४ अथर्ववेद, ५ शिक्षा, ६ कल्प, ७ व्याकरण, ८ नेरूक, ९ ज्योतिष, १० छंद, ११ धर्म, १२ मीमांसा, १३ न्याय व १४ पुराण अशा ह्या चौदा विद्या आहेत. ज्याप्रमाणें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हे चार वेद आहेत, तसेंच पुराण व इतिहास (भारत) हाहि एक पांचवा वेदच आहे. " भारतः पञ्चमो वेदः " असें पुराणांमध्ये व्यासांनीं म्हटलें

१ तात्त्विक सृष्टीची उत्पत्ति. २ सामान्य प्रण्यांची उत्पत्ति. ३ सूर्यवंश, व चंद्रवंश वगैरे, ४ स्वायंभुव प्रमुख चौदा मनुंची माहिती. ५ मोठमोठ्या अवतारी पुरुषांचीं चरित्रें.

आहे. भारतालाच इतिहास म्हणतात, व वाल्मीकिरामायणाला काव्य म्हणतात. ह्या शिवाय व्यासप्रणीत जे ग्रंथ त्यास पुराण अशी संज्ञा आहे. एकंदर महा-पुराणांहि अठरा आहेत. पूर्वी सर्व भिन्न पुराण एक होतें; व त्यास ब्रह्मपुराण असें नांव होतें. हें एकच ब्रह्मपुराण शंभर कोटी होतें; म्हणजे शंभर कोटी श्लोक त्या पुराणाचे होते. नंतर व्यासानी त्या शंभर कोटी पुराणांचा सारांश चार लक्ष श्लोकांत घेतला आहे; व सर्व पुराणांचा संक्षेप करून विषयवारीनें ब्रह्मादि अठरा मुख्य भाग (प्रकरणें) कल्पिले आहेत; व त्यास निरनिराळीं नांवें कल्पिलीं, तींच हीं अठरा महापुराणें होत. त्यांची संख्यावारी पुढील-प्रमाणें आहे. १ ब्रह्मपुराण संख्या १००००, २ पद्मपुराण ७००००, ३ विष्णु-पुराण २३०००, ४ वायुपुराण २४०००, ५ भागवतपुराण १८०००, ६ नारद-पुराण २५०००, ७ मार्कण्डेयपुराण ९०००, ८ अग्निपुराण १६०००, ९ भवि-ष्यपुराण १४०००, १० ब्रह्मवैवर्तपुराण १८०००, ११ लिंगपुराण ११०००, १२ बराहपुराण २४०००, १३ स्कंदपुराण ८११००, १४ वामनपुराण १००००, १५ कूर्मपुराण १७०००, १६ मत्स्यपुराण १४०००, १७ गरुडपुराण १९०००, १८ ब्रह्माण्डपुराण १२००० अशी हीं अठरा पुराणें आहेत. ह्याशिवाय प्रत्येक पुराणांतील अवशिष्ट भाग काढून त्याचीं अठरा उपपुराणें; म्हणजे पुराणांचीं परिशिष्टें काढिलीं, तीं अनुक्रमें १ सनत्कुमारसंहिता, २ नारसिंहपुराण, ३ स्कंद-पुराण, ४ शिवधर्मपुराण, ५ दुर्वासपुराण, ६ नारदपुराण, ७ कपिलपुराण, ८ उशनसपुराण, ९ मानवपुराण, १० ब्रह्माण्डपुराण, ११ वरुणपुराण, १२ कालिकापुराण, १३ माहेश्वरपुराण, १४ सांबपुराण, १५ सौरपुराण, १६ पारा-शरपुराण, १७ मारीचपुराण, १८ भार्गवपुराण हीं उपपुराणें होत. शिवाय उपोप-पुराणांहि अठरा आहेत, त्यांचें वर्णन विस्तारभयामुळें येथें देत नाहीं. पुढें एकादे वेळीं देऊं. तात्पर्य, ह्या अठरा महापुराणांपैकी ज्याच्या तिसऱ्या भागाची आपण प्रस्तावना लिहीत आहों, त्या स्कंदपुराणाचें परिगणन तेराव्या संख्येनें केले आहे. ह्या स्कंदपुराणाची श्लोकसंख्या एक्याऐंशीहजार एकशें आहे. ह्या पुराणाचीं, माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवन्ति, नागर व प्रभास अशीं सात खंडें आहेत. ह्या सर्वही अठरा महापुराणांमध्ये स्कंदपुराण फारच मोठें असल्यामुळें ह्याचें चार भाग करावे लागले. त्यापैकी पहिल्या भागांत माहेश्वरखंड व वैष्णवखंड अशीं दोन खंडें म्हणजे अंदाजानें पंधरा हजार श्लोकांचें भाषांतर दिलें आहे. नंतर जो दुसरा भाग छापला त्यांत ब्रह्मखंड, काशखंड व अवन्तिखंडांतील अवन्ति-क्षेत्रमाहात्म्य एवढें भाषांतर दिलें आहे. हें अदमासें चौदा हजार श्लोकांचें भाषांतर केलेलें आहे. हा जो सांप्रत छापून प्रसिद्ध झालेला स्कंदपुराणाचा तिसरा भाग त्यांत पांचव्या अवन्तिखंडांतील चतुरशीति (८४) लिंगमाहात्म्य, रेवाखंड व

साहाय्ये नागरखंड एवढा भाग तयार केला असून त्यांत ५९५ अध्याय आहेत; व यांत तीस हजार श्लोकांचें भाषांतर छापून प्रसिद्ध केलें आहे; व पुढें जो आम्ही चौथा भाग छापणार आहों, त्यांत फक्त सातवें प्रभासखंडच घेणार असून अद्वितीय वॉचर्शे अध्यायाचें म्हणजे बावीसतेवीसशें श्लोकांचें भाषांतर घेणार आहे. असे चार भाग मिलून ह्याची समाप्ति होणार आहे. आतां सांप्रतच्या स्कंद-पुराणाच्या तिसऱ्या भागांत जे ५९५ अध्याय आले आहेत, त्यांची अनुक्रमणिका दिली आहेच, शिवाच येथें साधारणतः ह्या पुस्तकांत कोणकोणते विषय आले आहेत, ते संक्षेपानें मालेच्या वाचकांकरिता सादर करितों. ज्यायोगें ह्या भागातील सर्व कथानकांचा थोडक्यांत बोध होईल.

आतां ह्या तिसऱ्या भागांत, आरंभी अवंतीखंडांतगत दुसरे चतुरशीति (चौऱ्यांशे) लिंगमाहात्म्य दिलें आहे. ह्यामध्ये एकंदर अध्याय ८४ आहेत; आणि ह्यावरून ह्याला चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य असें संस्कृत नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या माहात्म्यामध्ये शिवलिंगांचीं माहात्म्येच सांगितली आहेत; प्रथम अगस्त्येश्वर माहात्म्य दिलें आहे. अगस्त्यानें देवरक्षणार्थ देत्यांचा क्रोधघोरीनें नाश केल्यामुळे, त्याला हिंसाजन्य पातक लागलें, त्या पातकाच्या नाशार्थ त्यानें शिवलिंगपूजन केलें व तो पापमुक्त झाला; आणि त्यामुळे त्या शिवलिंगाला अगस्त्येश्वर नांव प्राप्त झालें. त्याच्या पूजनानें हिंसाजन्य पाप दूर होतें, अशी कथा पहिल्या अध्यायांत आहे. ह्याच क्रमानें दुरुऱ्या-तिसऱ्या अध्यायांतहि गुह्येश्वर, हुंडेश्वर, डमरुकेश्वर वगैरे स्थानांचीं माहात्म्ये दिली आहेत. प्रत्येक माहात्म्यातील क्रम एकसारखा आहे. जसें गुह्येश्वर हें गुह्यानें स्थापिलें, हुंडेश्वर हें हुंड नांवाच्या शिवपूजनां स्थापिलें, वगैरे वगैरे. कोणाएकाकडून एकादें पाप घडलें; व तो त्या पापाच्या निवारणार्थ एकाच्या ऋषीच्या सांगण्यावरून अवंतिक्षेत्रांत गेला; आणि तेथें शिवपूजन करून स्वताच्या नांवानें शिवलिंग स्थापून पापमुक्त झाला. ज्या लिंगाच्या पूजनानें ज्याची जशातऱ्हेची पापनिवृत्ति झाली; तशाच तऱ्हेची पापनिवृत्ति त्या लिंगाच्या पूजनानें होते, असें त्याचें माहात्म्य त्या त्या अध्यायांतून दर्शविलें आहे. ह्या क्रमानें चौऱ्यांशे लोकांनी स्वपापनिवृत्त्यर्थ अवंतिक्षेत्रांत, चौऱ्यांशे शिवलिंगे स्थापिलीं. त्यांच्या पूजनानें ते पापमुक्त झाले, अशी कथा ह्या सर्व माहात्म्यांतून आहे. आतां तीं माहात्म्ये कोणतीं म्हणाल तर १ अगस्त्य-स्थापित अगस्त्येश्वर, २ गुह्यस्थापित गुह्येश्वरमाहात्म्य, ३ हुंडस्थापित हुंडेश्वर-माहात्म्य, ४ डमरुकेश्वर, ५ अनादिकल्पेश्वरमाहात्म्य, ६ स्वर्णजालेश्वरमाहात्म्य, ७ त्रिविष्टपेश्वरमाहात्म्य, ८ कपालेश्वरमाहात्म्य, ९ स्वर्गद्वारेश्वरमाहात्म्य, १० कर्कोटेश्वरमाहात्म्य, ११ तिडेश्वरमाहात्म्य, १२ लोकपालेश्वरमाहात्म्य, १३ कामेश्वरमाहात्म्य, १४ कुटुंबेश्वरमाहात्म्य, १५ इंद्रदुम्नेश्वरमाहात्म्य,

१६ ईशानेश्वरमाहात्म्य अक्षाप्रकारचीं माहात्म्ये वणिर्ली आहेत. तसेच १७ अप्तरे-
श्वर, १८ कलकलेश्वर, १९ नागचंडेश्वर, २० प्रतिहारेश्वर, २१ कुक्कुटेश्वर
अशीं माहात्म्ये वणिर्ली आहेत; तशींच पुढेहि प्रत्येक अध्यायांत क्रमाक्रमाने
ककटेश्वर, मेघनाथेश्वर; महालयेश्वर, मुक्तीश्वर, सोमेश्वर, अनरकेश्वर, जट-
ेश्वर, रामेश्वर, च्यवनेश्वर, खंडेश्वर, पत्तनेश्वर, आनंदेश्वर, कंधेश्वर, इंद्रेश्वर,
मार्कण्डेयेश्वर, विश्वेश्वर, कुसुमेश्वर, अक्रुश्वर, कण्ठेश्वर, लुपेश्वर, गंगेश्वर,
अंगारेश्वर, उत्तरीश्वर, त्रिलोचनेश्वर, वीरेश्वर, तृपुरेश्वर, अमयेश्वर, वृषुकेश्वर,
स्थावरीश्वर, शूलेश्वर, अकारेश्वर, विश्वेश्वर, कण्ठेश्वर, सिद्धेश्वर, रेवतेश्वर, घंटे-
श्वर, प्रयागेश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, सौभाग्येश्वर, रूपेश्वर, धनुःसहस्रेश्वर
पशुपतीश्वर, महेश्वर, जल्पेश्वर, केदारेश्वर, पिशाचेश्वर, संगमेश्वर, दुर्धरेश्वर
प्रयागेश्वर, चन्द्रादित्येश्वर, करभेश्वर, राजस्थलेश्वर, बडलेश्वर, अरणेश्वर,
पुष्पदन्तेश्वर, अविमुक्तेश्वर, हनुमकेश्वर, स्वप्नेश्वर, पिंगलेश्वर, कायावरोहणेश्वर,
विल्वेश्वर, उत्तरीश्वर, अशात-हनें चौऱ्याऐशीं शिवालिंगांचीं माहात्म्ये ह्यामध्ये
सांगितलीं आहेत. ह्याप्रमाणे सांगून तिसऱ्या रेवासंढाला प्रारंभ केला आहे.

ह्या रेवासंढानमध्ये २३२ अध्याय आहेत. हें सर्व खंड मार्कंडेय व धर्मराज
यांच्या संवादानें युक्त आहे. याच्या पहिल्या अध्यायांत सर्व पुराणांची माहिती
दिली आहे. रेवा शब्दाचा अर्थ मराठीमध्ये नर्मदानदी असा आहे. नर्मदानदी
सर्वीना माहित आहेच. ह्या नर्मदानदीचें माहात्म्य ज्यांत आहे, त्याला रेवासंढ
म्हणतात. ह्याच्या दुसऱ्या अध्यायांत नर्मदेचें माहात्म्य वणिर्लें आहे. नंतर
तिसऱ्या अध्यायापासून मार्कंडेयानें प्रलयकाळीं जेव्हां नौकागोहण केलें तेव्हां
त्याला नर्मदादर्शन झालें, व त्याला तिचें माहात्म्य समजलें. नंतर पांचव्या
अध्यायापासून वाराण्या अध्यायापर्यंत नर्मदेची उन्पत्ति वणिर्ली आहे. तेराव्या
अध्यायापासून एकोणीस अध्यायापर्यंत एकवीस कल्पांचें वर्णन केलें आहे
विसाव्या अध्यायापासून चौवीस अध्यायापर्यंत प्रलयकाळस्वरूप वणिर्लें आहे,
व नर्मदेच्या अनेक पोटनद्यांचें वर्णन केलें आहे. पंचविसाव्या अध्यायांत
मधुकतृतीयाव्रत सांगितलें आहे. नंतर अनुक्रमे ज्वालेश्वर, कावेरीसंगम
माहात्म्य, द्वास्तार्थमाहात्म्य, अमिर्तार्थमाहात्म्य, रवितीर्थमाहात्म्य, मेघनादतीर्थ-
माहात्म्य वगैरे तीर्थांचीं माहात्म्ये सव्विसाव्या अध्यायापासून वणिर्लीं आहेत.
नंतर चाळीसाव्या अध्यायापासून शिवालिंगांचीं माहात्म्ये वणिर्लीं आहेत. ती
अनुक्रमे करञ्जेश्वर, कुंडलेश्वर, पिप्पलादि, विमलेश्वर वगैरे होत. पंचेचाळी-
साव्या अध्यायापासून पन्नास अध्यायापर्यंत अंधकासुराची कथा दिली आहे.
आणि एकावन्न व बावन्न ह्या अध्यायांत ज्ञानमाहात्म्य सांगून महातपामुनीचें
चरित्र सांगितलें आहे. नंतर चित्रसेन राजाची कथा दिली आहे. शबरकथा,
इधिरकंदादि तीर्थ ह्यांची माहिती ऐंशी अध्यायापर्यंत दिली आहे. नंतर एक्या

ऐंशी अध्यायापासून वरुणेश्वर, वह्नितीर्थ, हनुमंतेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, पिंगलेश्वर, ऋणत्रयमोचनतीर्थ, कपिलेश्वर, पूतिकेश्वर, जलशायी, चंडादित्यतीर्थ, यमहास्यतीर्थ, नंदिकेश्वर, नारायण, कोटेश्वर, व्यासतीर्थ, प्रभास, नागेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, संकर्षण, मन्मथेश्वर, एरंडीसंगम, वगैरेचीं महात्म्ये सांगून रेवाखंडाच्या समाप्तीपर्यंत सर्वत्र तीर्थमाहात्म्ये वर्णिलीं आहेत. ह्याप्रमाणें रेवाखंड पुरें झाल्यानंतर साहाव्या नागरखंडाला प्रारंभ झाला आहे.

ह्या साहाव्या नागरखंडांत एकंदर दोनशें एकोणऐंशी अध्याय आहेत. ह्यांत विशेषतः नागरजातीची उत्पत्ति सांगितली आहे. तसेंच त्यांत हाटकेश्वरक्षेत्राची उत्पत्ति व त्या क्षेत्रांत असणारी जीं लिमें त्यांचीं माहात्म्ये सांगितलीं आहेत. तेराव्या अध्यायापासून अचलेश्वरादि अनेक तीर्थांचीं लिंगमाहात्म्ये वर्णिलीं आहेत. मध्यंतरीं चमत्कारक्षेत्राला प्रदक्षिणा व नमस्कार करणारास कोण-कोणतीं फळे प्राप्त होतात तेंहि दर्शविले आहे. रक्तशृंगारें माहात्म्य व विदूरथाख्यान हें पंधरा ते सतरा अध्यायांत सांगितलें आहे. अठराव्या अध्यायांत गया-शिरमाहात्म्य व एकोणिसाव्या अध्यायांत पितृकूपिकामाहात्म्य वर्णिलें आहे. नंतर एकोणतीस अध्यायापर्यंत तीर्थमाहात्म्ये सांगून पुढें तिसाव्या अध्यायापासून सिद्धेश्वरादि शिवलिंगांचीं माहात्म्ये वर्णिलीं आहेत. तीं अनुक्रमें सिद्धेश्वर, नागहद, चित्रेश्वरी, ययातीश्वर, चित्रशिला, विश्वामित्रेश्वर, महाकालेश्वर, उन्नामहेश्वर, द्वादशादित्य, एकादश रुद्र, गरुडेश्वर, कुशलेवेश्वर, वगैरेचीं माहात्म्ये सांगितलीं आहेत. तशीच वसुधेश्वरादि लुप्त तीर्थे व नहेश्वरादि जीं इतर अडकण तीर्थे आहेत, त्यांचीं माहात्म्ये वर्णिलीं आहेत. ह्यांत पुष्पादित्यमाहात्म्य व मणिभद्राख्यान एकशें पंचावन्न अध्यायापासून दिलें आहे, तें फारच विचित्र आहे. त्यानंतर दोनशें चौवेचाळीस अध्यायापर्यंत एकादशीव्रताचीं माहात्म्ये, चातुर्मास्यांतील नियम, वर्णधर्म, आश्रमधर्म वगैरे विषय संक्षेपानें वर्णिले आहेत. ह्यांतील पैजवनाच्या चरित्रावरून शूद्राला वेदकर्म करितां येतात, असें सिद्ध होतें. पैजवन हा जातीचा शूद्र असूनहि त्यानें वेदाध्ययन व शांतिग्रामपूजन गालवमुनीच्या सांगण्यावरून केलें; व यज्ञादि कर्मे करून तो पैजवन मुक्त झाला, अशी कथा आहे. नंतर शिवपूजनमाहात्म्य, शिवध्यानविधि वगैरे सांगितल्यानंतर शेवटीं शिवलिंगांपैकीं, वैष्णव, शैव, ब्राह्म, वगैरे अनेक लिंगांचीं माहात्म्ये सांगितलीं आहेत. अशातःह्नें हा स्कंदपुराणाचा ३ रा भाग संपविला आहे.

आपला कृपामिलापी,

पुराणभूषण—नरहर रावजीशास्त्री जोगळेकर.

भाषान्तरकार.

प्रकाशकांचे दोन शब्द.

स्कंदपुराणाचा हा तिसरा भाग आज वाचकांच्या हातीं देत आहोंत. स्कंद-पुराणापैकी आतां प्रभासखंड हा भाग राहिला आहे. त्याचे अथवाय पांचभांवर आहेत. अठरा पुराणांत स्कंदपुराण पुष्कळ मोठें असल्यामुळे त्याचे चार भाग करणें भाग पडलें. मध्यंतरी किंतीक अनिवार अडचणीमुळे हें पुराण-प्रकाशनाचें काम दिनावधींवर पडलें होतें. तथांत युरोपांतील महायुद्धामुळे कागद वगैरेच्या किंमती कल्पनेबाहेर वाढल्यानें थोडे दिवस थांबणें भाग झालें; परंतु अशा रीतीनें वाट पहात बसल्यानें हातीं धरलेलें हें पुराण-प्रकाशनाचें काम शेवटास जाणेंच अशक्य होईल म्हणून हल्लींचे अडचणीचे दिवस पार पडेपर्यंत तूर्त दरमहा ८० पृष्ठें या हिशेवानें वर्षांत सुमारे १००० एके हजार पृष्ठें अशा प्रमाणानें मासिक रूपानें हें पुराण-ग्रंथ-प्रकाशनाचें काम चालविण्याचें ठराविलें आहे, आणि त्याची वार्षिक वर्गणी तीन रुपये ठेविली आहे. स्कंदपुराणापैकी राहिलेला भाग-प्रभासखंड वरप्रमाणेंच दरमहा ८० पृष्ठे याप्रमाणें देऊन पूर्ण करण्यांत येईल, व त्यानंतर ब्रह्मपुराणास सुरवात करणार आहोंत. या नवीन व्यवस्थेनें दरमहा निश्चित पृष्ठें मालेच्या वर्गणी-द्वारास मिळण्याची सोय होऊन हें पुराणग्रंथमालेचें काम सुरळीत चालण्यास लागे होईल. ही व्यवस्था ज्यांस पसंत असेल त्यांनीं वर्गणी पाठवून नांव नोंद-विण्याची स्वरा करावी. मालेचा पहिला अंक आक्टोबरच्या पहिल्या आठवळ्यांत प्रसिद्ध होईल. बाहेर गांवच्या वर्गणीदारांनीं टपालखर्चाबद्दल ६ आणे अर्धीक पाठवावे.

प्रकाशक.

स्कंदपुराण.

भाग ३ रा.

विषयानुक्रमणिका.

अवन्तीखंड ६ (चतुरहोतिलिंगमाहात्म्य २).

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
१	अगस्त्येश्वरमाहात्म्य	... ६६१	२४	महालयेश्वरमाहात्म्य	... ६७८
२	शुद्धेश्वरमाहात्म्य...	... ६६२	२५	मुक्तिश्वरमाहात्म्य	... ६७९
३	कुंडेश्वरमाहात्म्य...	... ६६३	२६	सौमेश्वरमाहात्म्य	... ६८०
४	हमरुकेश्वरमाहात्म्य	... "	२७	अनुरकेश्वरमाहात्म्य	... ६८१
५	अनादिकल्पेश्वरमाहात्म्य	... ६६४	२८	जटेश्वरमाहात्म्य	... ६८२
६	स्वर्णज्वालेश्वरमाहात्म्य...	... ६६५	२९	रामेश्वरमाहात्म्य...	... ६८३
७	त्रिविष्टपेश्वरमाहात्म्य	... ६६६	३०	च्यवनेश्वरमाहात्म्य	... ६८४
८	कपालेश्वरमाहात्म्य	... "	३१	खंडेश्वरमाहात्म्य	... ६८५
९	स्वर्गद्वारेश्वरमाहात्म्य	... ६६७	३२	पत्तनेश्वरमाहात्म्य	... ६८६
१०	कर्कटेश्वरमाहात्म्य	... ६६८	३३	आनन्देश्वरमाहात्म्य	... ६८७
११	सिद्धेश्वरमाहात्म्य	... ६६९	३४	कन्थडेश्वरमाहात्म्य	... "
१२	लोकपालेश्वरमाहात्म्य	... ६७०	३५	इन्द्रीश्वरमाहात्म्य	... ६८८
१३	कामेश्वरमाहात्म्य	... "	३६	मार्कण्डेयेश्वरमाहात्म्य	... ६८९
१४	कुटुम्बेश्वरमाहात्म्य	... ६७१	३७	विश्वेश्वरमाहात्म्य	... ६९०
१५	इन्द्रद्युम्नेश्वरमाहात्म्य	... ६७२	३८	कुसुमेश्वरमाहात्म्य	... ६९१
१६	ईशानेश्वरमाहात्म्य	... ६७३	३९	अक्रुरेश्वरमाहात्म्य	... ६९२
१७	अप्सरेश्वरमाहात्म्य	... "	४०	कुण्डेश्वरमाहात्म्य	... "
१८	कलकलेश्वरमाहात्म्य	... ६७४	४१	लुंपेश्वरमाहात्म्य	... ६९३
१९	नागचंडेश्वरमाहात्म्य	... "	४२	गंगेश्वरमाहात्म्य	... ६९४
२०	प्रतिहारेश्वरमाहात्म्य	... ६७५	४३	अंगारेश्वरमाहात्म्य	... ६९५
२१	कुक्कुटेश्वरमाहात्म्य	... ६७६	४४	उत्तरीश्वरमाहात्म्य	... ६९६
२२	कर्कटेश्वरमाहात्म्य	... ६७७	४५	त्रिलोचनेश्वरमाहात्म्य	... ६९७
२३	मेघनादेश्वरमाहात्म्य	... ६७८	४६	वरिश्वरमाहात्म्य	... ६९८

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
४७	नूपुरेश्वरमाहात्म्य	७००	६६	जल्पेश्वराचें माहात्म्य....	७१७
४८	अभयेश्वरमाहात्म्य	७०१	६७	केदारेश्वरमाहात्म्य. ...	७१८
४९	पृथुकेश्वरमाहात्म्य.	७०२	६८	पिशाचेश्वरमाहात्म्य. ...	७१९
५०	स्थावरीश्वरमाहात्म्य	७०३	६९	संगमेश्वराचें माहात्म्य....	७२०
५१	शूलेश्वरमाहात्म्य.	७०४	७०	दुर्द्वर्पेश्वराचें माहात्म्य....	७२१
५२	उक्करीश्वरमाहात्म्य.	"	७१	प्रयागेश्वरमाहात्म्य. ...	७२२
५३	विश्वेश्वरमाहात्म्य.	७०५	७२	चंद्रादित्येश्वरमाहात्म्य ...	७२३
५४	कण्ठेश्वरमाहात्म्य.	७०६	७३	करमेश्वरमाहात्म्य. ...	७२४
५५	सिंहेश्वरमाहात्म्य.	७०७	७४	राजस्थलेश्वरमाहात्म्य ...	"
५६	रेवतेशमाहात्म्य.	७०८	७५	वडलेश्वरमाहात्म्य. ...	७२६
५७	वंटेश्वरमाहात्म्य.	७०९	७६	अरुणेश्वरमाहात्म्य ...	७२७
५८	प्रयागेश्वराचें माहात्म्य...	७१०	७७	पुष्पदंतेश्वरमाहात्म्य. ...	७२८
५९	सिद्धेश्वरमाहात्म्य. ...	७११	७८	अविमुक्तेश्वरमाहात्म्य ...	"
६०	मतंगेश्वरमाहात्म्य. ...	७१२	७९	हनुमत्केश्वरमाहात्म्य. ...	७३०
६१	सौभाग्येश्वरमाहात्म्य. ...	७१३	८०	स्वप्नेश्वरमाहात्म्य. ...	७३१
६२	रूपेश्वरमाहात्म्य. ...	७१४	८१	पिंगलेश्वरमाहात्म्य. ...	७३२
६३	धनुःसहस्रेश्वरमाहात्म्य ...	७१५	८२	कायावरोहणेश्वरमाहात्म्य. ...	७३३
६४	पशुपतीश्वरमाहात्म्य. ...	"	८३	बिल्वेश्वरमाहात्म्य. ...	७३५
६५	ब्रह्मेश्वरमाहात्म्य. ...	७१६	८४	दुर्देशेश्वरमाहात्म्य. ...	७३७

अवतिसिंह ५ (रेवासिंह ३).

१	पुराणसंहितावर्णन	७३९	१०	नर्मदास्थानाचें फळ	७४९
२	रेवा (नर्मदा) माहात्म्यवर्णन	७४१	११	भक्तीचें श्रेष्ठत्व	७५०
३	मार्कण्डेयाचें नौकारोहण	७४२	१२	नर्मदास्तोत्र	७५१
४	नर्मदानाममाहात्म्य	७४३	१३	एकवीस कल्प	७५२
५	नर्मदोत्पत्ति	७४४	१४	कालरात्रीवर्णन	७५३
६	नर्मदेचीं अन्वर्थ नांविं	७४५	१५	मृत्यूचें स्वरूप	७५४
७	पूर्वकल्पाचें वर्णन	७४६	१६	शिवस्तुति	"
८	बककल्पाची उत्पत्ति	७४७	१७	द्वादशादित्यप्रभाव	७५५
९	नर्मदास्थानमाहात्म्य	७४८	१८	नर्मदामाहात्म्यवर्णन	७५६

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
१९	वाराहकल्पवर्णन	... ७५६	५०	दाननियम	... ७८३
२०	प्रलयकालाचें पूर्वरूप	... ७५७	५१	दानमाहात्म्य	... ७८४
२१	कपिलानदीची उत्पत्ति	... ७५८	५२	महातपामुनीचें आख्यान	७८५
२२	विशल्यानदीची उत्पत्ति	७५९	५३	ऋक्षभृंगनिधन	... ७८६
२३	विशल्यासंगममाहात्म्य	... ७६०	५४	दीर्घतपामुनीचें स्वगरीहण	७८७
२४	करनर्मदास्नानमाहात्म्य	...	५५	चित्रसेनाला मोक्षप्राप्ती	... ७८८
२५	नीलगंगासंगममाहात्म्य	... ७६१	५६	देवशिलाद्वितीर्थमाहात्म्य	७८९
२६	मधुकर्तृतीयाव्रतविधि	...	५७	शाबराला स्वर्गप्राप्ति	... ७९१
२७	पातिव्रत्यभंग	... ७६३	५८	मानुजनीचें स्वगरीहण	... ७९२
२८	ज्वालेश्वरमाहात्म्य	... ७६४	५९	आदिन्दतीर्थमाहात्म्य	...
२९	कावेरीसंगममाहात्म्य	... ७६५	६०	आदित्येश्वरतीर्थमाहात्म्य	७९३
३०	दास्तीर्थमाहात्म्य	... ७६६	६१	भक्तेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ७९४
३१	ब्रह्मावर्ततीर्थमाहात्म्य	...	६२	करोडेश्वरतीर्थमाहात्म्य	...
३२	पत्रेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ७६७	६३	कुमारेश्वरतीर्थमाहात्म्य	७९५
३३	अग्नितीर्थमाहात्म्य	... ७६८	६४	अगस्त्येश्वरतीर्थमाहात्म्य	...
३४	रवित्तीर्थमाहात्म्य	... ७६९	६५	आनंदेश्वरतीर्थमाहात्म्य	७९६
३५	मैत्रनादतीर्थमाहात्म्य	...	६६	मानुतीर्थमाहात्म्यवर्णन	...
३६	दासकतीर्थमाहात्म्य	... ७७०	६७	लुकेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ७९७
३७	देवतीर्थमाहात्म्य	...	६८	धनदतीर्थमाहात्म्य	... ७९८
३८	नर्मदेश्वरमाहात्म्य	... ७७१	६९	मंगलेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ७९९
३९	ऋषिलातीर्थमाहात्म्य	... ७७२	७०-७१	रवित्तीर्थाद्वितीर्थ-	
४०	करंजेश्वरतीर्थमाहात्म्य	७७३		माहात्म्य
४१	ऋण्डलेश्वरमाहात्म्य	७२	मणिनागेश्वरतीर्थमाहात्म्य	८००
४२	पिप्पलाद्वितीर्थमाहात्म्य	... ७७४	७३	गोपारेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ८०१
४३	विमलेश्वरमाहात्म्य	... ७७६	७४	गौतमेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ८०२
४४	शूलभेदमाहात्म्य	... ७७७	७५	शंखचूडतीर्थमाहात्म्य	...
४५	अंधकासुरवरदान	...	७६	पारेश्वरतीर्थमाहात्म्य	...
४६	इंद्रखीहरण	... ७७८	७७	भामेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ८०३
४७	इंद्रादिदेवांचें स्वस्थानीं गमन	७७९	७८	नारदेश्वरतीर्थमाहात्म्य	... ८०४
४८	अंधकासुरवध	... ७८०	७९	दाधिसकंद व मधुसकंद	
४९	शूलभेदतीर्थमाहात्म्य	... ७८२		यांचीं माहात्म्ये

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
८०	नंदिकेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८०५	१११	स्कंदतीर्थमाहात्म्य ...	८२५
८१	वरुणेश्वरतीर्थ ...	"	११२	आंगिरसतीर्थमाहात्म्य ...	८२६
८२	द्वितीयादितीर्थमाहात्म्य	८०६	११३	क्रोडितीर्थमाहात्म्य ...	"
८३	हनुमंतेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	"	११४	अयोध्यासंभवतीर्थमाहात्म्य	८२७
८४	रामेश्वरादितीर्थमाहात्म्य	८०८	११५	आंगारकतीर्थमाहात्म्य ...	"
८५	सोमनाथतीर्थमाहात्म्य ...	८०९	११६	पांडुतीर्थमाहात्म्य ...	८२८
८६	पिंगलेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८११	११७	त्रिलोचनतीर्थमाहात्म्य ...	"
८७	ऋणत्रयमोचनतीर्थमाहात्म्य	"	११८	इंद्रतीर्थमाहात्म्य ...	"
८८	कपिलेश्वरमाहात्म्य ...	"	११९	कल्होडीतीर्थमाहात्म्य ...	८२९
८९	पूतिकेश्वरादितीर्थमाहात्म्य	८१२	१२०	कंबुकेश्वरमाहात्म्य ...	८३०
९०	जलशायितीर्थमाहात्म्य ...	"	१२१	चंद्रहासतीर्थमाहात्म्य ...	"
९१	चंडादित्यतीर्थमाहात्म्य ...	८१३	१२२	कोहनस्वेश्वरतीर्थमाहात्म्य	८३१
९२	धमहास्यतीर्थमाहात्म्य ...	८१४	१२३	कर्मदेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८३२
९३	कल्होडीतीर्थमाहात्म्य ...	८१५	१२४	नर्मदेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८३३
९४	नंदिकेश्वरतीर्थमाहात्म्य	"	१२५	रवितीर्थमाहात्म्य ...	"
९५	नारायणतीर्थमाहात्म्य ...	"	१२६	अयोनिजतीर्थमाहात्म्य ...	८३४
९६	कोटीश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८१६	१२७	अग्नितीर्थमाहात्म्य ...	८३५
९७	व्यासतीर्थमाहात्म्य ...	"	१२८	भकुटेश्वरमाहात्म्य ...	"
९८	प्रभासतीर्थमाहात्म्य ...	८१८	१२९	ब्रह्मतीर्थमाहात्म्य ...	८३६
९९	नागेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	"	१३०	देवतीर्थमाहात्म्य ...	"
१००	मार्कण्डेयेश्वरतीर्थमाहात्म्य	८१९	१३१	नागतीर्थमाहात्म्य ...	८३७
१०१	संकर्पणतीर्थमाहात्म्य ...	"	१३२	आदिवाराहतीर्थमाहात्म्य	"
१०२	मन्मथेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	८२०	१३३	कुचेरादितीर्थमाहात्म्य ...	८३८
१०३	एरंडीसंगमतीर्थमाहात्म्य ...	"	१३४	रामेश्वरतीर्थमाहात्म्य ...	"
१०४	सुवर्णाशिलातीर्थमाहात्म्य	८२२	१३५-१४०	वाराहतीर्थादि- तीर्थमाहात्म्य ...	८३९
१०५	करंजतीर्थमाहात्म्य ...	"	१४१-१५०	तापेश्वरादितीर्थ- माहात्म्य ...	"
१०६	कामदतीर्थमाहात्म्य ...	८२३	१५१-१६०	जयवाराहादितीर्थ- माहात्म्य ...	८४०
१०७	भंडारीतीर्थमाहात्म्य ...	"	१६१-१६८	सर्पतीर्थादितीर्थ- माहात्म्य ...	८४२
१०८	रोहिणीतीर्थमाहात्म्य ...	८२४			
१०९	चक्रतीर्थमाहात्म्य ...	"			
११०	धौतपापतीर्थमाहात्म्य ...	८२५			

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय	विषय.	पृष्ठांक.
१६९-१७२	मांडव्यनारायणतीर्थ-		२०१-२०८	देवतीर्थादितीर्थ-	
	माहात्म्य	८४३		माहात्म्य	८५१
१७३-१८०	शुद्धेश्वरादितीर्थ		२०९	भारभूतितीर्थमाहात्म्य ...	८५२
	माहात्म्य	८४४	२१०-२१५	पुंखिलतीर्थादितीर्थ-	
१८१-१८५	भृगुकच्छादितीर्थ-			माहात्म्य	८५३
	माहात्म्य	८४६	२१६-२२०	आपाढीतीर्थादितीर्थ-	
१८६-१९१	कनखलेश्वरादितीर्थ-			माहात्म्य	८५४
	माहात्म्य	८४७	२२१-२२५	हंसेश्वरादितीर्थ-	
१९२-१९५	श्रीपातिमाहात्म्य...	८४८		माहात्म्य	८५५
१९६-२००	हंसादितीर्थमाहात्म्य	८५०	२२६-२३०	नर्मदातीर्थावलि	८५६
			२३१	नर्मदातीर्थपरिगणन ...	८५७
			२३२	रेवासण्डमाहात्म्यफलश्रुति	८५९

अवन्तिखण्डसमाप्त ॥ ५ ॥

नागरखंड ६.

१	लिंगोत्पत्ति.	८६१	२१	बालसख्यतीर्थमाहात्म्य ...	८७६
२-७	त्रिशांकुचें आख्यान	८६२	२२	इंद्राच्या ब्रह्महत्येचें नाशन.	८७७
८	वृत्रासुरवध	८६५	२३	मृगतीर्थमाहात्म्य ...	८७८
९	नागबिलपूरण	८६७	२४	विष्णुपदीतीर्थोत्पत्ति ...	८७९
१०	चमत्कारनृपचरित्र.	"	२५	विष्णुपदीतीर्थमाहात्म्य ...	८८०
११	नगरसमर्पण.	८६८	२६	गोकर्णतीर्थमाहात्म्य.	"
१२	पुत्रोपदेश.	८६९	२७	चतुर्युगस्वरूप	८८२
१३	अचलेश्वरमाहात्म्य.	"	२८	तीर्थसंख्यानिर्देश.	८८३
१४	प्रदक्षिणामाहात्म्य.	८७०	२९	सिद्धेश्वरमाहात्म्य.	८८४
१५	रक्तशृंगप्रभाव.	८७१	३०	सिद्धेश्वरोत्पत्ति	८८५
१६	रक्तशृंगसमागमफल.	"	३१	नागहृदमाहात्म्य..	८८६
१७	विदूरथाख्यान	८७२	३२	सप्तार्पि-आश्रममाहात्म्य ...	८८७
१८	गयाशिरमाहात्म्य.	८७३	३३	अगस्त्याश्रममाहात्म्य.	८८८
१९	पितकूपिकामाहात्म्य	८७४	३४	देवदैत्ययुद्ध.	८८९
२०	बालमंडनतीर्थमाहात्म्य ...	८७५	३५	समुद्रप्राशन.	"

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय	पृष्ठांक.
३६	चित्रेश्वरीमाहात्म्य	... ८९०	६७	सहस्रार्जुनवध ९१६
३७	दुःशीलप्रासादोत्पत्ति.	... ८९१	६८-६९	रामहृदोत्पत्तिमाहात्म्य	९११
३८	धुन्धुमारेश्वरमाहात्म्य.	... "	७०	तारकवरप्रदान ९१२
३९	ययातीरेश्वरमाहात्म्य	... ८९२	७१	कार्तिकेयोत्पत्ति...	... "
४०	त्रिचशिलामाहात्म्य.	... "	७२	कौरवयात्राप्रस्थान ९१३
४१	जलशायी-उत्पत्ति.	... ८९४	७३	कौरवप्रासादस्थापन	... ९१४
४२	मेनकासमागम "	७४	लिंगप्रतिष्ठा "
४३	मेनकासंवाद ८९५	७५	देवयजनमाहात्म्य	... "
४४	विश्वामित्रेश्वरमाहात्म्य...	... "	७६	त्रिभास्करमाहात्म्य	... ९१५
४५	त्रिपुष्करमाहात्म्य	... ८९६	७७	हराश्रयवेदिकामाहात्म्य...	... ९१६
४६	सरस्वतीतीर्थमाहात्म्य	... ८९७	७८	रुद्रशीर्षमाहात्म्य	... "
४७	महाकालेश्वरमाहात्म्य	... "	७९	वालखिल्याश्रममाहात्म्य	... ९१७
४८	उमामहेश्वरमाहात्म्य	... ८९९	८०	विष्णुदर्शन ९१८
४९	कलशराजाला व्याघ्रजन्म- प्राप्ति "	८१	गरुडपक्षनाश "
५०	व्याघ्रनंदिनीसंवाद ९००	८२	गरुडेश्वरमाहात्म्य	... ९१९
५१	नंदिनीचै पुनरागमन	... ९०१	८३	गरुडेश्वरमाहात्म्य [पुढें चालू]	... "
५२	रुद्रकोटिमाहात्म्य	... ९०२	८४	सुभद्रारुख्यान ९२०
५३	भूषणगतीमाहात्म्य	... "	८५	महालक्ष्मीमाहात्म्य	... ९२१
५४	चर्ममण्डामाहात्म्य	... ९०३	८६	सप्तविंशतिकामाहात्म्य	... "
५५	नलेश्वरमाहात्म्य	... ९०४	८७	सोमप्रासादमाहात्म्य	... "
५६	सांचादित्यमाहात्म्य	... "	८८	अंबावृद्धामाहात्म्य	... ९२२
५७	भीष्मादित्यमाहात्म्य	... ९०५	८९	श्रीमातृपादुकामाहात्म्य...	... ९२३
५८	शिवगंगामाहात्म्य	... "	९०	वसोधरारामाहात्म्य	... "
५९	वटादित्यमाहात्म्य	... ९०६	९१	अभित्तीर्थोत्पत्ति...	... ९२४
६०	नरादित्यमाहात्म्य	... "	९२	ब्रह्मकण्डामाहात्म्य	... ९२५
६१	विषकन्योत्पत्ति ९०७	९३	गोमुखतीर्थमाहात्म्य	... "
६२	शर्मिष्ठातीर्थमाहात्म्य	... "	९४	लोहयष्टिमाहात्म्य	... ९२६
६३	सोमनाथोत्पत्ति ९०८	९५	अजापालेश्वरीमाहात्म्य	... "
६४	चत्मकारीदुर्गामाहात्म्य	... ९०९	९६	दशरथशनैश्वरसंवाद	... "
६५	आनर्तेश्वरमाहात्म्य	... "	९७-९८	दशरथारुख्यान	... ९२७
६६	जमदग्निवध ९१०	९९	रामदूर्वाससमागम	... ९२८
			१००	लक्ष्मणनिर्याण ९२९

अनुक्रमणिका.

७

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
१०१	रामेश्वरप्रतिष्ठा ...	९३०	१४३-१४४	चित्रांगदाख्यान	९५०
१०२	लक्ष्मणेश्वरप्रतिष्ठा ...	९३१	१४५-१४६	अमरकेश्वरमाहात्म्य	९५१
१०३	अनर्कतीर्थमाहात्म्य ...	"	१४७-१४८	वटिकेश्वरमाहात्म्य	९५२
१०४	कुशलवेश्वरमाहात्म्य ...	९३२	१४९-१५०	केलीश्वरमाहात्म्य	"
१०५	लिंगपुनरुज्जीवन ...	"	१५१	भैरवक्षेत्रमाहात्म्य ...	९५३
१०६	लुप्ततीर्थपरिगणन ...	९३३	१५२	चक्रपाणिमाहात्म्य ...	"
१०७	चित्रशमेश्वरस्थापन ...	"	१५३	अप्सराकुण्डोत्पत्तिमाहात्म्य	९५४
१०८	अष्टपटित्तीर्थवर्णन ...	९३४	१५४	चित्रेश्वरीपीठमाहात्म्य ...	९५५
१०९	अष्टपटित्तीर्थालिङ्गं ...	"	१५५-१५८	मणिभद्राख्यान...	९५६
११०	अष्टपटित्तीर्थमाहात्म्य ...	९३५	१५९-१६०	पुष्पब्राह्मणचरित्र	९५७
१११-११५	अष्टपटिगोत्रवर्णन	९३६	१६१	पुष्पादित्यमाहात्म्य ...	९५८
११६	अंचारेवतीतीर्थमाहात्म्य ...	९३७	१६२	पुरश्चरणसप्तमीव्रत ...	"
११७	भट्टिकातीर्थोत्पत्ति ...	९३८	१६३	ब्रह्मनागरोत्पत्ति ...	"
११८	रैवतेश्वरमाहात्म्य ...	"	१६४	नागेश्वरमाहात्म्य. ...	९५९
११९-१२१	कात्यायनीमाहात्म्य	९३९	१६५	अश्वतीर्थोत्पत्तिमाहात्म्य ..	९६०
१२२	केदारोत्पत्ति ...	९४०	१६६	परशुरामोत्पत्ति....	९६१
१२३	शुक्लतीर्थमाहात्म्य	"	१६७	विश्वामित्रराज्यत्याग ...	९६२
१२४	मुस्तारतीर्थमाहात्म्य ...	९४१	१६८	धारोत्पत्ति. ...	"
१२५-२६	सत्यसंधेश्वरमाहात्म्य	९४२	१६९-१७०	धारामाहात्म्य. ...	९६३
१२७	कर्णोत्पलातीर्थमाहात्म्य ...	९४३	१७१-१७३	साबरमतीनदीमाहात्म्य	"
१२८	अटेश्वरोत्पत्ति ...	"	१७४-१७६	याज्ञवल्क्येश्वरमा.	९६४
१२९	याज्ञवल्क्यश्रममाहात्म्य	"	१७७-१७८	पंचपिडिकागौरीमा.	९६५
१३०-१३१	पंचपिंडागौरीमाहात्म्य	९४४	१७९-१९३	ब्रह्मदेवाचा यज्ञसमारंभ	"
१३२	वास्तुपदोत्पत्ति ...	९४५	१९४	कुमारिकातीर्थमाहात्म्य ...	९६७
१३३	अजागृहमाहात्म्य ...	"	१९५-१९८	कुमारितीर्थद्रव्योत्पत्ति	९६८
१३४	खंडशिलासौभाग्यमाहात्म्य	९४६	१९९-२००	नागरजातिवर्णन.	९६९
१३५	दीर्घिकोत्पत्ति ...	९४७	२०१-२०३	नागरशुद्धि. ...	९७०
१३६	दीर्घिकामाहात्म्य ...	९४८	२०४	प्रेतश्राद्धवर्णन. ...	"
१३७	मांडव्यवृत्तांत ...	"	२०५	गयाश्राद्धफल. ...	"
१३८-१४०	धर्मराजेश्वरमाहात्म्य	९४९	२०६	बालमंडनतीर्थमाहात्म्य ...	९७१
१४१	मिष्टान्नदेश्वरमाहात्म्य ...	"	२०७	इंद्रमहोत्सव. ...	९७२
१४२	गणपतित्रयमाहात्म्य ...	९५०	२०८	गौतमेश्वरादिलिंगमाहात्म्य	"

अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठांक.
२०९	शंखतीर्थोत्पात्ति	... ९७३	२५१	विष्णुशापवर्णन	... ९९१
२१०	तांबूलमाहात्म्य	... ९७४	२५२	वृक्षमाहात्म्य	... ९९२
२११	आनर्तनृपराज्यारोहण	... ९७५	२५३	शिवलाला	... ९९३
२१२	रत्नादित्यमाहात्म्य	... ९७६	२५४	शिवतांडवनृत्य	... ९९४
२१३	सांबादित्यमाहात्म्य	... ९७७	२५५	लक्ष्मीनारायणमाहात्म्य	... ९९५
२१४	गणपतिपूजामाहात्म्य	... ९७८	२५६	रामनाममाहात्म्य	... ९९६
२१५-२२६	श्राद्धविचार	... ९७९	२५७	वासुदेवनाममाहात्म्य	... ९९७
२२७	नरकयातनाविध्वंस	... ९८०	२५८	शंकरशापप्राप्ति	... ९९८
२२८	अंधकासुरकथा	... ९८१	२५९	धर्मस्तुति	... ९९९
२२९	शिवांधकयुद्ध	... ९८२	२६०	शिवपूजामाहात्म्य	... १०००
२३०	वृकासुरकथा	... ९८३	२६१	ध्यानयोग	... १००१
२३१	एकादशीव्रतमाहात्म्य	... ९८४	२६२	ज्ञानयोग	... १००२
२३२	चातुर्मास्यव्रतनियम	... ९८५	२६३	मत्स्येन्द्रनाथोत्पात्ति	... १००३
२३३	गंगास्नानफल	... ९८६	२६४	तारकासुरनाश	... १००४
२३४	चातुर्मास्यनियम	... ९८७	२६५	अशून्यशयनव्रतमाहात्म्य	... १००५
२३५	दानमाहात्म्य	... ९८८	२६६	महाशिवरात्रिमाहात्म्य	... १००६
२३६	इष्टवस्तुत्याग	... ९८९	२६७	तुलापुरुषदान	... १००७
२३७	व्रतमाहिमा	... ९९०	२६८	गौतमेश्वरमाहात्म्य	... १००८
२३८	तपश्चर्यामाहात्म्य	... ९९१	२६९	कपालेश्वरमाहात्म्य	... १००९
२३९	दीपमाहात्म्य	... ९९२	२७०	पापपिण्डप्रदान	... १०१०
२४०	विष्णुभक्ति	... ९९३	२७१	सप्तलिंगमाहात्म्य	... १०११
२४१	कर्तव्याकर्तव्यविचार	... ९९४	२७२	युगस्वरूपवर्णन	... १०१२
२४२	वर्णधर्मविचार	... ९९५	२७३	ब्रह्मायुर्मान	... १०१३
२४३-२४४	पैजवनचरित्र	... ९९६	२७४	दूर्वासेश्वरमाहात्म्य	... १०१४
२४५-२४६	शालिग्रामोत्पात्ति	... ९९७	२७५	निम्बेश्वरमाहात्म्य	... १०१५
२४७	अश्वत्थमाहात्म्य	... ९९८	२७६	अकरा रुद्रांचें माहात्म्य	... १०१६
२४८	पालाश [पळस] माहात्म्य	... ९९९	२७७	अकरा रुद्रांचीं नांवां	... १०१७
२४९	तुलशीमाहात्म्य	... १०००	२७८	द्वादशसूर्यांचें माहात्म्य	... १०१८
२५०	बिल्व (बेल) माहात्म्य	... १००१	२७९	फलश्रुति	... १०१९

नागरखंडानुक्रमणिका समाप्त.

तिसरा भाग समाप्त.

स्कंदपुराण.

अवन्तीखंड. ५

(चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य, २)

अध्याय १ ला.

अगस्त्येश्वरमाहात्म्य.

एकदां पार्वती व शंकर एकांतांत बसली असता पार्वती शंकरास निवारिते, कीं, ज्याठिकर्णी श्राद्धविधी केला जातो, अशीं पृथ्वीतील तीर्थे, व पुण्यकारक नद्या ह्यांचें माहात्म्य सांगा. असा पार्वतीचा प्रश्न ऐकून शंकर पार्वतीस म्हणतात; हे पार्वती ! पृथ्वीतलावर यमुना, चंद्रभागा, वितस्ता, नर्मदा ह्या नद्या मुख्य होत; व कुरुक्षेत्र, गया, नैमिष, केदार, पुष्कर, महाकालवन हीं क्षेत्रे सर्व-क्षेत्रांहून श्रेष्ठ होत. महाकालवनांत महाकालनांवाचा ईश्वर राहतो. हें क्षेत्र चार कोस लांबरुंद आहे. तेथें स्नानादि केलीं असतां ब्रह्महत्यादि दोष दूर होतात. चौऱ्यांयशीं लिंगांचीं नांवे प्रातःकाळीं उठून स्मरण करणारास शिवलोक प्राप्त होतो. त्या चौऱ्यांयशीं लिंगांपैकीं पहिलें अगस्त्येश्वर लिंग होय. पूर्वीं एकदां दैत्यांनीं देवांचा पराजय करून त्रैलोक्य आपल्या ताब्यांत घेतल्यामुळे सर्व इंद्रादि देव दीन होऊन पृथ्वीवर हिंडूं लागले. हिंडतां हिंडतां अगस्त्य-ऋषीची व देवांची गांठ पडली. नंतर देवांनीं आपलीं सर्व हकीगत त्यास सांगितली; व आम्हाला दैत्यांनीं जिंकिल्यामुळे आम्ही दीन झालों आहों, आम्हांची रक्षण करा, अशी त्यांनीं अगस्त्याची प्रार्थना केली. अशी देवांची दुर्दशा पाहून अगस्त्यऋषीला राग आला; व आपल्या क्रोधाग्नीनें सर्व दैत्यांचा फडशा पाडला. नंतर आपण दैत्यांचा नाश केला, ही एकप्रकारची आपल्याकडून हिंसा घडली; व हिंसा हा अधर्म होय, असें मनूनें सांगितल्यामुळे आपण हा एक अधर्मच केला, असा अगस्त्यऋषीस पश्चात्ताप झाला. त्यावेळीं ब्रह्मदेव अगस्त्याजवळ आले; व त्यानें अगस्त्यऋषीस केलेल्या पापाच्या नाशार्थ महाकालवनामध्ये जाऊन, व शिवलिंगाची स्थापना करून पूजन करण्याबद्दल सांगितलें. नंतर अगस्त्य ऋषी महाकालवनामध्ये जाऊन; व आपल्या नांवानें एक शिवलिंग स्थापून त्यानें त्याचें पूजन केलें, त्यायोगें तो निष्पाप झाला. हे पार्वती ! जे कोणी अगस्त्येश्वर लिंगाचें पूजन करतील, त्यांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन त्यांस शिवलोकाची प्राप्ती होईल.

अध्याय २ रा.

गुहेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां दुसरें जें गुहेश्वर लिंग त्याचें माहात्म्य सांगतां; ऐका. पूर्वी रथंतरकल्पामध्ये मंकरणक्रमांवाचा एक ऋषि सिद्धि मिळविण्याकरितां तपश्चर्या करिता झाला. कोट्यावधी वर्षे तप केल्यानंतर त्याच्या हातांत असलेल्या दर्भनुष्टीतून एकाएकीं शाकरस (भाजीचा रस) उत्पन्न झाला. त्यायोगें त्यास आश्चर्य वाटून आपणास सिद्धि प्राप्त झाली, असें समजून; व माझ्यासारखा पुण्यवान् व सिद्धि मिळालेला असा दुसरा सर्व जगांत कोणीहि मनुष्य मिळणार नाही, अशा गर्वानें तां नाचूं लागला. तो मंकरणक ज्या वेळीं नाचूं लागला त्या वेळीं त्याच्या तपःप्रभावानें संपूर्ण जगहि नाचूं लागले; त्यायोगें डांगरीचें कडेचेकडे डासळूं लागले, नद्या जिऱेडे तिकडे वाहूं लागल्या. व सर्वत्र प्रलय होण्याची पाळी आली. त्या वेळीं ब्रह्मादि देव मज्जवळ घेऊन प्रार्थना करून सर्व झालेले वर्तमान सांगते झाले. नंतर मी ब्राह्मणाचें रूप घेऊन मंकरणकाजवळ आलो; व उगीच कां नाचतोस असा मंकरणकास प्रश्न केला. त्यानंतर मंकरणक शंकरास म्हणतो कीं, माझ्या हातांतून शाकरस निघत आहे, तो तुला दिसत नाही काय ! ह्या शंकरसाच्या दर्शनानें मी सिद्ध झालों, असें समजून मला अर्धानंद झाला; व त्या आनंदाचे भरांत मी नाचत आहे. असें मंकरणकाचें भाषण ऐकून मीहि मोठ्यांदा हसलों व आपल्या अंगठ्यावर एक बोट माझें त्यांतून भस्म बाहेर काढलें; नंतर मी त्यास बोललों कीं, माझ्या अंगठ्यांतून भस्म निघालें, तरीं सुद्धां मी तुझ्याप्रमाणें नाचत नसून स्वस्थ आहे, तूं इतका वेड्यासारखा का नाचतोस. नंतर मंकरणकानें माझी पुष्कळप्रकारें स्तुति केली. नंतर मी त्यास वर माग, असें बोललो, त्यावर मंकरणक म्हणतो कीं, माझ्या तपामध्ये कोणतेहि विघ्न येणार नाही, असें करा. नंतर मी त्यास म्हटलें; मंकरणका ! तूं महाकालवनांत जाऊन तेथें सात कल्पपर्यंत सतत असणारी जी गुहा त्याठिकाणीं गुहेश्वर नांवाचें एक लिंग आहे, त्याचें दर्शनानें तुझ्या तमाला कधीहि अडथळा येणार नाही, व तुझें तप दिवसेदिवस अविक्रमिक वाढेल. ह्याप्रमाणें माझें भाषण ऐकून मंकरणक तेथें तपादि करून व गुहेश्वराचें दर्शन घेऊन पुष्कळ कालपर्यंत राहता झाला. त्याठिकाणीं जाऊन गुहेश्वराचें पूजन करणारास सुख, सौभाग्य; व अनेक सिद्धि प्राप्त होतात.

अध्याय ३ रा.

हुंडेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! आतां तिसऱ्या हुंडेश्वराचें माहात्म्य सांगतो; ऐका. पूर्वी एकदां कैलासपर्वताचे टिकाणीं असणारा हुंडनांवाचा एक शिवगणांचा स्वामी फिरत फिरत इंद्रसभेंत गेला. तेथें नृत्य करणारी रंभा अवलोकन करून तो मोहित झाला. हें इंद्राला समजतांच त्यानें हुंडाला शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं काममोहित होऊन रंभेच्या नृत्यांत विघ्न आणिलेस; व आमचें मन विरस केलेस, त्यापेक्षां तूं भूलोकीं जाऊन मनुष्ययोनींत जन्म घेशील. असा शाप होताच हुंड हा भूलोकीं उत्पन्न होऊन नंतर महेंद्रपर्वतावर तप करूं लागला. पुष्कळ दिवसपर्यंत तपश्चर्या केल्यावर तेथें आकाशवाणी झाली कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन शंकराचें पूजन कर; म्हणजे तूं शापमुक्त होऊन स्वस्थानाला जाशील, नंतर आकाशवाणीनें सांगितल्याप्रमाणें तो महाकालवनामध्ये येऊन तेथें शिवलिंगाचें पूजन करूं लागला असतां एकाएकीं शिवलिंगाचें आंतून वाणी उत्पन्न झाली कीं, हे हुंडा! तुला कांहीं वर मागावयाचा असल्यास माग. नंतर हुंड म्हणतो कीं, हे परमेश्वरा! माझी तुझेटिकाणीं सतत भक्ति उत्पन्न होवां; व जे कोणी ह्या तुझ्या लिंगाचें पूजन करिताल ते सर्व पातकापासून मुक्त होऊन अंतकाळां तुझ्या लोकाला प्राप्त होवोत. नंतर शंकर म्हणतात; हुंडा! तूं र मागितल्याप्रमाणें सर्व कांहीं होईल, व ह्या लिंगाला आजपासून हुंडेश्वर हें नांव प्राप्त होईल ह्याप्रमाणें वर मिळाल्यामुळे हुंड हा शापमुक्त होऊन स्वस्थानीं गमन करिता झाला. जे कोणी ह्या हुंडेश्वराचें पूजन करिताल, त्यांस शंभर राजसूयज्ञाचें पूण्य लागेल; व ते पापमुक्त होतील.

अध्याय ४ था.

डमरुकेश्वरमाहात्म्य.

शंकर पार्वतीला म्हणतात; हे पार्वती! आतां चवथें जें डमरुकेश्वर लिंग, त्याचें माहात्म्य सांगतो; ऐका पूर्वी वैवस्वतकल्यामध्ये रूह या नांवाचा एक दैत्य होता. त्याला वज्रनांवाचा एक पुत्र झाला. त्यानें सर्व देवांना जिंकिलें; व तो स्वतः स्वर्गाचें राज्य करूं लागला. सर्वत्र दुष्कर्माचा विस्तार झाल्यामुळे देव व ऋषी वज्रनांवाच्या दैत्याचा वध करण्याविषयीं एकत्र जमून विचार

करीत असतां एकाएकी तेथें एक कृत्या उत्पन्न झाली; व ती देवांस म्हणते कीं, देवहो! तुम्ही मला कां उत्पन्न केले; व मी तुमचें काय कृत्य करावें, तें सांगा. नंतर देवांनीं वज्राचीं दुष्ट वर्तनें कृत्येस सांगून त्याच्या नाशाविषयीं तिचीं प्रार्थना केली. त्यावेळीं कृत्येनें मोठें हास्य केलें; व आपल्या हास्यापासून सशस्त्र अशा पुष्कळ कन्या निर्माण केल्या; व त्यांचें व वज्राचें युद्ध झालें, त्यावेळीं वज्रानें त्या मातृगणांचा पराभव केला. नंतर नारद ऋषि मद्रपर्वतावर येऊन वज्र दैत्यानें केलेला देवांचा पराजय मला निवेदन करिता झाला. नंतर मी महाकालवनांत जाऊन डमरूचा शब्द केला. त्यावेळीं एक शिवलिंग जमिनींतून बाहेर आलें; व त्यांतून एकसारख्या ज्वाळा बाहेर निघाल्या; व त्या ज्वाळांनीं वज्रदैत्यांचें सर्व सैन्य नाश पावलें. त्या योगें देवांना मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं डमरूकेश्वराला साष्टांग नमस्कार केला. जे कोणी ह्या डमरूकेश्वराचें दर्शन घेऊन पूजन वगैरे करितील ते सर्व पापापासून मुक्त होतील; व त्यास चांद्रायणादि व्रतें केल्याचें पुण्य लागून, त्यांचे शत्रु एकदम नाश पावतील; व ते सर्वदा सुखी होऊन शिवलोकीं जातील.

अध्याय ५ वा.

अनादिकल्पेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! पांचवें अनादिकल्पेश्वर नांवाचें जें लिंग आहे, त्याचें माहात्म्य सांगतो. जें एकलें असतां सर्व पातकें नष्ट होतात. प्रलयकाळीं सर्व त्रैलोक्य ज्या वेळीं जलमय झालें, त्यावेळीं हें लिंग पाण्यामध्ये उत्पन्न झालें. ह्याच लिंगापासून सर्व स्थावरजंगमात्मक त्रैलोक्य सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या काळीं उत्पन्न झालें; व योग्य समयाला सर्व त्रैलोक्याचा नाशहि ह्याच लिंगामध्यें होत असतो. ह्या लिंगापासूनच रंजोगुणी ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला; व त्यास सृष्टि उत्पन्न करण्याचें काम नेमून दिलें. ह्याच लिंगापासून सत्त्वगुणी विष्णु उत्पन्न झाला व त्यास त्रैलोक्यरक्षणाचें काम नेमून दिलें. व ह्या लिंगापासूनच तमोगुणी रुद्र उत्पन्न झाला; व तो सर्वांचा प्रलयकाळीं नाश करिता झाला. तात्पर्य ह्या अनादिकल्पेश्वरलिंगाच्याच ह्या मुख्य तीन विभूति उत्पत्ति, स्थिती व नाश करण्यास समर्थ आहेत. हें सर्वांच्या आदिपासूनच असल्यामुळे सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. ह्यास आदि, मध्य; व अंत नसून हें त्रिकालाबाधित आहे. अशा ह्या सर्वोत्कृष्ट लिंगाचें दर्शन घेणारा; व पूजनादि करणारा पंचमहापातकापासून मुक्त होतो; व त्यास राजसूययज्ञ, अश्वमेधयज्ञ व ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केल्याचें पुण्य

लागते. जे मनुष्य अनादिकल्पेश्वराचें दर्शन घेत नाहींत, ते मनुष्य पशुतुल्य समजावे. ह्या लिंगाचें डाव्या हाताला विष्णु व उजव्या हाताला ब्रह्मदेव राहिलेले आहेत. जो हें माहात्म्य श्रवण करील तो शिवलोकीं जाईल.

अध्याय ६ वा.

स्वर्णज्वालेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां साहावें जें स्वर्णज्वालेश्वर लिंग, त्याचें माहात्म्य सांगतो; एका. एके काळीं तूं व मी उभयतां देवांचीं शंभर वर्षे पुरीं होईपर्यंत एकांतांत रममाण होत असतां देवांनीं अग्नीला आंत आमच्याकडे पाठविलें. त्यावेळीं आम्ही आपलें वीर्य (शुक्र) अग्नीच्या तोंडांत घातलें. नंतर त्यायोगें अग्नीच्या सर्व देहाचा दाह होऊं लागला. नंतर तो अग्नि गंगेमध्ये जाऊन गंगेंत स्नान करून तें शुक्र गंगेंत टाकता झाला; तरीसुद्धां अग्नीमध्ये अवशिष्ट राहिलेले वीर्य सुवर्णरूपानें बाहेर पडलें. अग्नीपासून उत्पन्न झालेल्या स्वर्णानें देव; व दैत्य लुब्ध होऊन तें घेण्याकरितां तिकडे धावले. त्यावेळीं हें माझें सुवर्ण असे म्हणून देव; व दैत्य अपसांत भांडूं लागले; व उभयतांमध्ये भयंकर युद्ध झालें. ह्या अग्नीपासून उत्पन्न झालेल्या सुवर्णामुळे हा युद्धप्रसंग होऊन असंख्य प्राण्यांचा वध झाला. हें पाहून मला क्रोध उत्पन्न झाला; व मी अग्नीकडे क्रोधदृष्टीनें पाहूं लागलो. नंतर अग्नि मला शरण जाऊन; व आपला पुत्र जो स्वर्ण (सुवर्ण) त्यास माझें स्वाधीन करून त्यानें माझी प्रार्थना केली कीं, आपण ह्या माझ्या पुत्राचें रक्षण करा. नंतर मी लोभामुळे अग्निपुत्र स्वर्णाला आपल्या मांडीवर घेतलें; व भीऊं नको, असें अग्नीस अभिवचन दिलें. नंतर मी स्वर्णाला आज्ञा केली कीं, महाकालवनामध्ये एक माझें पवित्र स्थान आहे. त्याचें दर्शन घेतलें असतां तूं कृतकृत्य होशील. माझ्या आज्ञेनें स्वर्ण हा स्वतःच्या ज्वालेश्वरप्रमाणें शोभणाऱ्या तेजानें युक्त असा महाकालवनामध्ये जाऊन तेथें लिंगाचें पूजन करून अक्षय्य सिद्धि मिळविता झाला; त्यायोगें त्या लिंगाला स्वर्णज्वालेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. गयाश्राद्धाचें पुण्य ह्या लिंगाच्या केवळ दर्शनानेंच प्राप्त होतें; व एक लक्ष गायत्रीजपाचें पुण्य लागून मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय ७ वा.

त्रिविष्टपेश्वराचें माहात्म्य.

शंकर म्हणतात;—हे पार्वती ! आतां त्रिविष्टपेश्वर नांवाचें जें सातवें लिंग आहे, त्याचें माहात्म्य सांगतो; ऐका. ज्या ह्या त्रिविष्टपेश्वराच्या माहात्म्यश्रवणानें त्रिविष्टप म्हणजे स्वर्ग प्राप्त होतो. पूर्वी एकदा वाराहकल्पामध्ये नारदऋषी इंद्राला पाहण्याकरितां स्वर्गांत गेला असतां नंदवनामध्ये इंद्राला पाहून त्यास नारद महाकालवनाचें माहात्म्य सांगूं लागले. नारद म्हणतात; हे इंद्र ! पृथ्वीमध्ये त्रैमिषतीर्थ श्रेष्ठ आहे. त्याच्या दसपटीनें अधीक पुष्करतीर्थ श्रेष्ठ आहे. त्याच्याहून दसपट प्रयाग, त्यापेक्षां दसपट अमरेश्वरतीर्थ; त्याहून प्रार्चा सरस्वती, त्याहून गयाकूप दसपट श्रेष्ठ जाहे. त्याहून कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ आहे. कुरुक्षेत्राच्या दसपट काशीक्षेत्र; त्याहून अधीक महाकालवन श्रेष्ठ आहे. महाकालवनामध्ये एकंदर साहासष्ट अब्ज इतकीं तीर्थे व शिवलिंगे वास करतात; व नऊ कोटी शक्ती (देवता) न्याटिकाणीं राहतात, असें हे सर्वश्रेष्ठ महाकालवन आहे. हें प्रलयकालां सुद्धां टिकणारें असें अक्षय्य आहे. ह्यांप्रमाणें नारदाचें भाषण ऐकून सर्व इंद्रादि देव नारदाची स्तुति करूं लागले; व म्हणूं लागले कीं, आतां आम्ही महाकालवनावाचून दुसरीकडे कोठेंहि जाणार नाहीं, कारण तुमच्या सांगण्यावरून आमची पत्नी खाली झाली आहे कीं, कैलास, मेरु, मंदर, अमरावती, भोगवती, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ ह्याहूनहि ह्या महाकालवनाचें माहात्म्य अवर्णनीय आहे. असें म्हणून सर्व देव महाकालवनांत जाऊन राहिले; व मजकडे कोणीहि येईना; व सर्व स्वर्ग ओसाड पडला. शेवटीं मीहि कैलास सोडून महाकालवनांत जेथें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र वगैरे देव राहिले होते तेथें गेलों. नंतर तेथें आकाशवाणी झाली कीं, हे त्रिविष्टपहो (देवहो) तुम्ही आपल्या नांवांनं जेथें एक शिवलिंग स्थापित करा. नंतर त्या आकाशवाणीनें सांगितल्याप्रमाणें सर्व देवांनीं त्रिविष्टपेश्वर नांवांनं एक शिवलिंग महाकालवनांत स्थापित केलें. जे कोणी चतुर्दशी, अष्टमी, संक्रांत वगैरे पुण्यतिथीला त्रिविष्टपेश्वराचें पूजन करितात, ते अक्षय्य स्वर्गलोकीं जाऊन राहतात; व शेवटीं शिवलोकाला जातात.

अध्याय ८ वा.

कपालेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां आठव्या कपालेश्वराचें माहात्म्य सांगतो; ज्याच्या दर्शनानें ब्रह्महत्यादि पातकें नष्ट होतात. पूर्वी वैवस्वतकल्पामध्ये महा-

कालवनांत ब्रह्मदेवानें यज्ञ करण्यास प्रारंभ केला. त्या यज्ञामध्ये सर्व ब्राह्मण हवननादि कर्मे करीत असतां मी भिक्षुकाचा वेष घेऊन तेथें गेलों. फाटकी गोधडी पांघरलेल्या, हजामत करवलेल्या, चित्ताभस्म अंगाला लावलेल्या; व हातांत नरकपाल घेतलेल्या अशा मला पाहून सर्व ब्राह्मण माझा धिक्कार करून माझी निंदा करूं लागले. त्या वेळीं मी त्या ब्राह्मणास बोललो कीं, तुम्ही दयाळू असून जे दुसऱ्याचें दुःख तेंच आपलें दुःख असें मानणारे आहां; तुम्ही माझ्यावर दया करा. ब्राह्मण हे सर्वांचे मित्र असतात. मी भिक्षुक ब्राह्मण असून शिवभक्त आहे; व हातांत नरकपाल घेऊन भिक्षा मागणें हें माझें व्रत आहे. मी चारा वर्षेपर्यंत शिवपूजन करण्याचा निश्चय केला आहे. नंतर ते ब्राह्मण माझी निंदा करून; व मी अपवित्र आहे, असें समजून त्यांनीं मला ठार मारिलें, त्याचोगें माझ्या हातांतील नरकपाल खालीं पडलें; व तेथें असंख्य कपालें निर्माण झालीं. तें पाहून ब्राह्मणांना आश्चर्य वाटलें; हें कृत्य शंकरावाचून होणार नाही, असें निश्चित समजून शंकराची स्तुति करण्यास सर्व ब्राह्मणांनीं प्रारंभ केला. तेव्हां मी तेथें प्रगट होऊन ब्राह्मणास बोललो कीं, तुम्ही भिक्षुक ब्राह्मणाचा वध केलात, अर्थात् तुम्हाला ब्रह्महत्त्येचें पातक लागलें आहे; करितां त्या पातकाच्या नाशार्थ कपालेश्वराचें दर्शन घेऊन पूजन करा. असें शंकराचें भाषण ऐकून ब्राह्मणांनीं त्याप्रमाणें कपालेश्वराचें पूजन केलें; व तें पापमुक्त झालें. मी सुद्धां ज्या वेळीं ब्रह्मदेवाचें पाचवें मस्तक तोडिलें, त्या वेळीं मलाहि ब्रह्महत्त्येचें पातक लागलें; व तें पातक नाहीसें करण्याकरितां मी कपालेश्वराचें पूजन केलें होतें; व त्या पूजनानें मी ब्रह्महत्त्येच्या पातकापासून मुक्त झालों. जे कपालेश्वराचें पूजन करितां ते पुण्यवान् होऊन व ब्रह्महत्त्यादि पातकापासून मुक्त होऊन कैलासपर्वतावर शिवलोकीं जातां, ह्यांत संशय नाही. जे कोणी नेमानें ह्या कपालेश्वराचें दर्शन घेतील ते अंतकाळीं निष्पाप होऊन शेवटीं माझ्या नगरीला प्राप्त होतील.

अध्याय ९ वा.

स्वर्गद्वारेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात, हे पार्वती ! आतां नवव्या स्वर्गद्वारेश्वर लिंगाचें माहात्म्य सांगतां; एका. जें स्वर्ग; व मोक्ष देणारें आहे. एकदां तुझ्या अश्विनीप्रमुख बहिणी पिता जो दक्ष त्याच्या यज्ञसमारंभाकडे जाण्यास निघाल्या असतां, तुझ्याजवळ घेऊन म्हणतात कीं, आम्हीं सर्व यज्ञोत्सव पाहण्याकरितां जात असतां; व आम्हाला पित्यानें घेण्याविषयीं आमंत्रण दिलें असतां तूच एकटी आमंत्रण न

केलेली अशी कशी राहिलीस ! व तूं आमच्याबरोबर कां येत नाहीस ! आम्हाला वाटतें कीं, आपला पिता दक्ष तुला आमंत्रण देण्यास विसरला असेल. असें बहिणीचें भाषण ऐकून; व आपल्या बापांनें आपणाला आमंत्रण दिलें नाहीं, हा अपमान सहन न होऊन तूं आपला देह तेथेंच विसर्जित केलास. नंतर अश्विन्यादिकांनीं हें सर्व वर्तमान बापास कळविलें. नंतर तूं प्राणत्याग केलेला पाहून मला फार राग आला; व मी आपले असंख्य शिवगण दक्षयज्ञाचा नाश करण्याकरितां पाठविले. शिवगणांना पाहून दक्षयज्ञामध्यें प्राप्त झालेले देव; व ब्राह्मण जिकडेतिकडे सरावैरा पळूं लागले. नंतर शिवगणांनीं जिकिलेले देव विष्णुकडे गेले, विष्णूनें शिवगणांचा पराजय करण्याकरितां आपलें सुदर्शन चक्र सोडिलें. तें चक्र वीरभद्रानें गिळून टाकिलें, त्यावेळीं विष्णूची व वीरभद्राची भयंकर लढाई झाली; त्यांत वीरभद्राचा पराजय झाला. तेव्हां सर्व शिवगण मजजवळ येऊन झालेले वर्तमान सांगते झाले. विष्णूबरोबर युद्ध करण्याच्या इराद्यानें मी हातांत शूळ घेऊन युद्धभूमीवर गेलो. त्रिशूळ घेतलेल्या अशा मला पाहून विष्णु गुप्त झाले. अशातचहें दक्षयज्ञाचा नाश व देवांचा पराजय करून मी शिवगणांना ताकीद दिली कीं, माझ्या आज्ञेशिवाय देवांना स्वर्गाच्या द्वाराजवळ येऊं देऊं नका. देवांचा स्वर्गद्वाराचा मार्ग कुंठित झाल्यामुळें इंद्रादि सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले. ब्रह्मदेव सर्व देवांना घेऊन महाकालवनांत येऊन स्वर्गद्वारेश्वरलिंगाचें दर्शन घेता झाला. त्यायोगें मी प्रसन्न होऊन देवांना स्वर्गद्वाराची प्राप्ती करून दिली; व ते आनंदांनें स्वर्गांत राहते झाले. जे कोणी अष्टमीला किंवा चतुर्दशीला सोमवारीं स्वर्गद्वारेश्वराचें पूजन करतील ते माझ्याटिकाणीं लीन होऊन मुक्त होतील.

अध्याय १० वा.

कर्कोटकेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां दहाव्या कर्कोटेश्वराचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वी सर्पांची आई जी कद्रू, तिनें आपलें वचन मोडल्यामुळें सर्पांना शाप दिला कीं, जनमेजय सर्पसत्र करून तुझ्या सर्पांना जाळून टाकील. नंतर आईच्या शापानें भ्यालेले सर्प जिकडेतिकडे जाऊन लपून बसले. शेष हा तप करण्याकरितां हिमालयपर्वतावर गेला. शंखचूड नांवाचा सर्प मणिपूरक्षेत्रांत गेला; कालीयसर्प यमुनेच्या डोहांत जाऊन राहिला. ज्यांना जिकडे रस्ता मिळाला तिकडे सर्व सर्प आपले प्राण जगविण्याच्या इच्छेनें जाऊं लागले. काहीं ब्रह्मलोकीं, काहीं विष्णुलोकीं जाऊन राहिले. ब्रह्मलोकीं गेलेल्या कर्कोटकनांवाच्या सर्पाला ब्रह्मदेव सांगतात कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन शंकराच्या

लिंगाचें पूजन कर; व त्याची प्रार्थना कर; ह्मणजे त्यायोगें सर्व सर्पांचें कल्याण होईल. नंतर कर्कोटकानें ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें केल्यावर महाकालवनामध्ये मी प्रसन्न होऊन कर्कोटकाला म्हणालों कीं, तुझ्या भक्तीनें मी संतुष्ट झालो आहे. सर्व सर्पांना मी अभयदान देतो; व तुला ह्या क्षणांच मुक्ति देतो, असें म्हणून मी कर्कोटकाला आपल्या स्वरूपांत लीन केलें. त्या दिवसापासून ज्या शिवालिंगाचें कर्कोटकानें पूजन केलें त्यांस कर्कोटकेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. त्या कर्कोटकेश्वराच्या दर्शनानें सर्व पीडा दूर होतात. जे नियमानें कर्कोटकेश्वराचें दर्शन घेतात, ते ह्या लोकीं सुख भोगून अंतीं माझ्या लोकाला प्राप्त होतात. पंचमील किंवा चतुर्दशीला जे रविवारी कर्कोटकेश्वराचें दर्शन घेतात, त्यांच्या कुलांत कोणालाहि सर्पपीडा उत्पन्न होत नाहीं. दुर्दैवी स्त्री सौभाग्यसंपन्न होईल. जी स्त्री गर्भार असेल तिला पुत्र होईल; व बालग्रहादि पीडा दूर होतील.

अध्याय ११ वा.

सिद्धेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! आतां अकराव्या सिद्धेश्वरलिंगाचें माहात्म्य सांगतो, एका. पूर्वी एकदा देवदारुवनामध्ये योगीलोक सिद्धी प्राप्त होण्याकरितां तप करिते झाले. अनेकप्रकारें घोर तपश्चर्या करूनहि ज्यावेळीं सिद्धि प्राप्त होईना त्यावेळीं योगी लोक फार चिंता करूं लागले. नंतर आकाशवाणी शाली कीं, जर तुम्हाला सिद्धीच्या प्राप्तीची इच्छा असेल तर तुम्ही महाकालवनामध्ये जाऊन शिवालिंग स्थापून त्याची पूजा करा; म्हणजे तुम्हाला सिद्धि प्राप्त होईल. सनकादिमुद्गा ज्याच्या पूजनानें सिद्धीप्रत प्राप्त झाले. पूर्वी वसुमान् नांवाचा राजा ह्याच लिंगाचें पूजन करून सिद्धि मिळविता झाला. ह्याप्रमाणें आकाशवाणी ऐकून ते योगी महाकालवनामध्ये येऊन; व शिवालिंगाचें दर्शन घेऊन त्याचे यथाविधी पूजन करिते झाले; व त्यायोगें तत्काळ त्यांना सिद्धि प्राप्त झाली. त्या दिवसापासून त्याला सिद्धेश्वर हें नांव प्राप्त झाले. जो नियमानें सिद्धेश्वराचें पूजन करितो, त्यास साहा महिन्यांत सिद्धि प्राप्त होते. जे अष्टमीला किंवा चतुर्दशीला सिद्धेश्वराचें दर्शन घेतील, त्यास पुत्र नसल्यास पुत्र होतील; ते दरिद्री असल्यास श्रीमंत होतील; विद्यार्थी असल्यास विद्वान् होतील; लभ करण्याची इच्छा असल्यास लभ होईल. जे संक्रात, सोमवार किंवा ग्रहण ह्या दिवशीं सिद्धेश्वराचें दर्शन घेतील त्याच्या शंभर कुलांचा उद्धार होईल.

अध्याय १२ वा.

लोकपालेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! लोकपालेश्वर हे बारावे लिंग होय; ज्याच्या दर्शनाने सर्व पापे नाहीशी होतात. पूर्वी हिरण्यकशिपू नांवाच्या दैत्यापासून हजारों दैत्य उत्पन्न झाले. त्या सर्व दैत्यांनी संपूर्ण जग व्यापून टाकिले. सर्व आश्रम; व यज्ञ ह्यांचा नाश करून पुष्कळसे ब्राह्मण भक्षण करून टाकिले. हा अनर्थ पाहून लोकपालांना भाति वाटली; व ते विष्णूला शरण गेले. नंतर विष्णु त्यांच्या नाशाकरितां शंख, चक्र, गदा इत्यादि आयुधे घेऊन दैत्यांकडे गेले असतां ते पाताळांत जाऊन लपून बसले. त्या दिवसापासून ते दैत्य नित्य दिवसा पाताळांत लपून बसत; व रात्री लोकपालांना त्रास देत, हा सपाटा त्या दैत्यांनीं सुरू केला. नंतर अनुक्रमे इंद्र, यम, वरुण, कुबेर वगैरे सर्व लोकपाल जिंकिले. नंतर ते लोकपाल पुनः विष्णूला शरण गेले. त्यावेळीं विष्णु लोकपालांस म्हणतात कीं, तुम्ही महाकालवनामध्ये जाऊन शंकराची आराधना करा; म्हणजे तुम्हाला सिद्धि प्राप्त होऊन सुखप्राप्ति होईल. नंतर ते महाकालवनामध्ये येऊन शिवलिंगाचें दर्शन घेऊन पूजनादि करू लागले. नंतर दैत्य लोकपालांच्या पूजनादि पुण्यकर्मांमध्ये विघ्न करण्याकरितां आले असतां एकाएकी त्या लिंगांतून अग्निज्वाळा उत्पन्न झाल्या; व त्या योगें सर्व दैत्य भस्म होऊन गेले; व लोकपाल आनंदां आपआपल्या स्थानाला सुखानें राहते झाले. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला लोकपालेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या लिंगाचें पूजन करितील; व दर्शन घेतील, ते ऐश्वर्य व सिद्धि ह्यांप्रत मिळवून मुक्त होतील.

अध्याय १३ वा.

कामेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वति ! ज्याच्या दर्शनानें सौभाग्याची प्राप्ती होते. असे जें तेरावें कामेश्वर लिंग त्याचें माहात्म्य सांगतां; एका. पूर्वी प्रजा उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनें ब्रह्मदेव ध्यान करीत असतां एक तेजस्वी पुरुष त्याला दिसला. त्या वेळीं ब्रह्मदेवानें तूं कोण आहेस ? असें त्या दिव्य पुरुषास विचारिलें. नंतर तो पुरुष बोलला कीं, तुझा प्रजा उत्पन्न करण्याचा अभिप्राय जाणून मी येथें प्रगट झालों आहे; करितां तुझें काहीं काम करावयाचें असल्यास सांग. नंतर

अवंतीखंड ५-चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य २-अध्याय १४ वा. ६७ ?

ब्रह्मदेव म्हणतात की, हे दिव्यमूर्ते ! मी प्रजा उत्पन्न करण्याच्या इराद्यानें जे प्रजापति उत्पन्न केले, ते प्रजा उत्पन्न करण्यास असमर्थ झाले आहेत; तेव्हां प्रजा उत्पन्न करण्याचें काम तुझ्याकडे मी सोपविणार आहे. सर्व प्रजापतींमध्ये तुला श्रेष्ठत्व दिलें आहे. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाची आज्ञा ऐकून दिव्यरूपधारी मदन (कामदेव) गुप्त झाला. माझ्या आज्ञेशिवाय मदन निघून गेला. असें पाहून ब्रह्मदेवाला राग आला; व त्यानें मदनास लवकरच नाश पावशील, असा शोष दिला. नंतर मदनाला पश्चात्ताप होऊन तो ब्रह्मदेवाला शरण गेला. ब्रह्मदेवाने मदनास उच्छ्वास देऊन त्यास राहण्याकरितां बारा स्थाने नेमून दिलीं. तीं येणेप्रमाणें:- १ स्त्रियांचे कटाक्ष, २ मांड्या, ३ स्तन, ४ नाभी (बेंबी), ५ त्वादे, ६ अधरोष्ठ (खालचा ओंठ) ७ वसंत ऋतु, ८ कोकिलांचा स्वर, ९ चांदणें, १० वर्षाऋतु, ११ चैत्रमास, १२ वैशाखमास, ह्या बारा स्थानांचे-ठिकाणीं राहण्यास सांगितलें. नंतर एके दिवशी मी तपश्चर्या करीत असतां हाच मदन माझ्या तपामध्ये विघ्न आणण्याच्या इराद्यानें माझ्या हृदयांत शिरला. त्यायोगें माझे मन चलविचल होऊन मी तुझे स्मरण केलें. असें कां झालें; ह्याबद्दल मी विचार करीत असतां माझ्या हृदयांत असणाऱ्या कामदेवाला जाळून टाकिलें. नंतर मदनाची स्त्री रति फारच शोक करूं लागली. मी रतीस बोललों कीं, अनुग्रह करण्याच्या इच्छेनें अनंग (अंगरहित) केला आहे. जर हा अनंग महाकालवनांत जाऊन कामेश्वरलिंगाचें पूजन करील तर रुष्णापासून रुक्मिणीचें उदरीं अंगरूपानें (देहधारण करून) उत्पन्न होऊन तुझे मनोरथ सिद्धीस नेईल. नंतर माझ्या सांगण्याप्रमाणें अनंगानें (कामदेवानें) अवन्तीनगरीमध्ये म्हणजे महाकालवनांत जाऊन कामेश्वराचें पूजन केलें; व त्या पूजनाचे योगें कामाचे व रतीचे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले. जे कोणी चैत्र शुक्ल त्रयोदशीला कामेश्वराचें दर्शन घेतील त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन अंती मुक्त होतील.

अध्याय १४ वा.

कुटुंबेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात-हे पार्वति, कुटुंबेश्वर हें चौदावें लिंग आहे; त्याच्या दर्शनानें कुटुंबांची वृद्धि होते. ज्या वेळीं देवदेत्यांनीं मिळून क्षीरसमुद्राचें मंथन करून चौदा रत्ने काढिलीं त्या वेळीं विषहि उत्पन्न झालें. त्या कालकूट विषानें सर्व त्रैलोक्य जळूं लागलें. नंतर सर्व देवांनीं माझी प्रार्थना केली; व त्यायोगें मी तें विष पिऊन टाकिलें. माझे तें स्वरूप पाहून तूहि भीतीनें पळून गेलीस.

मी कालकूटविष प्याल्यामुळें माझ्या अंगाचा दाह होऊं लागला; व तूंही जवळ नसल्यामुळें मला दुःखहि फार झालें. नंतर जवळच गंगा होती तिची प्रार्थना करून सांगितलें कीं, हें प्राशन केलेलें कालकूटविष तूं आपल्या पाण्याच्या प्रवाहानें समुद्रांत नेऊन टाक. असें माझे भाषण ऐकून गंगा म्हणाली कीं, मी कांहीं कालकूटविष वाहून नेण्यास समर्थ नाहीं. नंतर मी यमुना, सरस्वती वगैरेहि नद्यांची तशीच प्रार्थना केली. शेवटी शिप्रानदीनें माझे हें शरीराला दाह करणारे कालकूटविष घेऊन महाकालवनामध्ये शिवलिंगावर नेऊन टाकिलें; त्यायोगें तें लिंग विषरूप झालें. नंतर सर्व देवांनीं तें विषरूपी शिवलिंग पाहून पुनः पूर्ववत् करण्याविषयी माझी प्रार्थना केली. तेव्हां मी त्या देवांस बोलिलों कीं, ज्या वेळीं कायावरोहणक्षेत्रांत राहणारे ब्राह्मण ह्या लिंगाचें पूजन करतील, त्या वेळीं हें लिंग पूर्वाप्रमाणें होईल. ह्याप्रमाणें माझे भाषण ऐकून देव त्या ब्राह्मणांस बोलावण्याकरितां कायावरोहणक्षेत्रांत गेले; व देवांच्या आज्ञेप्रमाणें त्या ब्राह्मणांनीं विषरूप झालेल्या शिवलिंगाचें पूजन केलें; व त्यायोगें तें लिंग पूर्वाप्रमाणें सौम्यरूपी झाले. त्या लिंगाच्या पूजनानें कायावरोहणांतील सर्व ब्राह्मणांच्या कुटुंबांची (वंशाची) वृद्धी झाली; व त्यामुळें ह्या लिंगास कुटुंबेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे काणीं अष्टमीला किंवा चतुर्दशीला कुटुंबेश्वराचें दर्शन घेतील; किंवा त्याचें पूजन करतील, त्यांच्या सर्व इच्छा सफल होतील.

अध्याय १५ वा.

इंद्रद्युम्नेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां पंधराव्या इंद्रद्युम्नेश्वराचें माहात्म्य सांगतां. ज्याच्या दर्शनानें यश; व कीर्ति प्राप्त होतात. प्रजेचे पुत्राप्रमाणें पालन करणारा असा इंद्रद्युम्न नांवाचा राजा होता. त्यानें पुष्कळ यज्ञ केले; व शेवटीं तो स्वर्गाला गेला. पुण्य संपल्यावर पुनः तो मृत्युलोकीं प्राप्त झाला. व त्यामुळें त्याला फार वाईट वाटलें; व तो चिंता करूं लागला. पुष्कळप्रकारें विचार केल्यावर पुनः स्वर्गवासी होण्याकरितां तो हिमालयपर्वतावर गेला; व तेथें तपश्चर्या करूं लागला. नंतर मार्कण्डेय ऋषीनें इंद्रद्युम्नास सांगितलें कीं, जर तुला कायमचें सुख हवें असेल तर, तूं महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचें पूजन कर. नंतर मार्कण्डेयानें सांगितल्याप्रमाणें इंद्रद्युम्नराजा महाकालवनांत जाऊन कल्कलेश्वराजवळ असणाऱ्या एका शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला. नंतर देव, गंधर्व विमानांत बसून इंद्रद्युम्नाला ह्मणतात कीं, हे राजन् ! तुला ह्या शिवलिंगपूज-

नानें उत्तमकीर्ति प्राप्त झाली आहे; व तुला लवकर कायमचें स्वर्गसुख प्राप्त होईल. व हें लिंग तुझ्या नांवानें प्रसिद्ध होईल. जे कोणी ह्या इंद्रद्युम्नेश्वराचे पूजन करितील ते सर्व पातकापासून मुक्त होऊन शेवटीं स्वर्गाला प्राप्त होतील.

अध्याय १६ वा.

ईशानेश्वरमाहात्म्य.

ईशानेश्वर हें सोळावें लिंग होय. त्याच्या दर्शनानें ऐश्वर्य प्राप्त होतें. एकदा तुहुंड नांवाच्या दैत्यानें सर्व देव जिंकून स्वर्ग आपल्या ताब्यांत घेतला. नंतर देव विचार करीत बसले असतां नारदऋषि देवांजवळ येऊन ऐश्वर्यप्राप्ति-करितां महाकालवनांत जाऊन ईशानेश्वराचें पूजन करण्याविषयीं त्यांस सांगले झाले. नंतर नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें सर्व देव ईशानेश्वराजवळ येऊन त्यांचें पूजन करून पुष्कळप्रकारानें ईशानेश्वराची स्तुति करण्यास प्रारंभ करिते झाले. त्याबरोबर त्या लिंगांतून एक धूमानें युक्त अशी ज्वाला उत्पन्न झाली; व तिनें तुहुंडाचा नाश केला. नंतर देव मोठ्या आनंदानें स्वर्गांत राहूं लागले. हें लिंग ऐश्वर्य देणारें असल्यामुळें ह्यास ईशानेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या लिंगाचें पूजन करितील त्यांस ऐश्वर्य प्राप्त होऊन ते ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय १७ वा.

अप्सरेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! आतां सतराव्या अप्सरेश्वराचें माहात्म्य सांगतो. ज्याच्या पूजनानें इच्छित मनोरथ सिद्ध होतात. कोणीं एकेकालीं नंदनवनामध्ये इंद्र सभेंत बसला असतां तेथें रंभेचें नृत्य सुरू झालें. कांहीं काळानें रंभेच्या चित्तांत पापबुद्धि उत्पन्न झाल्यामुळें प्रमादानेंच नृत्यामध्ये पुष्कळशा चुका होऊं लागल्या. तें पाहून इंद्राला क्रोध आला; व त्यानें रंभेला शाप दिला कीं, तूं भूमीवर मनुष्ययोनीत जन्म घेशील. त्या इंद्राच्या शापामुळें रंभा अप्सरांसह निश्चेष्ट होऊन पडती झाली; तितक्यांत नारदऋषि तेथें येऊन शोक करणाऱ्या सर्व रंभेसह अप्सरांना पाहून विचारितां झाला कीं, अप्सराहो ! तुम्ही शोक कां करितां; तें सांगा. नंतर अप्सरांनीं सर्व हकीगत सांगितल्यावर नारद म्हणतात. तुम्ही महाकालवनामध्ये जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करा.

नंतर अप्सरांनीं अप्सरेश्वरांचें पूजन केल्यावर मी संतुष्ट झालो; व रंभेला बोललो कीं, तूं आतां स्वर्गांत जा. तुझ्यावर इंद्र प्रीति करील. नंतर अप्सरांसह रंभा स्वर्गांत जाऊन सुखानें राहती झाली. ज्या लिंगाचें अप्सरांनीं पूजन केलें त्या लिंगाचें नांव अप्सरेश्वर असें पडलें आहे. जे कोणी ह्या अप्सरेश्वराचें पूजन करतील ते इच्छित मनोरथ प्राप्त करून घेऊन शेवटीं स्वर्गांत जातील.

अध्याय १८ वा.

कलकलेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! ज्यावेळीं तुझा माझा विवाह झाला त्यावेळीं तूं स्वरूपानें काळी अल्यामुळें तुझें नांव महाकाली असें ठेविलें होते. एके दिवशीं मी तुला सहज महाकाली ह्या संबोधनांनें हाक मारली. त्यावेळीं हा मी अपमान केला, तसें तुला वाटून माझे बोलणें तुला सहन झालें नाहीं; व तूं मला पुष्कळप्रकारें टोंचून बोललास. तेव्हां मी मोठा कोलाहल केला; व मीहि तुला पुष्कळ दूषणें दिलीं. अशातऱ्हेन उभयतांमध्ये मोठें भांडण लागलें. त्या भांडणाचा जो मोठा कलकल शब्द उत्पन्न झाला; त्यापासून एक शिवलिंग भूमि फोडून बाहेर निघाले. कलकल शब्दाच्या योगें लिंगाची उत्पत्ति झाली; म्हणून त्यास कलकलेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या लिंगाचें पूजन करतील, त्यांच्या घरांत भांडणतेंटे होणार नाहींत; व त्यांचीं सर्व कांयें निर्विघ्नपणें सिद्धास जातील. जे कोणी चतुर्दशीला कलकलेश्वराचें लिंग पूजतील ते अंती शिवलोकीं जातील.

अध्याय १९ वा.

नागचंडेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां एकोणिसाव्या नागचंडेश्वराचें माहात्म्य सांगितों; एका. ज्याच्या दर्शनानें देवांचा निर्माल्य ओलांडिल्यामुळें उत्पन्न झालेलें पाप नाहीसें होतें. पूर्वीं एकदा देव, ऋषि, गंधर्व, चारण; व गुह्यक हे सुधर्मानामक सभेमध्ये बसले असतां इंद्र नारदाला विचारिता झाला कीं; पृथ्वीमध्ये सर्वांत उत्तम असें क्षेत्र कोणतें ! नंतर नारदऋषी म्हणतात; हे इंद्र ! क्षेत्रामध्ये उत्तम क्षेत्र प्रयाग हें होय, तथापि प्रयागाहूनहि महाकालवन नामक

क्षेत्र दसपटीनें अधीक श्रेष्ठ आहे. असें ऐकताच सर्वा देव; व ऋषि ह्यांसह इंद्र विमानांत बसून महाकालवनक्षेत्राची शोभा पाहूं लागला असतां तेथील लोक देवांच्या निर्माल्याच्या उल्लंघनाचा मुळीच दोष मानीत नाहींत; हें पाहताच इंद्र देवांसह परत स्वर्गाला गेला. वाटेमध्ये इंद्रादिदेवांनीं चमत्कार पाहिला कीं, ज्यानें महाकालवनांत निर्माल्याचें विनदिकृत उल्लंघन केलें, तोच हा मनुष्य शिवगणांसह विमानांत बसून शिवलोकीं जात आहे. नंतर इंद्र शिवगणांस त्या मनुष्याबद्दल विचारूं लागला असतां शिवगण इंद्रास म्हणतात कीं, ह्यानें महाकालदेवाचें पूजन केलें, त्यायोगें शंकरानें प्रसन्न होऊन ह्याला आपल्या गणामध्ये मेळवून ह्याच नांव नागचंड असें ठेविलें. ह्याला निर्माल्योल्लंघनाचें जें पाप लागलें होतें, ते त्यानें ईशानेश्वराच्या ईशान्य दिसेला असणाऱ्या लिंगाच्या पूजनानें नाहींसें केलें आहे; आतां हा मनुष्य स्वतः निष्पाप झाल्यामुळे आम्ही ह्यास घेऊन जातो; व म्हणूनच आम्ही ह्या शिवलिंगाला नागचंडेश्वर हें नांव दिलें आहे. जे कोणी ह्याचें पूजन करितील त्यांना निर्माल्योल्लंघनाचा दोष लागणार नाही.

अध्याय २० वा.

प्रतिहारेश्वरमाहात्म्य.

प्रतीहारेश्वर हें विसावें शिवलिंग होय; ज्याच्या दर्शनानें मनुष्य श्रीमंत होतात. ज्यावेळीं तूं दक्षावर रागवून आपला दह नष्ट केलास; व हिमालयाचे पोटी जन्म घेतलास; त्यावेळीं मी पुनः तुझ्याशीच विवाह लाविला. नंतर तूं व मी एकांतांत रमत असतां देवांचीं शंभर वर्षेपर्यंत ही रतिक्रीडा पुरी होईना, शेवटीं बृहस्पतीच्या सांगण्यावरून ती माझी रतिक्रीडा पुरी करण्याकरितां हंसाचे रूप घेऊन अग्नीला शिवाकडे पाठविण्याचें ठरलें. नंतर देवांचें सांगण्याप्रमाणें अग्नीनें हंसरूप घेतलें; व तो प्रतिहारीच्या म्हणजे द्वारपाळाच्या कामावर नेमलेला जो नंदी त्यास फसवून आंत शिवाकडे गेला. नंतर अग्नीच्या सांगण्याप्रमाणें मी आपली रतिक्रीडा पुरी करून नंदीजवळ आलो; व नंदीनें माझ्या हुकुमाशिवाय अग्नीला आंत पाठविलें, म्हणून त्यास रागवून प्रतिहारी जो नंदी त्याला शाप दिला; कीं तूं पृथ्वीवर जाशील. नंतर शापाप्रमाणें तो नंदी दुःखान पृथ्वीवर पडता झाला. पृथ्वीवर पडलेला तो नंदी शोक करित असतां लोकपाल त्यास म्हणतात कीं, तूं शोक कां करितोस. नंतर लोकपालांनीं नंदीला महाकालवनांस जाऊन शिव पूजन करावयास सांगितलें. नंदीनें त्याप्रमाणें महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचें पूजन केलें. त्यावेळीं एकाएकीं त्या शिवलिंगांतून एक मोठा शब्द निघाला कीं, हें

नंदी ! तूं आतां शापमुक्त झाला आहेस. ह्या लिंगाचें पूजन प्रतिहारी जो नंदी त्यानें केल्यामुळें ह्यास प्रतिहारेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे ह्याचें पूजन करितील ते स्वस्थानापासून कधीहि भ्रष्ट न होतां शेवटीं शिवलोकाला जाताल.

अध्याय २१ वा.

कुक्कुटेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वी कौशिकनावाचा एक राजा होता. तो रात्री कोंबड्याप्रमाणें लोकांना दिसे; व दिवसा मनुष्याप्रमाणें दिसे. त्यानें आपलें राष्ट्र शत्रुरहित केलें होतें. त्या राजाची विशाला या नांवाची बायको होती. तिला चौसष्ट कलांचें ज्ञान असें. तो प्राणांहुन आवडत्या अशा पत्नीसह आनंदांनं राज्य करीत होता. तिला योग्य रतिसुखाचा लाभ कधीहि प्राप्त झाला नाहीं. ती विशाला एकेदिवशीं किड्यांचें दांपत्य रतिसुखांत निमग्न झालेलें पाहून; व आपणास सर्व अनुकूल असतांनासुद्धां हा सुखानुभव नाहीं, असेंहि पाहून तिला फारच वाईट वाटलें; व माझ्या राज्याला व ऐश्वर्याला धिक्कार असो, असें म्हणून ती दुःखानें गालवक्रुपीच्या आश्रमाला गेली. विशाला गालवास म्हणते; हे ऋषे ! मला एक संशय उत्पन्न झाला आहे कीं, माझा पति सर्व-ऐश्वर्यानें युक्त असतां व मला वश असतां त्याच्याशीं रतिसुखाचा लाभ मला कां होऊं नये, हें समजत नाहीं. मी असें कोणतें पातक केलें आहे कीं, ज्या पापानें माझें तारुण्य फुकट चाललें आहे. पति माझ्याशीं रममाण होत नाहीं, त्या योगें माझा जन्म व्यर्थ आहे, असें मला वाटूं लागलें आहे. नंतर गालव विशालेला म्हणतोः—हे मुली ! ह्या राजानें म्हणजे तुझ्या पतीनें पूर्वीचें जन्मीं शर्का वाढण्याकरितां पुष्कळसें कुक्कुट म्हणजे कोंबडे भक्षण केले. अशातःहेनें त्याचा नित्यक्रम चालू असतां ज्यावेळीं कोंबड्याच्या राजाला ही वार्ता समजली, तेव्हां कुक्कुटांचा म्हणजे कोंबड्यांचा राजा जो ताम्रचूड त्यानें तुझ्या नवऱ्यास शाप दिला कीं, तूं कोंबडा होशील. नंतर तुझ्या नवऱ्यानें उच्छाप मागितल्यावर ताम्रचूड बोलला कीं, तूं दिवसा मनुष्य होशील; व रात्री कोंबडा होशील; व तुझा व तुझ्या बायकोचा कधीहि समागम होणार नाहीं. त्या शापाच्या योगानें तुझा पति ह्या जन्मीं अशा दशेला प्राप्त झाला आहे. जर तो महाकालवनांत जाऊन ज्वालेश्वरलिंगाच्या पूर्वेस असणारें जें शिवलिंग त्याचें पूजन करील, तर शापमुक्त होईल. नंतर विशाला आपल्या पतीला महाकालवनांत नेऊन त्याच्याकडून शिवपूजन करविती झाली. नंतर तो राजा लिंगपूजनानें शापमुक्त होऊन सर्व ऐहिक भोग भोगून मोठ्या आनंदांनं अंतकाळीं आपल्या पत्नीसह स्वर्गांत जाता झाला.

त्यादिवसापासून ह्या लिंगाला कुक्कुटेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या कुक्कुटेश्वराचें पूजन करतील, त्यांना पशुपक्षि इत्यादि क्षुद्रजातीमध्ये कधीहि चन्म प्राप्त होणार नाही; आणि जर कदाचित् झालाच, तर ताबडतोव मुक्ति मिळेल.

अध्याय २२ वा.

कर्कटेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! ह्या बाविसाव्या कर्कटेश्वराच्या दर्शनानेहि पशुचोनी प्राप्त होत नाही. पूर्वी बृहत्कल्पामध्ये धर्ममूर्ति नांवाचा एक राजा होता. त्याची भानुमती नावाची बायको होती. एकंदर ह्या राजास दहा हजार बायका होत्या. त्यांत ही मुख्य होती. त्या राजाचे जवळ सतत एक हजार मांडलिक राजे राहत असत. असा सर्वैश्वर्यसंपन्न तो राजा एकांतामध्ये आपल्या वशिष्ठनामक उपाध्यायाला विचारिता झाला की, मी कोणते पुण्य किंवा कोणचा धर्म पूर्वी केला होता की, ज्याचे योगें मला अपरिमित लक्ष्मी व सुख प्राप्त झालें आहे. नंतर वशिष्ठ म्हणतात; हे राजा, तूं पूर्वजन्मी शूद्रजातींत उत्पन्न झाला होतास. तूं त्यावेळीं दुष्ट वर्तन करणारा, ब्राह्मणाचें द्रव्य चोरणारा असा होतास. नंतर तुला जेव्हां मृत्यु आला त्या वेळीं तुला यमदूतांनीं नरकांत नेऊन अनेक दुःखें दिलीं. ताम्रधृष्ट, रौरव, कुंभीपाक, इत्यादि नरकांत पातकादि दुष्कर्मनिं दुःखें भोगल्यावर अवशिष्ट राहिलेले पातक भोगण्याकरितां तुला यमदूतांनीं खाली पृथ्वीवर ढकलून दिलें. त्या तुला कर्कट म्हणजे खंकडा याचें रूप प्राप्त झालें असतां तूं पांच वर्षे महाकालवनांत असणाऱ्या रुद्रसरोवरामध्ये राहिलास. नंतर तुला कावळ्यानें आपल्या चोंचींत धरून नेलें; व आकाशमार्गानें तो जात असता त्यानें तुला पुष्कळ ताडण करून नंतर खालीं टाकलें तों नूं स्वर्गद्वारेश्वर लिंगाच्या समोर पडलास; व मृत झालास. त्यावेळीं तुला दिव्य देह प्राप्त झाला. व तूं गंधर्वाच्या कामग नांवाच्या विमानांत बसून स्वर्गाला गेलास. नंतर रुद्रगणांनीं तुला विमानांत बसून जातांना पाहून देवांना सांगितलें की, हा कर्कोटाच्या म्हणजे खेकड्याच्या जन्माला आलेला प्राणी स्वर्गद्वारेश्वराच्या लिंगासमोर असणारें जें दुसरें शिवलिंग त्याच्या संनिध मृत्यु पावल्यामुळें ह्याची कर्कोटाच्या जन्मापासून मुक्ति होऊन तो स्वर्गाला गेला. म्हणून ह्या स्वर्गद्वारेश्वरासमोर असणाऱ्या शिवलींगाचें नांव कर्कोटेश्वर असें पडलें आहे, जे ह्याचें पूजन करतील, ते पशुचोनीपासून मुक्त होतील. स्वर्गाला कामग विमानांत बसून गेलेला तोच तूं कर्को-

टकेश्वराच्या प्रभावानें आज राजकुलांत जन्माला आला आहेस. आतां तूं त्याच कर्कोटकेश्वराचें पूजन कर. त्याप्रमाणें त्या राजानें केल्यावर तो राजा पत्नीसह शिवरूप होऊन शिवलोकीं गेला. ह्याप्रमाणें जे ह्या कर्कोटकेश्वराच दर्शन घेतील किंवा पूजन करतील ते सर्वपातकापासून मुक्त होऊन शेवटीं शिवलोकीं जातील.

अध्याय २३ वा.

मेघनादेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां मेघनादेश्वराचें माहात्म्य सांगतो. द्वापर युग व कलीयुग ह्याच्या दरम्यान एक मदांध ह्या नांवाचा राजा होता. तो देव-ब्राह्मणांचा छल करणारा असल्यामुळें एकदां त्याच्या राज्यांत बारा वर्षेपर्यंत पाऊस पडला नाहीं. त्यायोगें सर्व प्राणिमात्रांचा नाश होऊं लागला. जेव्हां प्राण्यांचा नाश होऊं लागला त्यावेळीं इंद्रादिदेव भिऊन क्षीरसमुद्राच्या उत्तर तीरावर विष्णूकडे गेले; व त्याची स्तुति करूं लागले. नंतर विष्णूनें देवांस सांगितलें कीं, हे देवहो ! तुम्ही महाकालवनांत जाऊन तेथे पूर्वी मेघांनीं स्थापित केलेलें पर्जन्य पाडणारें असें लिंग प्रतिहारेश्वराच्या ईशान्यादिशेला आहे. त्याचें पूजन करा; म्हणजे तुमची कार्यसिद्धि होईल. नंतर इंद्रादिदेव विष्णूनें सांगितल्याप्रमाणें महाकालवनांत येऊन लिंगपूजन करिते झाले. नंतर देवांनीं त्या लिंगाची स्तुति केली. इतक्या अवकाशांत एकाएकीं तेजःपुंज असे पुष्कळ मेघ लिंगांतून बाहेर पडले, व त्यांनीं पृथ्वीवर पुष्कळ पाऊस पाडला. नंतर देवांना मोठा आनंद झाला; व काहीं वेळानें मेघहि शांत झाले; व सर्व पृथ्वीवर जिकडे तिकडे आनंदीआनंद झाला. ह्या लिंगाच्या पूजनानें मेघ उत्पन्न होऊन त्यांनीं पाऊस पाडला; म्हणून ह्याचें नांव मेघनादेश्वर असें देवांनीं ठेवलें आहे. ह्या मेघनादेश्वराच्या पूजनानें दुर्भिक्ष कधींहि प्राप्त होत नाहीं. ह्या लिंगाला स्नान घातलें असतां अनंत कल्पपर्यंत रुद्र लोकांत राहावयास मिळते; व पुष्कळ पाऊस पडून पृथ्वीवर जिकडे तिकडे शांतता व सुभिक्ष, आनंद; व सुख वगैरे प्राप्त होतें.

अध्याय २४ वा.

महालयेश्वरमाहात्म्य

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पृथ्वीमध्ये जितके प्राणी आहेत, ते सर्व प्रलय-कालीं महालयेश्वराचेठिकाणीं येऊन राहतात. ब्रह्मादिलोकांत राहणाऱ्यांनासुद्धां

हे महालयेश्वर स्थान आनंद देणारे आहे. त्या लिंगाचे ठिकाणी ब्रह्मादि देव व विष्णु हेहि स्वतः वास करितात. त्याच लिंगापासून विष्णु, शंकर; व ब्रह्मदेव ह्यांची उत्पत्ति झाली. तसेंच ह्या लिंगापासून पंचमहाभूतें व पशु, पक्षी, किडे; मुंग्या, हेंकूण; पिसवा, रजोगुण, तमोगुण, सत्त्वगुण, विश्वदेव, आदित्य, वसु, अश्विनोदेव, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितर, दिशा, संवत्सर, काल, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र वगैरे उत्पन्न झाले. हे महालयेश्वरस्थान मुक्तीश्वराच्या बाजूला आहे. जो प्राणी ह्या महालयेश्वराचे पूजन करील, त्यास त्रैलोक्यामध्ये विजय मिळून शेवटी तो रुद्ररूप होत्साता शिवलोकी जाऊन राहाल. भक्तीने एका महालयेश्वराचे पूजन केलें असतां सर्व देवांचें पूजन केल्याचें श्रेय (फल) प्राप्त होतें; करितां कल्याणेच्छु पुरुषानें ह्या महालयेश्वरलिंगाचे पूजन करावें.

अध्याय २५ वा.

मुक्तीश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती! पूर्वी राथंतर कल्पामध्ये मुक्ति ह्या नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्यानें महाकालवनामध्ये जाऊन तेरा वर्षे तपश्चर्या केली. तपश्चर्या पुरी होताच तो शिप्रानदीचे ठिकाणी स्नान करण्याकरितां गेला असतां तेथे त्यानें एक भयंकर व्याध आपणाकडे येत असतांना पाहिला. त्या ब्राह्मणानें व्याधाला भिऊन परमेश्वराचें चिंतन करण्यास प्रारंभ केला. व्याधानें भगव-च्चिंतन करणाऱ्या ब्राह्मणाला पाहून भीतीनें आपल्या हातांतील धनुष्यबाण खाली टाकलें; व तो व्याध त्या मुक्तिनामक ब्राह्मणास म्हणतो; हे ब्रह्मन् ! मी तुला मारण्याच्या इच्छेनें तुझ्याकडे आलो खरा, परंतु तुला पाहून माझी पापबुद्धि नष्ट होऊन निर्मळ झाली आहे. मी उदरनिर्वाहानिमित्त आजपर्यंत हजारो प्राण्यांचा वध केला आहे. आज मला पश्चात्ताप झाला आहे; व माझी इच्छा तुझ्या संनिध राहून तपश्चर्या करावी; अशी आहे; करितां मला आपण उपदेश करून मजवर प्रसन्न व्हा. इतके सांगितलें तरी मुक्ति ब्राह्मण हा व्याध पापी आहे, असे समजून त्याजवळ कांहींहि बोलला नाहीं; तथापि तो व्याध शिप्रानदीवर स्नान करून मुक्तिनामक ब्राह्मणासंनिध बसून तप करिता झाला; त्यायोगें तो व्याध जवळच असणाऱ्या मुक्तिलिंगामध्ये गुप्त होऊन गेला. नंतर मुक्तिब्राह्मणाला वाईट वाटलें कीं, पापी व्याध मुक्त झाला; व मी आहे तसाच आहे. मी मुक्तकां होऊं नये. हा विचार उत्पन्न होऊन त्यानें पाण्यांत उभें राहून घोर तपश्चर्या आरंभिली. नंतर एक भुकेलेला वाध तेथें येऊन मुक्ति-

ब्राह्मणाला भक्षण करणार इतक्यांत त्या ब्राह्मणानें “ ॐ नमो नारायणाय ” हा मंत्र म्हटला त्या मंत्राच्या श्रवणानें तो वाघहि मुक्त होऊन; व दिव्यरूप धारण करून स्वर्गाला गेला. नंतर मुक्तिब्राह्मणाला फारच वाईट वाटले; व शंकराची प्रार्थना करूं लागला. त्यावेळीं आकाशवणी झाली कीं, तूं मुक्तीश्वराचें पूजन कर; म्हणजे मुक्त होशील. नंतर शिप्रानदीचे काठीं असणारें जें मुक्तीश्वरलिंग, त्याचें पूजन केल्यामुळें मुक्तिब्राह्मणहि मुक्त होऊन शिवलोकीं राहता झाला. तपश्चर्या, दानधर्म, नियम इत्यादिकांचें फल एका मुक्तीश्वराच्या दर्शनानें प्राप्त होतें, माझे स्वरूप ब्रह्मदेव, विष्णु ह्यांना सुद्धा समजणें कठीण आहे; मग सामान्य मुर्तीना तर माझ्या स्वरूपाचें ज्ञान काय होणार ! शुकाचार्य वगैरे महान् तपस्वी लोक ह्या माझ्या तेजःपुंजलिंगाचें ध्यान करून मुक्त झाले.

अध्याय २६ वा.

सोमेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! ब्रह्मदेवाचा मानस पुत्र जो अत्रि ऋषि त्याला सोम या नांवाचा एक मुलगा झाला. त्याला. दक्षानें आपल्या कन्यांपैकी सत्तावीस कन्या दिल्या. त्यांपैकी रोहिणी ही श्रेष्ठ होय. नंतर दक्षाला असें समजलें कीं, सोम हा रोहिणीवरच प्रेम करितो; व इतरांवर करीत नाहीं. दक्षानें सोमाला पुष्कळ उपदेश केला; परंतु फुकट. शेवटीं तूं नाहीसा हो, असा दक्षानें सोमाला शाप दिला. सोम नाहीसा झाला, हें पाहून सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे जाऊन हा सर्व वृत्तांत त्यास निवेदन करिते झाले. ब्रह्मदेव देवांस म्हणतात कीं, त्याच्या कर्मांचें फल त्यास मिळाले; तथापि विष्णु त्यास शापमुक्त करितील. नंतर देव विष्णूकडे जाऊन त्याची प्रार्थना करूं लागले; त्यावेळीं विष्णु देवांस म्हणतात; देवहो ! तुम्ही क्षीरसमुद्राचें मंथन करा; म्हणजे तुम्हाला सोमाची प्राप्ती होईल. नंतर मंदरपर्वताची रवी केली; व वासुकीनामक सर्पाची दोरी केली; व देवांनीं समुद्रमंथनाला सुरुवात केली. समुद्रमंथन सुरु असता तेथें मोठा शब्द उत्पन्न झाला. पुष्कळ काळानंतर त्यांतून सोम निघाला. त्या सोमावरच देव, मनुष्य, इतर, वृक्ष, ओषधी यांचा निर्वाह चालला आहे. उत्पन्न झालेल्या सोमाला विष्णूनें सांगितलें कीं, तूं सर्व जगामध्यें श्रेष्ठ आहेस, करितां सर्वांचें पालन कर. नंतर पूर्वी दक्षशापानें नष्ट झालेला सोमहि विष्णूच्या रूपेणें मुक्तिलिंगाच्या उत्तर दिशेला आसणारें जें शिवलिंग त्याचें आराधन करून पूर्वस्वरूप प्राप्त करून घेता झाला. सोमानें त्याचें आराधन केल्यामुळें त्या लिंगास सोमेश्वरलिंग हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या सोमेश्वराचें पूजन करितात, ते श्रेष्ठ अशा शिव-

लोकाला प्राप्त होतात. सोमेश्वराच्या पूजनाने कुष्ठरोग नाश पावतात. ज्याने सोमेश्वराचे पूजन केले, तो आपल्या कुलाचा उद्धार करतो. जे कोणी सोमेश्वराचे पूजन करितात, ते त्रैलोक्यालाहि वंदनीय होतात. जो बिल्वपत्राने सोमेश्वराचे पूजन करितो, तो ह्या लोकां सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकां राहतो.

अध्याय २७ वा.

अनरकेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वी वाराहकल्पातील कलियुगामध्ये सत्याचा नाश झाला असतां, व चारहि वर्षां व आश्रम यांतील लोक एकमेकास फसवूं लागले असतां सर्वलोक अधर्म-प्रवृत्त झाले; व त्यामुळे लोकहि अल्पायुषी झाले. अशातऱ्हेचे अल्पायुषी पापीलोक आपआपल्या पापकर्माप्रमाणें नरकांतील दुःखें भोगूं लागले. कित्येक कुऱ्हाडीनें ज्यांचीं मस्तकें छिन्नभिन्न झालेलीं आहेत असे; कित्येक करवतीनें देह चिरून काढलेले; कित्येक तापलेल्या सळईनें डोळे फोडलेले; कित्येक रक्षादिकुंडांत खाली तोंड करून लोटलेले; कित्येक खाली तोंड करून लोखंडाच्या सांखळीनें टांगलेले; कित्येक किडे, भोगें, डांस हें ज्यांना भयंकर दंश करित आहेत असे; लोखंडाच्या चोंचिंच्या पक्ष्यांकडून ज्यांचे मांस कुरतडून टाकलें आहे असे, अशातऱ्हेनें पापी लोक अनेक दुःखें भोगित असतां एकदा निमि या नांवाचा राजा यमलोकाच्या मार्गानें यमदूतांसह जाऊं लागला. त्यावेळीं त्या मार्गातील ह्या पाहून तो यमदूतांना विचारतो कीं, आम्हाला आतां किती दूर जावयाचें आहे; व आपण ज्या प्रदेशांतून चाललों त्याचें नांव काय? नंतर यमदूत त्याच्या प्रश्नाचें उत्तर न देतांना पुढचा रस्ता दाखवून ह्या रस्त्यानें चला, एवढेंच निमीस म्हणता झाला. नंतर निमी म्हणतो कीं, मी निमिनांवाचा राजा आहे. मी विदेहनगरीमध्ये जनकाच्या वंशांत उत्पन्न झालेला आहे. धर्मशाखाला अनुसरून मी चातुर्वर्ण्याचें पालन उत्तमतऱ्हेनें केलें आहे. मी यज्ञयागादिहि पुष्कळ पुण्यकर्म केलीं आहेत. तेव्हां मी इतका सन्मार्गानें वागणारा असतांना तुम्ही मला नरकाकडे नेता, याचें कारण काय? नंतर यमदूत निमीस म्हणतात; हे निमे! तुम्ही जें सांगितलें तें सर्व खरें आहे; परंतु तूं थोडेसें पाप केलें आहेस, त्याची तुला आठवण करून देतो. तूं ब्राह्मणांना अमुक दक्षिण, देईन, असें वचन देऊन तूं तसें केलें नाहींस; हें तुझ्याकडून असत्यभाषण केल्याबद्दलचें तुला पाप लागलें आहे; दुसरें तुजजवळ कोणतेंहि पाप नाहीं. असें म्हणून यमदूत निमीला घेऊन जेथें पापी लोक नरक कुंडांत पाप भोगित होते, तेथें नेऊन त्यांस सर्वांचें पाप निवेदन करून अमक्यानें अमुक

पाप केले आहे, म्हणून त्यास अमुककुंडांत अमुक पाप भोगावे लागत आहे. असें सांगून ते चमदूत निमीला घेऊन पुढे चालले असतां नरककुंडांत पाप भोगीत असलेले लोक राजाला (निमीला) म्हणतात; हे राजा । तुझ्या दर्शनानें आमचीं सर्व दुखें नाहीशीं झालीं आहेत, करितां आणखी कांहीं वेळ तूं येथे राहावेंस अशी आमची इच्छा आहे. हा चमत्कार पाहून निमी दूतांना विचारतो कीं, मी असें कोणतें पुण्य केले आहे, कीं ज्याच्या योगें माझ्या दर्शनामध्ये पापी लोकांचीं दुखें शांत करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे. नंतर दूत निमीस म्हणतात; हे राजन् । तूं अश्विन वद्य चतुर्दशीला महाकालवना-मध्ये जाऊत अनरकेश्वराचें पूजन केले होतेस, त्या पुण्यप्रभावानें ह्या पापी लोकांचीं दुखें नष्ट होत आहेत. नंतर तेथून तो निमि स्वर्गामध्ये निघून गेला. इंद्र निमीला म्हणतो; तुला परभोरें स्वर्गांत न आणितां यमलोकांतून स्वर्गालां घेणारा जो मार्ग त्या मार्गानें तुला आणले आहे. ह्याचें कारण नरकयातना पापी लोकांना कशा भोगाव्या लागतात, हें राजे लोकानां अवश्य समजलें पाहिजे; तरी त्या-बद्दल आपण मजला क्षमा करा. नंतर यमधर्म स्वतः निमीजवळ घेऊन सांगतो कीं, जे कोणी महाकालवनामध्ये असणाऱ्या अनरकेश्वराचें पूजन करितील ते क्वितीहि पापी असले तरी नरकाला जाणार नाहीत; एवढेंच नव्हे तर अशा पुण्य-पुरुषाच्या दर्शनानें पापीसुद्धां दुःखमुक्त होतील, असा अनरकेश्वराचा महिमा आहे.

अध्याय २८ वा.

जटेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वीं राथंतर कल्पामध्ये वीरधन्वा नांवाचा एक राजा होता. तो मृगया कर-ण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां संवर्तनामक ब्राम्हणाचे पांच मुलगे हरिणाचें रूप घेऊन एका झाडाखालीं तप करीत बसले होते, त्यांस पाहून हे हरीण आहेत, असें समजून त्यांच्यावर बाण सोडले; व त्या पांच हरिणांस ठार मारिलें. मागून राजास हे मृग नसून ब्राम्हण आहेत, असें समजल्यामुळे आपण ब्रह्महत्या केली, असें त्यास वाटून त्या राजास फारच वाईट वाटलें. नंतर तो राजा देवरातनामक ब्राह्मणाकडे येऊन सर्व वर्तमान त्यास सांगता झाला. ब्राह्मण राजास म्हणतो कीं, तूं बराह अवतार घेणाऱ्या विष्णूकडे जा, म्हणजे तो पृथ्वीप्रमाणें तुझा उद्धार करील. असें त्या ब्राम्हणाचे लपंडावीप्रमाणें भाषण ऐकून त्या राजाला राग आला; व त्यानें तरवारीनें त्या ब्राह्मणाचा प्राण घेतला. नंतर राजा अरण्यांत हिंडत असतां पापमोहित होऊन एका गाईचा वध करता झाला. अशा तऱ्हेची मोठमोठी पातकें करीत तो अरण्यांत हिंडूं लागला. पुढें एका झाडाखालीं आपला

घोडा बांधून श्रमित झाल्यामुळे त्याला तेथे शोष आली, तितक्यांत पुष्कळसे मुसलमान त्या राजाला पकडण्याकरितां आले असतां त्या राजाच्या शरीरांतून एक देवता उत्पन्न झाली; व तिनें मुसलमानांचा पराजय केला. हें पाहून राजाला आश्चर्य वाटलें; व तो वामदेवाच्या आश्रमाकडे गेला. त्या राजाला वामदेव म्हणतो कीं, हे राजा । तूं सोमवंशांत उत्पन्न झाला असून इतकें दुःख भोगीत आहेस, हें पाहून मला फार वाईट वाटतें; आतां मी तुझा उद्धार करितों. तूं महाकालवनामध्ये जाऊन जटेश्वराचें पूजन कर; म्हणजे तुझे सर्व पाप नष्ट होईल. नंतर वामदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें तो राजा जटेश्वराचें पूजन करून शिवाचें ध्यान व स्तुति करिता झाला. त्यायोगें शंकरानें प्रसन्न होऊन त्या वीरधन्वा राजास पुण्यलोकाला नेलें. जे कोणी जटेश्वराचें पूजन करतील ते मुक्त होतील.

अध्याय २९ वा.

रामेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वी त्रेतायुगामध्ये विष्णूच्या अंशभूतानें परशुराम नांवानें जमदग्नीपासून रेणुकेचे ठिकाणीं जन्म झाला. तो बापाची आज्ञा पाळणारा असल्यामुळे कांहीं कारणामुळे रेणुकेचें मस्तक तोडण्याविषयी जमदग्नीनें परशुरामांस आज्ञा केली. नंतर बापाच्या आज्ञेप्रमाणें परशुरामानें आपली माता जी रेणुका तिचें मस्तक तोडलें. नंतर जमदग्नीनें प्रसन्न होऊन परशुरामांस वर दिला कीं, तूं सर्व पृथ्वी जिंकशील, कोणीहि तुझा पराजय करू शकणार नाही, असें म्हणून जमदग्नीनें परशुरामांस एक कुऱ्हाड दिली. कांहीं दिवसांनीं कामधेनु हरण करण्याच्या इराद्यानें कार्तवीर्यानें जमदग्नीला ठार मारिलें; त्या वेळीं बापाला ठार मारल्याबद्दल परशुरामाला राग आला; व त्यानें कार्तवीर्याला ठार मारिलें; व पृथ्वी मरीचपुत्र जो कश्यप त्याला दिली. नंतर परशुरामानें एकवीस वेळा निःक्षत्रिय पृथ्वी केली, परशुरामाला अनेक प्राण्यांची हत्त्या केल्यामुळे पश्चात्ताप झाला; व त्या पातकांच्या नाशार्थ त्यानें अश्वमेध यज्ञ केले; तथापि त्याला पापमुक्त झालोंसें वाटेना, नंतर परशुराम महेंद्रपर्वत, सह्यपर्वत, हिमालयपर्वत, इतक्याठिकाणीं हिंडून शेवटीं नर्मदानदीचेकाठी आला. पुढे तो यमुना, चंद्रभागा, गंगा, इरावती, वितस्ता वगैरे तीर्थे व नद्या हिंडून सुद्धा पापमुक्त झाला नाही; त्यायोगें परशुराम चिंतातुर असतां तेथें नारद ऋषि प्राप्त झाले. नारदऋषीला पाहून परशुराम त्यांस म्हणतात; हे ऋषे ! मी पुष्कळ तीर्थे व क्षेत्रे हिंडूनहि माझे प्राणि हत्येचें पातक नाहीसें

झालें नाहीं, करितां, पापमुक्त होण्याचा एकादा उपाय असल्यास आपण मजला सांगा. नारद म्हणतात, तूं महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचे पूजन कर, म्हणजे पापमुक्त होशील. असें सांगताच परशुरामानें नारदाच्या भाषणाचे विश्वास ठेवून महाकालवनामध्ये जाऊन शिवलिंगाचें पूजन केलें. त्या पूजनाची मी प्रसन्न होऊन परशुरामास बोललो कीं, तुझी पूजा पाहून मी प्रसन्न आहो; तुझे आज सर्व पाप नाहीसें झालें आहे; व आजपासून हें लिंग तुझ्या नावाचे म्हणजे रामेश्वर या नावानें प्रसिद्ध होईल. जे कोणी ह्या रामेश्वराचें दर्शन घेतील ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शेवटीं माझ्या लोकाला म्हणजे शिवलोकाला प्राप्त होऊन पुष्कळकाळपर्यंत राहतील.

अध्याय ३० वा.

च्यवनेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां तिसावें च्यवनेश्वराचें माहात्म्य सांगतों. भृगूचा पुत्र च्यवनऋषी पुष्कळ वर्षे तप करता झाला. पुष्कळ वर्षे तप केल्यामुळे त्यावर वारुळें सुद्धां वाढलीं होती; व त्याच्या सभोंवार मुंग्याहि पसरल्या होत्या. एकेदिवशीं शर्याति राजा चार हजार बायकांना बरोबर घेऊन फिरत फिरत जेथे च्यवन वसला होता तेथे आला; त्या राजाला सुकन्येनांवाची मुलगी होती. तिनें वारुळांतून चमकत असलेले च्यवनाचे डोळे पाहिले व कौतुकानें एक काटकी घेऊन च्यवनाच्या डोळ्यांत घातली; व त्याचे डोळे फोडले. त्याच्या डोळ्यांतून रक्त वाहूं लागले असां तें रक्त पाहून शर्याति घाबरून जाऊन सर्व लोकांजवळ चौकशी करूं लागला, त्यावेळीं सुकन्येनें आपल्या बापास सांगितलें कीं, मी खेळत असतां वारुळांत काजव्यासारखें काहीं चमकत होतें, तें पाहून मी सहज तेथे काटकी खुपसली; व त्यायोगें हा रक्तप्रवाह सुरू झाला आहे. नंतर शर्याती च्यवनऋषींची वारुळाजवळ घेऊन प्रार्थना करूं लागला. शर्याति म्हणतो; हे ऋषे ! ह्या मुलीनें तुझा मोठा अपराध केला आहे, करितां त्या अपराधाची आपण क्षमा करा; व ही माझी मुलगी त्या अपराधाच्या मोबदला मी तुम्हाला अर्पण करितों; असें म्हणून शर्यातीनें आपली सुकन्येनांवाची मुलगी च्यवनाला देऊन त्याला प्रसन्न करून घेतलें. आपण मुलगी च्यवनाजवळ ठेऊन स्वतः सर्व मंडळीसह तो राजा आपल्या देशाला गेल्यामुळे सुकन्या आपला पति जो च्यवनऋषि त्याची एकनिष्ठ मनानें सेवा करीत असतां एके दिवशीं तिच्या घरीं अश्विनौदेव प्राप्त झाले. नंतर अश्विनौदेवानें

सुकन्येला 'तूं कोण ? कोणाची मुलगी ?' वगैरे प्रश्न केल्यावर सुकन्या म्हणते की, मी शर्यातीची मुलगी व च्यवनाची बायको आहे. नंतर अश्विनौदेव म्हणतात; तूं राजकन्या असतां ह्या म्हातान्या नवऱ्यांशीं काय म्हणून लग्न लाविलेस, करितां आतां ह्याला सोडून दुसरा एकादा तरुण नवरा शोधून त्याच्यापाशीं लग्न लाव. ह्याप्रमाणें अश्विनौदेवांचें भाषण ऐकून सुकन्येनें अश्विनौदेवांची निर्भरसना करून मी ह्या च्यवनाशिवाय दुसऱ्यांना कधींहि वरणार नाहीं, असा निश्चयाचा पण सांगितला. ही सुकन्येची श्रद्धा व पतिभक्ति पाहून अश्विनौदेव प्रसन्न झाले; व त्यांनीं च्यवनास नेत्रयुक्त व तरुण असा केला; व सुकन्या आणि च्यवन मोठ्या आनंदानें एकत्र राहतीं झालीं. पुढें च्यवनऋषि सुकन्येला घेऊन महाकालवनामध्ये जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला. त्याच्या पूजनानें मी प्रसन्न होऊन च्यवनास सांगितलें कीं, आजपासून ह्या लिंगास च्यवनेश्वर हें नांव प्राप्त होईल; असें म्हणून च्यवन व सुकन्या यांस मुक्त करून शिवलोकीं आणिलें. जें कोणी ह्याचें पूजन करितिल, ते मुक्त होऊन शिवलोकीं जाताल.

अध्याय ३१ वा.

खंडेश्वरमाहात्म्य.

पार्वतीच्या प्रश्नावरून शंकर सांगतात, कीं त्रेतायुगामध्ये एक भद्राश्वनांवाचा राजा होता. त्याचें घरीं अगस्त्यऋषि घेऊन मी तुझ्या घरीं सात दिवस राहणार आहे, असें त्यास त्यानें सांगितलें. नंतर राजानें त्याची अर्घ्यपाद्यादिकांनीं पूजा केली; व आपण येथें हवेतितके दिवस राहा; असें तो ऋषीस म्हणाला. त्या राजाची कांतिमती नांवाची एक बायको होती. राजा हा सतत स्वस्तीचे ठिकाणीं आसक असलेला पाहून अगस्त्यऋषी मनांत म्हणतो कीं, पहा ! हा राजा किती मूर्ख आहे कीं, महाकालवनामध्ये असणाऱ्या शिवलिंगाचें दर्शन घेण्याची बुद्धि ह्या राजास होत नाहीं. नंतर ह्याप्रमाणें त्या राजाचें सात दिवसपर्यंतचें आचरण पाहून अगस्त्यऋषि राजास म्हणतात; हे राजा ! मी इतके दिवस तुझ्या घरीं कां राहिलों ! हे तुम्हांपैकीं कोणालाहि समजलें नाहीं, तूं, तुझे प्रधान, तुझे उपाध्याय किती मूर्ख आहेत. हे राजा ! ही तुझी बायको पूर्वी विदिशा नगरांतली एका वैश्याची दासी होती. नंतर तो वैश्य महाकालवनामध्ये आपल्या ह्या दासीसह जाऊन तेथें शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला. त्याच पुण्यप्रभावानें तोच वैश्य सांप्रत प्रियव्रताच्या घराण्यांत तूं (भद्राश्व या नांवानें) उत्पन्न झाला आहेस; व तीच दासी तुझी बायको झाली आहे. त्याच पूर्वपुण्या-

इंनें तुला राज्य, पत्नी, व संतती वगैरे सर्व सुखकारक प्राप्त झालें आहे. ह्याप्र-
माणें अगस्त्याचें भाषण ऐकून भद्राश्याच्या मनांत महाकालवनांत जाऊन
शिवपूजन करावें, असें वाटून तो अंतःपुरांत गेला; व पत्नीसह अगस्त्यऋषीला
बरोबर घेऊन; व इतर परिवारहि बरोबर घेऊन महाकालवनांत प्राप्त झाला; व तेथें
च्यवनेश्वराच्या संनिध असणारें जें लिंग त्याच पूजन केलें. तत्काळ मी तेथें
प्रगट होऊन व राजास अनेकप्रकारचे आशीर्वाद दिले. त्या शिवलिंगाच्या प्रभा-
वानें भद्राश्याची आजपर्यंतची सर्व अर्धवट (खंडित) झालेली व्रतें पूर्णतेला
पावून त्याचेंहि पुण्य त्या राजास मिळाल्यामुळें तो तत्काल मुक्त होऊन शिव-
लोकीं जाऊन राहता झाला. त्या दिवसापासून ह्याला खंडेश्वर हें नांव प्राप्त झालें
आहे. ह्याच्या दर्शनानें व पूजनानें कोणतेहि कर्म खंडित न होतां मोक्ष मिळतो।

अध्याय ३२ वा.

पत्तनेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! तुझ्यासह मी मंदरपर्वतावर क्रीडा करित असतां
तूं मला विचारलेस कीं, सर्व गुणांनीं युक्त असा कैलासपर्वत सोडून आपण ज्या-
टिकाणीं कोणत्याही प्रकारची शोभा नाही, अशा महाकालवनामध्ये कां राहतां.
नंतर त्यावेळीं मी तुला बोललों कीं, महाकालवन हें मला स्वर्गादि सुखाहून
अधिक सुखकर वाटतें. त्याटिकाणीं एक पत्तनेश्वर नांवाचें स्थान आहे; तसें
स्थान सर्व त्रैलोक्यांत मला कोठेहि दिसत नाही. इतकें जो तुझें व माझें भाषण
होत आहे, तोंच माझ्या दर्शनाकरितां नारदऋषि मंदरपर्वतावर आले. ते येतांच
मी नारदास विचारलें कीं, आपण त्रैलोक्यांत हिंडतां तेव्हां काहीं विशेष आश्चर्य-
कारक वर्तमान पाहिलें असल्यास सांगावें. तें माझें भाषण ऐकून नारदऋषि मला
म्हणतात कीं, मी पुष्कळ पुण्यस्थानें हिंडलों; परंतु महाकालवनांत असणाऱ्या
पत्तनेश्वराइतकें श्रेष्ठ स्थान मला कोठेहि दिसलें नाही, असा पत्तनेश्वराचा
महिमा अगाध आहे. पत्तनेश्वर प्रसन्न झाला असतां जन्म, मृत्यु, जरा
(वृद्धावस्था) रोग, दुःखें सर्व नाश पाऊन आत्यंतिक असें सुख प्राप्त होतें.

अध्याय ३३ वा.

आनंदेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वीं राथंतर कल्पामध्ये अनमित्र नांवाचा राजा
होता. त्यानें गिरिभद्रा नांवाच्या एका पर्वताच्या मुलीशीं आपलें लग्न

लाविलें. त्या राजाला तिचे ठिकाणी एक आनंद नांवाचा पुत्र झाला. तो उत्पन्न होताच मातेच्या मांडीवर बसून मोठ्यांदा हास्य करिता झाला; व आपल्या मातेला आलिंगन देऊन ह्मणता झाला की, हे माते ! जो तो आपआपला स्वार्थ पाहात असतो, मी खरा तुझा मुलगा नसून मी विक्रान्तावाच्या ब्राह्मणाचा मुलगा आहे; व तुझा मुलगा चैत्रनांवाचा असून तो विक्रान्ताच्या घरी आहे व त्यास वैदिक संस्कारहि झालेले आहेत. ही अदलाबदल दुःसह नांवाच्या ब्राह्मणाच्या जातहरिणी नावाच्या मुलानें केलेली आहे. हें सर्व कृत्य तुला माहित नाही; पण मला सर्व काहीं माहित आहे. व त्यामुळें मला आश्चर्य वाटून हसूं आलें. आतां मी अरण्यांत तप करण्याकरितां जातो; व तूं चैत्रनावाच्या मुलाला इकडे आण. अशी सर्व हकीगत ऐकून अनमित्राला व त्याच्या गुरूला व इतर मंडळीला फार आश्चर्य वाटलें. नंतर त्यांनीं आनंदावरची ममता सोडून त्यास तपश्चर्येकरितां अरण्यांत जाण्याची परवानगी दिली; व चैत्राला परत आणून अनमित्रानें आपल्या राज्यावर बसविलें, आनंद हा महाकालवनांत जाऊन मोठी तपश्चर्या करिता झाला, आनंदानें इंद्रेश्वराच्या पश्चिमदिशेला असणाऱ्या एका शिवालिंगाचें पूजन करून त्याची आराधना केली. आनंदाची भाक्ति पाहून मी त्याला मनु हो, असा वर दिला. हाच सहावा मनु आनंदनांवाचा झाला. व आनंदानें महाकालवनांत ज्या लिंगाचें पूजन केलें. त्यास आनंदेश्वर असें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी आनंदेश्वराचें पूजन करतील किंवा दर्शन घेतील त्यांचीं सर्व पापें नाहीशीं होऊन ते अंतकाळीं शिवलोकीं गमन करतील.

अध्याय ३४ वा.

कथडेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां चौतिसाव्या कथडेश्वराचें माहात्म्य सांगतो; एका वितस्तानदीचेकाठी पांडव नांवाचा एक दरिद्री ब्राह्मण राहत असे. तो दरिद्री असल्यामुळें इष्टमित्र बांधवांनीं; फारतर काय त्याच्या बायकोनें सुद्धा त्याला सोडून दिलें होतें. त्या ब्राह्मणाजवळ फक्त कथा म्हणजे घोंगडी मात्र राहिली होती. त्या ब्राह्मणानें पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेनें माझी तपश्चर्या केली. नंतर मी प्रसन्न होऊन तुला पुत्र होईल, असा वर दिला. अकस्मात् त्या ब्राह्मणाच्या घोंगडीतून (कथेंतून) एक पुत्र उत्पन्न झाला. तो मुलगा साहा वर्षांचा झाल्यावर त्याची त्या ब्राह्मणानें मुंज लाविली; व ह्या माझ्या मुलाला दीर्घायुष्य प्राप्तीकरितां आशीर्वाद द्या, अशी ऋषींची प्रार्थना केली. ह्याप्रमाणें पांडवब्राह्मणाचें

आपण ऐकून ऋषि कांहींहि प्रत्युत्तर न देते झालें. त्या वेळीं पांडवाला वाईट वाटलें; व तो ज्ञानदृष्टीनें पुत्राच्या आयुष्याबद्दल विचार करूं लागला; व पाहतों तो आपला पुत्र अल्पायु आहे, असें त्यास आढळून आले. नंतर पांडव अल्पायु अशा पुत्राला अवलोकन करून फार शोक करूं लागला, त्या वेळीं तो पुत्र पांडवाला म्हणतो कीं, मी शंकराला प्रसन्न करून आपलें आयुष्य वाढवून घेईन, आपण बिलकूल काळजी करूं नका. नंतर पांडव पुत्राला म्हणतो कीं, तूं लहान आहेस, तुला रुद्राची अजून ओळखहि नाही, तूं शंकराला कसा प्रसन्न करून घेणार. नंतर तो पुत्र बापाला म्हणतो; मी येथें पूर्वीं एकदा खेळत असतां एका सिद्धाची मला भेट झाली. त्यानें मी अल्पायु आहे, असें जाणून, प्रेमानें दीर्घायु होण्याचा मला एक उपाय सांगितला; तो असा कीं, महाकालवनामध्ये एक आनदेश्वराच्या दक्षिणेस शिवलिंग आहे, त्याचें तूं पूजन कर; म्हणजे दीर्घायु होशील. करितां मी आतां तेथें जाऊन व शिवलिंगाचें पूजन करून दीर्घायुष्य मिळवितों. असें म्हणून तो तेथून निघून महाकालवनांत असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला, त्यायोगें मी प्रसन्न होऊन त्या पुत्रास दीर्घायुष्य दिलें; व तो पुत्र कंथेपासून झाल्यामुळें त्याचें नांव कंथ असें ठेविलें व त्या कंधानें ज्या लिंगाचें पूजन केलें त्यास कंधेश्वर असें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी कंधेश्वराचें पूजन करितील त्यांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन, ते दीर्घायुषी होतील.

अध्याय ३५ वा.

इंद्रेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पूर्वीं त्वष्ट्याला कुशध्वज नांवाचा एक पुत्र झाला असता त्या कुशध्वजाचा इंद्रानें नाश केल्यामुळें त्वष्ट्याला राग आला; व आपल्या मस्तकांतील जटेचा एक केंस उपटून तो त्यानें अर्घांत टाकिला, त्याक्षणींच त्या अर्घांतून वृत्र नांवाचा एक दैत्य उत्पन्न झाला. आपल्याला मारण्याकरितां त्वष्ट्यानें अर्घीपासून उत्पन्न केलेल्या वृत्राला पाहून इंद्राला मोठी काळजी वाटूं लागली. वृत्र इंद्राला मारण्याकरितां स्वर्गांत येऊन देवांसह सभेंत बसलेल्या इंद्राला युद्धाकरितां बोलाविता झाला. नंतर वृत्राचें व इंद्राचें मोठें युद्ध सुरू झालें. शेवटीं देवांचा पराजय करून; व इंद्राला बंदिखान्यांत ठेऊन वृत्र स्वतः स्वर्गाचें राज्य करिता झाला. ही वार्ता बृहस्पतीला समजताच त्यानें इंद्राला वृत्राच्या बंधांतून मुक्त केलें. इंद्रानें वृत्राचा पराजय होण्याविषयीं बृहस्पतीला

उपाय विचारिला असतां बृहस्पति म्हणतो; हे इंद्रा ! तूं महाकालवनांत जाऊन खंडेश्वराच्या दक्षिणेस एक शिवलिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. ह्याप्रमाणें बृहस्पतीचें भाषण ऐकून इंद्र तत्काळ महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचे पूजन करिता झाला; व इंद्रानें पुष्कळप्रकारें माझी स्तुति केली. त्याच्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन मी इंद्राला सांगितलें कीं, हे इंद्रा ! तुझ्या स्तुतीनें मी प्रसन्न झालों आहे; वर माग. असें भाषण श्रवण करून इंद्राला आनंद झाला; व त्यानें वृत्राला मारण्याविषयीं माझी विनवणी केली. त्यानें माझ्या सांगण्याप्रमाणें हातांत समुद्राचा फेंस घेऊन वृत्रावर फेकला, त्यायोगें त्या वृत्राचा नाश झाला. नंतर इंद्रानें हळू हळू सर्व इतर दैत्यांचा नाश केला. इंद्रानें ह्या लिंगाचें पूजन केलें व त्यायोगें वृत्रासुराचा नाश केला; व सर्व देवहि सुखी झालें; म्हणून ह्याला इंद्रेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. इंद्रेश्वराचें पूजन करणारा कितीहि पापी असला, तरी तो निष्पाप होऊन; व ह्या लोकांत असंड सुख भोगून अंतर्कालीं शिवपुराला गमन करितों. जे कोणी इंद्रानें पूजिलेल्या इंद्रेश्वरालिंगाचें पूजन करितील, ते चार कल्पपर्यंत श्रेष्ठ अशा मोक्षस्थानाला जाऊन राहतील. ज्यानें ह्या एका इंद्रेश्वराचें पूजन केलें असेल; त्याला विष्णु, इंद्र वगैरे देव, ऋषि, लोकपाल ह्यांचें पूजन केल्याचें श्रेय मिळतें.

अध्याय ३६ वा.

मार्कण्डेयेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वीं मृकंड या नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्याला पुत्र नसल्यामुळें पुत्रप्राप्तीकरितां तो थोर तपश्चर्या करिता झाला. नंतर मी संतुष्ट होऊन मृकंडास सांगितलें कीं, तूं महाकालवनामध्ये जाऊन पत्तनेश्वराच्या पूर्वेस पुत्रप्राप्ती करून देणारें शिवलिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तुला लवकरच पुत्र होईल. नंतर तो माझ्या सांगण्याप्रमाणें महाकालवनांत जाऊन लिंगपूजन करिता झाला. त्याची ती माझ्याविषयीं भक्ती पाहून कांहीं काळानें तुझ्यासह मी त्या लिंगांतून उत्पन्न होऊन मृकंडाला दर्शन दिलें; व 'वर माग' असें आपण मृकंडास विचारिलें. त्यावेळीं मृकंड म्हणतो कीं, मला पुत्र व्हावा एवढीच माझी इच्छा आहे; व तो तुझ्या रूपनें होईल, अशी माझी खात्री आहे; व म्हणूनच मी ही तपश्चर्या करित आहे. नंतर आपण मृकंडाला तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील, असा वर दिला. नंतर त्या मृकंडाला मार्कण्डेय नांवाचा मुलगा झाला. मार्कण्डेयानेंहि तेथेंच म्हणजे महाकालवनामध्ये शिवलिंगाचें पूजन केलें. मार्कण्डेयानें केलेल्या लिंगपूजनानें मी संतुष्ट

झालो; व त्यास सांगितलें कीं, ज्यापेक्षां तूं ह्या लिंगाचें पूजन केलेस त्यापेक्षां हें लिंग तुझ्या नांवानेंच प्रसिद्ध होईल. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला मार्कण्डेयेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे कोणी ह्या मार्कण्डेयेश्वराचें पूजन करतील ते सदा सुखामध्ये राहून अंती शिवलोकाला प्राप्त होतील; व त्यांस दीर्घायुष्य मिळून ते दुःख, दारिद्र्य इत्यादिकानें रहित होतील. ह्याप्रमाणें मी मार्कण्डेयाला त्या लिंगाचा महिमा सांगितल्यावर मार्कण्डेय पुनः कांहीं काळपर्यंत तेथेंच तपस्व्यां करिता झाला; व त्यायोगें मार्कण्डेय ऋषी दीर्घायुष्य मिळवून सुखानें राहिला.

अध्याय ३७ वा.

विश्वेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पूर्वी ब्रह्मकल्पामध्ये रिपुंजय नांवाचा एक राजा महाकालवनामध्ये राहत असे. एकदां मी त्या राजाचें सत्त्व पाहण्याकरितां किंवा त्या राजाची सदाचरण बुद्धि कसोटीला लावण्याकरितां भिक्षुकाचा वेष घेऊन; व पुष्कळ वनस्पती जवळ बाळगून मोठ्या धाटानें महाकालवनामध्ये प्रवेश केला. त्यावेळीं भिक्षुवेषधारी मी सांद्यावर नगारा घेऊन; व तो वाजवून 'मी वेद्य आहे, कोणाला औषध वगैरे पाहिजे असल्यास मजकडे या,' अशी गांवांतून दवंडी पिटविली. ती दवंडी ऐकून गांवांतील पुष्कळ लोक मजकडे येऊन औषध घेत असत. ह्याप्रमाणें मी चौदा वर्षे तेथें राहिलों; परंतु राजाच्या आचरणांत मला किंचित् सुद्धां फरक दिसला नाहीं. अखेर मी निराश होऊन परत जाणार इतक्यांत त्या राजाची एक संतानरहित अशी बायको होती. तिनें भिक्षु वेषधारी अशा माझ्याशीं संभोग करण्याची इच्छा मनांत धरून आपल्या एका दासीला मजकडे पाठविलें. नंतर मी सांगितलें कीं, राजाच्या सांगण्यावाचून किंवा परवानगीवांचून मी राजमंदिरांत येणार नाहीं. असा माझा निरोप ऐकून राजाच्या बायकोला फार वाईट वाटलें; व आतां राजाचें मन आपल्याकडे कसें वळवावें, ह्याचद्दल ती विचार करूं लागली, नंतर राजाच्या बायकोनें आजारीपणाचें सांग घेतलें. बायको आजारी आहे, हें ऐकून राजा स्वतः तिच्या दर्शनाकरितां अंतःपुरांत गेला. तिची व्याधी दूर होण्याकरितां राजानें मला आपल्या घरांत बोलावून आणिलें. मी त्याठिकाणीं येतांच त्यांच्या आचरणानें संतुष्ट होऊन त्यांस त्याठिकाणीं शिवलिंगस्वरूपानें प्रगट झालो. तें पाहून राजाला; व इतरांना मोठा आनंद झाला; व मी भिक्षु नसून प्रत्यक्ष शिवच आहे, असं समजून राजा पत्नीसह माझ्या लिंगाची प्रार्थना करून पुत्रप्राप्तीची याचना करूं लागला. त्या वेळीं तुला पुत्र होईल, असा मी त्यास वर दिला. या प्रमाणें सर्व व्यवस्था झाल्या-

अवंतीखंड ५-चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य २-अध्याय ३८ वा. ६९१

चर मी मंदरपर्वतावर निघून गेलों. त्या दिवसापासून ह्या लिंगाला विश्वेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे कोणी ह्याचें दर्शन घेतील, ते ज्ञानी होऊन मुक्त होतील; व त्यांस पुत्र, धन, धान्य वगैरेंहि मिळून अनंत यज्ञ केल्याचें पुण्यहि मिळेल.

अध्याय ३८ वा.

कुसुमेश्वराचें माहात्म्य.

शंकर म्हणतात; कुसुमेश्वर हें अडतीसावें लिंग आहे. पूर्वी वैवस्वत मन्वंतरामध्ये वाराहनांवाच्या कल्पांत मी तुझ्यासह एके दिवशी महाकालवनांत द्युत खेळत असतां एक मोठा शब्द उत्पन्न झाला. त्यावेळीं तूं मला शब्दोत्पत्तीचें कारण विचारलें असतां मी तुला सांगितलें कीं, कुसुम म्हणजे फुलें यांनीं भूषित झालेले शिवगण क्रीडा करित आहेत, त्यामुळें हा ध्वनि उत्पन्न होत आहे. नंतर शिवगणांशीसह क्रीडा करणाऱ्या वीरकाला पाहून हा आपला पुत्र असावा, अशी तुला इच्छा झाली. नंतर मी तुला पुत्ररूपानें वीरकनामक गणाला अर्पण केलें, तूं वीरकाचें मोठ्या प्रेमानें चुंबन घेतलेंस; व पुनः खेळावयास जा, असें म्हणून त्यास परत पाठविलेंस. तूं मला सांगितलेस कीं, ह्या माझ्या वीरक नामक पुत्राला आपलें ऐश्वर्य अर्पण करा. झाला लोकभाल करून सर्व गणामध्ये श्रेष्ठ करा, ह्याच्या नांवानें एक शिवलिंग ह्या महाकालवनामध्ये स्थापित करा; व ब्रह्मादि सर्व देव ह्याला वंदन करितील असें करा. असें सांगितल्यावर मी त्याप्रमाणें सर्व करून पुष्पा (कुसुमा) नें भूषित अशा वीरकाला आणून त्याच्याकडून एक शिवलिंग स्थापित केलें; व त्याचें नांव कुसुमेश्वर असें ठेविलें. जे कोणी कुसुमेश्वराची कुसुमांनीं म्हणजे पुष्पांनीं पूजा करितील, ते शिवलोकांला प्राप्त होतील. ह्याप्रमाणें कुसुमेश्वराचा प्रभाव फारच अवर्णनीय आहे.

अध्याय ३९ वा.

अक्रूरेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती! तूं शक्तिस्वरूप धारण करून कल्पाच्या अगोदर सर्व त्रैलोक्य निर्माण केलेंस; त्यावेळीं सर्वांनीं तुझी स्तुति केली; परंतु भृंगिरिडीनें तुझी स्तुति केली नाहीं. त्यावेळीं तुला राग आला; व तूं भृंगिरिडीला शाप

दिलास कीं, ज्यापेक्षां तूं आपल्या मनांत क्रूरबुद्धि निर्माण करून माझा अपमान केलास त्यापेक्षां तू मनुष्यजन्म धारण करून, मृत्युलोकांत राहशील. नंतर त्यास तात्काळ मनुष्य देह प्राप्त झाला. पुढें कांहीं काळानें पुष्करद्वीपामध्ये जाऊन तो भयंकर तपश्चर्या करूं लागला. त्याचा घोर तपश्चर्या पाहून ब्रह्मदेव विष्णु, व मी त्याचे जवळ जाऊन सांगितलें कीं, तूं पार्वतीची आराधना कर; म्हणजे तुझे कल्याण होईल. ह्याप्रमाणें सांगितल्यावर त्यानें तुझी प्रार्थना केली. नंतर तूं प्रसन्न होऊन मनुष्यजन्म घेतलेल्या भृंगिरिटीला सांगितलेंस कीं, तूं महाकालवनामध्ये अक्रूर नांवानें जन्म घेशील, व नंतर शिवलोकाला प्राप्त होशील, तुझ्या सांगण्याप्रमाणें त्याला अक्रूराचा जन्म प्राप्त झाला, व बलदेवादि चादवांसह तो अक्रूर महाकालवनामध्ये अंकपादेश्वराजवळ असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला. त्यायोगें तुझ्या सांगण्याप्रमाणें तो अक्रूर मुक्त होऊन कैलासाला येऊन पुनः भृंगिरिटीगण ह्या नांवानें ईश्वररूप होऊन राहिला. अक्रूरानें ज्या लिंगाचें महाकालवनामध्ये पूजन केलें, त्याला अक्रूरेश्वर हे नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या अक्रूरेश्वराचें पूजन करितात, ते सर्व पापापासून व शापापासून मुक्त होऊन, व दिव्य विमानांत बसून शिवलोकीं गमन करितात.

अध्याय ४० वा.

कुण्डेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे देवी ! तूं मला एकदां वीरकनामक पुत्राला भेटण्याच्या इच्छेनें विचारिलें असतां तो महाकालवनामध्ये पाण्यात उभा राहून तप करित आहे, असें मी तुला प्रत्युत्तर दिलें. नंतर तुझ्यासह मी बैलावर बसून; व आपलें शिवगण बरोबर येऊन वीरकाच्या दर्शनाकरितां निघालो. बैल (नंदी) वेगानें धांवत चालल्यामुळें तो वेग तुला सहन न होऊन तूं मला म्हटलेंस कीं, मी फार दमल्ये आहे, करितां आपण नंदीवरून उतरून थोडेंसे चालूं या; व मग आपण पुनः बैलावर बसूं. नंतर मी तुला बोललों कीं, ह्या पर्वताच्या पायथ्याशीं आपण जरा वेळ विश्रांति घेऊं. असें म्हणून मी तुला खाली उतरिलें; व तुझ्याजवळ आपलें गण ठेऊन मी जरा वनशोभा पाहण्याकरितां, व मृगया करण्याकरितां त्या पर्वतावर गेलो. नेथील वनशोभा पाहात पाहात फिरत असतां दहा वर्षे लोटलीं. मला येण्याला फार वेळ लागला, हें पाहून तूं माझ्याबद्दल काळजी करूं लागलीस. त्यावेळीं कुण्ड नांवाचा गणाध्यक्ष तुझी समजूत करूं लागला, कीं शंकर हे पहा ! इकडेच येत आहेत. थोड्याच वेळांत त्यांची गांठ पडेल. असें

कुण्डनामक गणाचें भाषण ऐकून पुनः बराच वेळ गेला, तरी शंकराचें दर्शन नाही असें पाहून व कुंडानें माझी समजूत घालण्याकरितां खोटेंच सांगितलें; असें समजून तूं कुंडाला शाप दिलास कीं, तूं ज्यापेक्षां खोटें बोललास त्यापेक्षां तुला मनुष्यजन्म प्राप्त होईल. इतकें तुझे व कुण्डाचें भाषण होतें न होतें तोंच मी तुझ्याजवळ प्राप्त झालों. तूं मला कुंडाला शाप दिल्याची हकीगत सांगितलीस. मी कुण्डाला बोललो कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन भैरवेश्वराच्या उत्तरेला असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन कर म्हणजे शापमुक्त होशील. कुण्डगणानें त्याप्रमाणें शिवलिंगाचें पूजन केल्यामुळे तो शापमुक्त होता झाला. त्याठिकाणीं गंधर्व, सिद्ध, ऋषि वगैरे येऊन तोहि शिवलिंगाचें पूजन करून कृतार्थ होतें झालें. कुण्डानें पूजन केल्या लिंगाला कुण्डेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी कुण्डेश्वराचें पूजन करतील, ते कुण्डगणाप्रमाणें शापमुक्त होऊन अंती शिवलोकीं जातील.

अध्याय ४१ वा.

लुंभेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! सुसलमानी राज्यांत एक लुंभनांवाचा राजा होता. त्याची विशाला नांवाची सुंदर वायको होती. त्याला युद्ध करण्याची इच्छा असतां तो ब्राह्मणांना विचारितां झाला कीं, मी कोणाबरोबर युद्ध करावें. ब्राह्मणांनीं त्या राजास सांगितले कीं, तूं सामगनांवाचा एक ब्राह्मण आहे, त्याच्याबरोबर युद्ध कर नंतर तो लुंभराजा आपलें काहीं सैन्य बरोबर घेऊन सामगनांवाच्या ब्राह्मणाकडे गेला. नंतर सामगब्राह्मणानें त्या लुंभराजाचा मधुपर्कादिविधानें आदरसत्कार केला. राजानें तुझी होमाकरितां ठेविलेली जी गाय आहे ती मला दे अशी त्या ब्राह्मणाजवळ याचना केली. याचना ब्राह्मणानें अमान्य केल्यामुळे लुंभाला राग आला; व त्यानें सर्व आश्रमाचा विध्वंस करून ती गाय घेऊन तो राजा परत आपल्या राजधानीकडे जावयास निघाला. त्यावेळीं सामग ब्राह्मण राजास म्हणतो; हे राजा तूं गाय नेण्याचें साहस करूं नको; तुझे त्यांत कल्याण होणार नाही, हें ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून राजाला पुनः राग आला; व रागानें त्या ब्राह्मणावर शेंकडों वाण सोडिले व त्या सामग ब्राह्मणाचा प्राण घेतला; तो राजा गायीला घेऊन आपल्या राजधानींत गेला असतां थोड्याच वेळांत सामगाचा मुलगा समिधा दर्भ आणण्याकरितां रानांत गेला होता. परत आश्रमांत येऊन पाहतो तो सर्व आश्रमाचा विध्वंस केला आहे; व कोणीतरी दुष्टानें माझ्या बापाला शेंकडों वाण मारून त्याचा प्राण

घेतला आहे; असे त्यास आढळून आले व तो फारच शोक करू लागला. नंतर मुलानें आपला बाप जो सामग त्याचें प्रेतकार्य वगैरे यथोक्त केलें; व त्या मुलाला फारच अतिशय दुःख झाल्यामुळें दुःखाच्या आवेशांत त्यानें राजास शाप दिला की, ज्यानें माझ्या बापाला मारिलें, तो कुष्ठरोगी होऊन नाश पावेल. थोड्याच दिवसांत लुंपराजा कुष्ठरोगी झाला. त्यानें त्या रोगाच्या नाशार्थ पुष्कळ औषधोपचार केलें, परंतु ब्राह्मणाच्या शापप्रभावानें पुण न येतां उलट तें कुष्ठ आधिक्याधिक बलवान् होत चाललें. राजा त्या रोगाला कंटाळून; व आत्महत्या करण्याच्या उद्देशानें एक धिता तयार करून अर्जांत उडी टाकणार इतक्यांत नारदऋषि तेश्च प्राप्त झालें. नंतर लुंपराजानें नारदाची स्तुति केली व यथाधिकार आदरातिथ्याहि केलें. राजा नारदास कुष्ठरोग प्राप्त होण्याचें कारण विचारीत असतां नारद म्हणतात; हे राजा ! तुला ब्राह्मणाचा शाप झाल्यामुळें हा रोग उत्पन्न झाला आहे. जर तूं महाकालवनामध्ये एक कुष्ठरोगाचा नाश करणारे लिंग आहे, त्याचें पूजन करशील तर ब्रह्मशापापासून मुक्त होशील; व त्यायोगें कुष्ठरोगाहि तुझा नाहीसा होईल. याप्रमाणें नारदानें सांगितल्यावर लुंपराजा महाकालवनांत येऊन, व शिप्रानदीवर स्नान करून केशवाकेश्वराच्या पूर्वेस ह्या अस्पाच्या लिंगाच्या पूजनानें दिव्यदेही होता झाला. लुंपानेंच प्रथम ह्या लिंगाचें आराधन केलें; व त्यायोगें त्याचें कुष्ठहि नाहीसें होऊन तो दिव्यदेही झाला; झणून त्या लिंगाचें नांव लुंपेश्वर असें मी ठेविले आहे. तो राजा सर्व ब्राह्मणांचा सत्कार करीत परत आपल्या घरीं आला. जे कोणी लुंपेश्वराचें पूजन करीतील त्याची सर्व पापें नाहीशी होऊन ते दिव्यदेही होण्यांत अंतःकाळीं शिवलोकीं जातील.

अध्याय ४२ वा.

—:—

गंगेश्वरमहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! जगताला उत्पन्न करण्यास कारणीभूत असे जे नारायणाचे पाय त्यापासून गंगेची उत्पत्ती आहे. गंगा प्रथम तीन मार्गानें वाहत जाऊन अनृताच्या उत्पत्तीला कारणीभूत असा जो सोम त्यामध्ये शिरली नंतर ती सूर्यप्रकाशानें दृढिगत होऊन चार मार्गानें मेरुपर्वतावर पडली. मेरु-मंदार वगैरे पर्वतांतून निरनिराळ्या तऱ्हेनें ती वाहूं लागली असतां तिचा एक प्रवाह सीता या नांवानें पश्चिमेक वाहूं लागला, दुसरा प्रवाह गंधमादन पर्वतापासून निघून अलकनंदा या. नांवानें दक्षिणदिशेकडे वाहूं लागला. व तौच प्रवाह पुढें मानससरोवराला वेहून त्रिशिखरपर्वताकडे वाहत

चाहत गेला. पुढें तिसरा प्रवाह मेरुपर्वतापासून जो निघाला तो थेट हिमालय पर्वतावर येऊन पोहचला. तेथे तो प्रवाह मी आपल्या जर्टेंत धरून ठेविला. त्या मुळें गंगेला राग येऊन तिने माझे शरीर भिजवून टाकिलें. पुष्कळ वर्षे लोटल्यावर अंगीरथानें ज्या वेळीं माझी आराधना केली तेव्हां ती मी पुनः जर्टेंतून काढून सोडून दिली. ती गंगा पुनः तीन मार्गांनीं वाहूं लागली. त्यापैकी एक प्रवाह महा-कालवनांत येऊन उत्तर देश व कुरुदेश ह्यांना व्यापून समुद्राला मिळता झाला. एके दिवशीं देव ब्रह्मदेवाची उपासना करित असतां समुद्र आपली पत्नी जी गंगा तिला घेऊन स्वर्गाला गेला, तसें वेळीं घोटा वारा सुटून गंगेचें वस्त्र वर उडून गेलें असतां लाजेनें देवांनीं खालीं माना केल्या, परंतु ब्रह्मभिष नांवाचा एक राजा होता, त्यानें गंगेचें निर्लेखपणानें सर्व अवयव पाहिल्यामुळे ब्रह्मदेवाला तें दुष्ट कपट समजून तूं मनुष्यलोकांत जन्म घेशील, असा त्यास शाप दिला. समुद्रालाही गंगेच्या मनांत कपट उत्पन्न झालेले पाहून तूंही मनुष्यलोकीं दुःख भोगशील, असा समुद्रानें गंगेला शाप दिला. त्यावेळीं गंगा समुद्राला म्हणते कीं, वान्यानें माझे वस्त्र वर झालें त्यांत माझा कांहीं अपराध नाही, असें असतां मला शाप देण्याचें कारण काय ? असें म्हणून गंगा फारच दुःख कलें लागली, नंतर ब्रह्मदेव गंगेला म्हणतात, कीं तूं महाकालवनांत जाऊन शिप्रानदीच्या दक्षिणेस एक लिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे शापमुक्त होशील. नंतर ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें गंगा शिप्रानदीवर येऊन शिवलिंगाचें पूजन करून शापमुक्त होती झाली. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला गंगेश्वर नांव प्राप्त झालें. जे गंगेश्वराचें पूजन करितोंल, ते सर्व पापापासून; व शापापासून मुक्त होतील.

अध्याय ४३ वा.

आंगारेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वति ! त्यादिकल्पासध्यें माझ्यापासून पृथ्वीचे ठिकाणीं लालवर्णाचा व वांकळ्या अंगाचा असा अंगार्या (निखान्या) सारखा पुत्र झाला; म्हणून त्या पुत्राचें नांव अंगार असें ठेविलें, त्यालाच सुमिपुत्र, मंगळ अशीं अनेक नांवें आहेत. अंगाराची उत्पत्ति झाली, तेव्हां त्रैलोक्य कांपूं लागलें, व सर्व देवांना भीति वाटली. समुद्र आपली भयाना उल्लंघन कलें लागला; व पर्वत हल्लें लागले, अशी जगाची भयंकर स्थिति होऊन गेली. नंतर ही स्थिति पाहून वाकविल्य ऋषि; व इंद्रप्रमुख देव बृहस्पतीला पुढें करून ब्रह्मदेवाकडे गेले; व त्यास सर्व हकीगत सांगते झाले. नंतर ब्रह्मदेव त्यांना घेऊन

प्रजकडे आले, व सर्व वृत्तांत सांगते झाले. ब्रह्मादि देवांच्या कल्याणाकरितां मी अंगाराला जेथे बोलाविलें; व सांगितलें कीं, तुला लोकांचे मंगल व्हावें, एवढ्याकरितां उपन केलें असतां तूं सर्वाना पीडा कां देतोस ? करितां तूं महाकालवनामध्ये जाऊन गंगेश्वराच्या पूर्वेस एक स्थान आहे; जेथें शिप्रानदी; व स्वर्गता नदी ह्यांचा संगम झाला आहे, तेथे जाऊन राहा; व कोणालाहि तूं पीडा देऊं नकोस. अशाप्रकारें मी आपल्या मुलाला म्हणजे अंगाराला मांडीवर घेऊन उपदेश केला. मी स्वतः लिंगस्वरूप धारण करून स्वर्गता व शिप्रा यांच्या संगमावर जाऊन राहिलों. अंगारहि माझ्या सांगण्याप्रमाणें महाकालवनांत जाऊन माझ्या लिंगाचें पूजन करितां झाला. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला लोक अंगारेश्वर या नांवानें पूजा करूं लागले. अंगारानें माझी पूजा केली; म्हणून प्रसन्न होऊन त्यास नवग्रहामध्ये तिसरे स्थान दिलें; तसेंच अंगाराला वर दिला कीं, तुझ्या वारी चतुर्थी तिथी आली असतां जे व्रतादि करतील व तुझे पूजन करतील ते सर्व मला पोंहोषेल. जे कोणी तुझ्या वारी नवीन वस्त्र नेसतील; अथवा विद्यारंभ करतील; किंवा तेल लावून स्नान करतील ते दरिद्री व निर्धन होतील; अशाप्रकारें सांगून मी स्वस्थानी निघून गेलों. जे कोणी आंगारेश्वराचें पूजन करतील, त्यांस पुनः जन्म घ्यावा लागणार नाहीं. जे कोणी मंगळवारी अमावास्या आली असतां अंगारेश्वराचें पूजन करतील त्यास कार्शी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, गया, पुष्कर इत्यादि तीर्थे हिंडल्याचें पुण्य प्राप्त होतें; व ते ह्या लोकां सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकां प्राप्त होतील.

अध्याय ४४ वा.

उत्तरेश्वरमहात्म्य

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! पूर्वी एकदा इंद्रानें पाऊस पाडण्याची आज्ञा मेघांना केली असतां त्या मेघांनीं इतका पाऊस पाडला कीं, त्यायोगीं सर्व जग पाण्यांत बुडून जाऊं लागले; त्यावेळीं पृथ्वीवरील यज्ञयागादि कृत्ये बंद पडल्यामुळें देवांना हविर्भाग मिळनासे झाले; देव भयभीत होऊन ब्रह्मदेवाकडे गेले. ब्रह्मदेवानें इंद्राला जलमय पृथ्वी करण्याचें कारण विचारिलें, इंद्रानें मेघांना आपल्याजवळ बोलावून गज नांवाच्या एका मेघाला पूर्वादशेला नियोजित करून, त्याच्या साहाय्यार्थ दुसरें दहा हजार गजाकृति मेघ दिले; व ताकीद केली कीं, मझ्या आज्ञेशिवाय पृथ्वी जलमय होऊन लोकांना त्रास होईल इतका पाऊस कधीहि पाडावयाचा नाहीं. तसेंच साहाज्यकार मेघांसह गवयनावाच्या

मेघाची योजना दक्षिणदिशेकडे केली. त्याचप्रमाणे हजारों मेघांसह शरभ नांवाचा मेघ पश्चिमदिशेकडे पाठविला; व एक कोटीमेघांसह उत्तर नांवाच्या मेघाची योजना उत्तरदिशेकडे केली; व सर्वास अधिक पाऊस न पडण्याची सूचना केली. त्यायोगे सर्व जग सुखी झाले, असे पाहून शनि, मंगळ, रवि, व केतू यांनी मेघांना पीडा दिली. नंतर मेघ इंद्राला शरण गेले. इंद्र मेघाला म्हणाला की, या क्रूरग्रहांचे निवारण करण्यास समर्थ नाही. पूर्वी एकदां मी क्रूरग्रहांनी पीडित झाल्यामुळे राज्यभ्रष्ट झाले होते, नंतर शुभग्रहाने मला पुनः राज्यारूढ केले. करितां मी क्रूरग्रहांच्या वाटेस अगदीं जावयाचा नाही. याप्रमाणे इंद्राचे भाषण ऐकून क्रूरग्रहांच्या भीतीने सर्व मेघ लपून पुढेमध्ये जाऊन बसले, त्यामुळे शंभर वर्षे पृथ्वीवर पाऊस पडला नाही; व पृथ्वीवर दुष्काळ पडून पुनः यज्ञादि कृत्ये बंद पडलीं. इंद्रादि देव ब्रह्मदेवाकडे येऊन सर्व इकीकृत निवेदन करिते झाले. ब्रह्मदेव म्हणाले की, मलाहि क्रूरग्रहांची फारच भीति वाटते. नंतर ब्रह्मदेव देवांना घेऊन मजकडे आले; व त्यांनीं सर्व वर्तमान मजला निवेदन केले. सर्वांच्या दुःखनिवारणार्थ शंकराने उत्तरदिशेकडे असणाऱ्या उत्तरनावाच्या मेघाला हांक मारून सांगितले की, तूं महाकाळवनांत जाऊन गंगेश्वराच्या दक्षिणेस असणाऱ्या शिवलिंगाचे पूजन कर; म्हणजे तुमची सर्वांची क्रूरग्रहपीडा दूर होईल. नंतर उत्तरनामक मेघाने माझ्या सांगण्याप्रमाणे लिंगपूजन करितांच त्या लिंगांतून एक अग्नियुक्त धूराचा लोटचा लोट बाहेर पडला, व त्यानें नवग्रहमंडळ दग्ध होऊं लागले; व मागाहून त्याच लिंगापासून पाण्याचा लोट निघून सर्व पृथ्वीवर जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले. लिंगापासून निघालेल्या धूराने पीडित झालेले क्रूरग्रह लिंगाची अनेकप्रकारे स्तुति करूं लागले. त्या लिंगापासून मी उत्पन्न झालों; व त्यांस वर दिला की, प्रत्येक कर्मांमध्ये तुमची पूजा केली जाईल, मात्र तुम्ही आजपासून मेघांना विलकूळ त्रास देतां कामा नये, मी तुम्हांला अभयवचन दिलें आहे; नंतर मी उत्तरनामक मेघाला 'वर माग' असे सांगितले. तें ऐकून उत्तरमेघ म्हणतो की, आजपासून आम्हाला जर कोणी पीडा देईल, तर त्याचे तूं परभारें नाशन केले पाहिजेस; व आमचे रक्षण करून पृथ्वीवर पाऊस पाडण्याची आमची शक्ति अकुंठित असली पाहिजे. ह्याप्रमाणे उत्तराचे भाषण ऐकून मी उत्तर नांवाच्या मेघाला बोललों की, तुमच्या सांगण्याप्रमाणे सर्व कांहीं तुम्हांला दिलें आहे. ह्या लिंगाचे तूं पूजन केलेस; म्हणून आजपासून ह्या लिंगाला उत्तेश्वर हें नांव लोकांत प्रसिद्ध होईल. जे कोणी उत्तेश्वराचे पूजन करितील त्यांचे सर्व इच्छित मनोरथ सफल होतील. जे नम्र होऊन उत्तेश्वराचे निम्न दर्शन घेतील, ते श्वाठ कलरपर्यंत विमानांत बसून स्वर्गलोकीं वास करून मुक्त होतील.

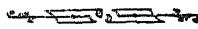
अध्याय ४९ वा.

त्रिलोचनेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! आतां पंचेचाळीसाव्या त्रिलोचनेश्वराचें माहात्म्य सांगतां. एकदां त्रिलोचनेश्वराच्या देवालयाच्या शिखरावर दोन पारवे बसले होते. पैकीं एक मादी व नर एक असें तें जोडपें होतें. तें शिखर इतकें उंच होतें कीं, तेथें इतर कोणाचीही म्हणजे कोणत्याही पक्षाची गति होत नसे. त्या पारव्यांनीं त्या शिखरावर आपली घोंच बांधून ठेविली होती. दिवसा वाहेर फिरावयास जाऊन भक्ष्य शोधून आणावे; व संध्याकाळीं पुनः वस्तीला आपल्या डोळींत येऊन राहावे, अशा त्यांचा क्रम चालू होता. एकेदिवशीं श्येनपक्ष्यानें त्या पारव्यांना बाहून त्यास पकडून खाण्याची इच्छा केली; परंतु पारवे फारच उच्चस्थानीं राहत असल्यामुळे श्येनाचा नाडलाज झाला; परंतु आशा मुटेना. शेवटीं पारव्याच्या छीनें आपल्या पतीला सांगितलें कीं, हा श्येन आपल्याला पकडण्याकरितां बसला आहे, आज ना उद्या केव्हांतरी हा आपल्याला पकडून खाऊन टाकील, करितां आपण ही जागा सोडून दुसरीकडे जाणें चांगलें. नंतर पारवा आपल्या छीला म्हणतो कीं, आपण इतके उंच राहतां कीं, कितीहि बलाढ्य श्येन असला, तरी त्याला येथे येतां येणार नाहीं, असें म्हणून ते उभयतां तेथेंच राहिले. पुनः दुसऱ्या दिवशीं श्येन आला; व पारव्याला म्हणतो कीं, तुझ्यामुळे मीं भुकेनें मरत आहे; एक मजबरोबर धुद्ध करून झाला तरी पराजय कर, किंवा मी तुला पराजय करून; व तुला भक्षण करून मी आपली श्रुधा निवारण करीन; व त्या योगें तुला सद्गति मिळेल. असें न करशील तर मला भुकेनें मारण्याला तूं कारणभूत झाल्यामुळे तुला माझ्या हत्येचें पातक लागून तूं घोर नरकांत पडशील. असें त्या श्येनपक्षाचें भाषण ऐकून पारव्याला दया आली; व उभयतां श्येनाबरोबर धुद्ध करण्यास तयार झाले. कांहीं वेळ युद्ध झाल्यावर श्येनानें दोनहि पारव्यांचा पराजय करून एकाला चांचेंत व दुसऱ्याला पायांत धरून निर्भय अशा; व जेथें दुसरे पक्षि येणार नाहीत, अशा एकांत स्थानीं बसून स्वस्थपणानें शिकार भक्षण करावी, व असा विचार करित तो तशा स्थानीं जात असतां वाटेत श्येनाला एक शिक आली; व त्यायोगें चांच उघडली जाऊन त्यांतून पारव्याची छी निसटून गेली; व पायहि वाकडे तिकडे झाल्यामुळे तो पारवाहि निसटून गेला. नंतर ती दोघे जंबूमार्गामध्ये येऊन मृत झाली. जंबूमार्गांत मेलेल्यांना अक्षय्य स्वर्गप्राप्ति होते, असा नियम असल्यामुळे तो पारवा स्वर्गांत गेला व गंधर्वकुलांत मंदारदासाचा पुत्र मंदारदामी या नांवानें गधर्व उत्पन्न

झाला तशीच त्या पाखाची स्त्री पाताळांत रत्नावलीपामध्ये नागराजाच्या घरांत रत्नावली या नांवाने उत्पन्न झाली. ती रोज आपल्या सखीसह त्रिलोचनेश्वराची पूजा करण्याकरितां महाकालवनांत येत असे. एके दिवशीं चतुर्था तिथीला पिलपिल तीर्थावर स्नान करून रत्नावली सख्यांसह त्रिलोचनेश्वराची पूजा करून सभामंडपांत निद्रिस्त झाली असतां, इतक्यांत त्रिलोचनेश्वराचें प्रत्यक्ष दर्शन तिला घडलें; व ती तशीच खडबडून जागी झाली. त्रिलोचनाला पाहतांच त्याच्या सर्व लक्षणावरून हा ईश्वर आहे, असें समजून रत्नावलीनें आपल्या दोन सख्यांसह त्याची अनेकप्रकारे स्तुति केली. नंतर त्रिलोचनेश्वर तिला म्हणतो; हे रत्नावली ! तूं पूर्वीं ह्याच देवळांवर राहणारी पाखी होतीस; व त्या जन्मांतिल तुझा पति पारवा हा मंदारदामी नांवाचा गंधर्व झाला आहे. त्याच्या पूर्वींही तुम्हांला कोणते जन्म प्राप्त झाले होते, तें सांगतां. तूं चारायण ब्राह्मणाची कन्या होतीस; व तुझ्या वामानें आमुष्मयणाचा पुत्र जो नारायण त्याच्याशीं तुजें लग्न लाविलें. नारायण हा सविधा व्याख्याकरितां ज्ञानांत जेकां असतां त्याला सांप चावला; व तो मृत झाला. तोच नारायण पुढील जन्मीं पारावत झाला; व तूं चारायणकन्या त्याची पुत्रः वायको झालीस. आतां हे रत्नावली ! तूं मंदारदामी गंधर्वाचा पुत्र जो मंदारदामी त्याच्याशीं विवाह कर; व अवन्तीनगरांत राहून त्रिलोचनेश्वराचें पूजन कर, म्हणजे तुजें कल्याण होईल; असें सांगून त्रिलोचनेश्वर श्रुत झाले. नंतर ही सर्व हुकीकृत रत्नावलीनें आपल्या आईवापास सांगितली असतां ते सर्व त्यांनीं मान्य करून रत्नावलीच्या वामानें रत्नावलीचा तिच्या सख्यांसह संधी साधून मंदारदामीगंधर्वापरेवर विवाह लावून दिला. रत्नावली व मंदारदामी उभयतां अवन्तीनगरांत राहून; नित्य त्रिलोचनेश्वराचें पूजन करून शेवटीं शिवरूप झालीं. हे महात्म्य श्रवण करणारेहि मुक्त होतात.

अध्याय ४६ वा.

वीरेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! पूर्वीं अमित्रजित या नांवाचा एक राजा होता. तो मोठा शूर असून सदाचारसंपन्न होता; त्याच्या महालांत भितीवर जिकडे तिकडे ईश्वराच्या मूर्ति काढित्या होत्या; व जिकडे तिकडे विष्णूचीं नांवांही लिहिल्लीं होती. ज्याच्या मंदिरांत भगवत्कथाशिवाय दुसरें कांहींहि ऐकावयास मिळत नसे, त्याच्या राष्ट्रांत एकदां अय्यज जरी आला तरी तो विष्णुरूप होत असे. अशा पुण्यपुरुष राजाच्या दर्शनाकरितां एके दिवशीं नारदऋषि प्राप्त

ज्ञाले. राजानें मधुपर्कादि विधीनें नारदाचा उत्तम सत्कार केल्यावर नारदऋषि राजास म्हणतात; तूं धन्य आहेस. तुझ्यासारखा विष्णुभक्त मी त्रैलोक्यांत पाहिला नाही; व ह्यापुढेंहि एकादा उत्पन्न होईल, असें वाटत नाही. मी तुझ्याकडे कशाला आलों आहे, असें विचारशील तर सांगतो; ऐक. तूं विष्णुभक्ति करून आपली इंद्रियें संतुष्ट केलीस खरी; परंतु आतां तूं गृहस्थाश्रम करून इंद्रियें तोषवावीस; अशी माझी इच्छा आहे. मला विद्याधर नांवाच्या गंधर्वांचो मलयगंधिनी नांवाची मुलगी आहे. ती बापाच्या उपवनांत क्रीडा करीत असतां कपाल-केतुराक्षसाचा पुत्र कंकालकेतु त्यानें तिचें हरण केलें; व पाताळांत तिला चंपकावती नगरीमध्ये नेऊन ठेविलें आहे. आतां मलयगंधिनीनें अशी प्रतिज्ञा केली आहे कीं जो कोणी ह्या राक्षसाचा वध करून मला सोडवील, त्याला मी माळ घालीन. अशी तिची प्रतिज्ञा ऐकून मी तिला सांगितलें कीं, एक विष्णुभक्त येंथें येऊन राक्षसाचा नाश करून, तुला वरील; करितां हे राजा! माझे तुला एवढेंच सांगणें आहे. नंतर नारदानें त्याला मार्ग दाखवून तो निवून गेला. अमित्रजितानें नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें कंकालकेतूचा नाश करून मलयगंधिनीशीं विवाह लाविला. नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें आज तृतीयेच्याच दिवशीं माझीं सर्व संकटें नष्ट होऊन; व विवाहहि होऊन सर्वप्रकारचीं सुखें मला प्राप्त झालीं, असें समजून त्या मलयगंधिनीनें अभीष्ट तृतीया नांवाचें व्रत करण्यास प्रारंभ केला. हेंच व्रत पूर्वी लक्ष्मीनें केलें होतें; व त्यायोगें तिला सर्व सौख्यांचा लाभ मिळाला. हें व्रत मार्गशीष शुद्ध तृतीयेला करावयाचें असतें. नंतर मलयगंधिनीनें हें व्रत यथासांग करून चतुर्थीला पारणा केली; व उद्यापन करून पार्वतीची पुत्रप्राप्तिकरितां प्रार्थना केली. नंतर थोड्याच अवघांत मलयगंधिनीला वीर नांवाचा मुलगा झाला. तो सोळा वर्षांचा होनांच महाकालव्रतांत लिंग स्थापून; व त्याचें पूजन करून घोर तप करिता झाला. शंकर प्रसन्न होऊन वीराला इच्छित वर देऊन त्यानें स्थापिलेल्या लिंगाचें वीरेश्वर असें नांव ठेविलें. वीरेश्वराचें पूजन करणारे ह्या लोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकीं गमन करितात.

अध्याय ४७ वा.

— :: —

नूपुरेश्वरमहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे देवी! पूर्वी माझा नूपुरनांवाचा एक शिवगण होता. तो एकदां अप्सरांसह कुबेराच्या सभेमध्ये उत्सव पाहण्यास गेला असतां उर्वशी बगैरेंचें नृत्य घाललेलें पाहून; कामबाणानें पीडित होऊन अप्सरांच्यामध्ये नृत्य

करूं लागला. तितक्यांत नूपुरानें आपला हात उर्वशीच्या पाठीवर टाकिला, त्यायोगें उर्वशीला क्रोध आला; आपल्या हातांतील फुलांचा गजरा नूपुराच्या अंगावर मारून ती कुबेराकडे जाऊन नूपुराचें सर्व वर्तमान त्याला सांगती झाली. कुबेराला राग येऊन त्यानें नूपुराला शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं अप्सरांच्या नृत्यांत विघ्न उत्पन्न केलेंस, त्यापेक्षां तूं मनुष्यलोकां जाऊन जन्म घेशील. कुबेराच्या शापाप्रमाणें नूपुरही पृथ्वीवर पडला; व फार शोक करून तुला शरण गेला. नंतर तूं प्रसन्न होऊन नूपुराला सांगितलेंस कीं, तूं महाकालवनांत जाऊल सरस्वती नदीचे काठीं एक शिवलिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे शापमुक्त होशील. नंतर नूपुरानें तुझ्या सांगण्याप्रमाणें शिवलिंगाचें पूजन करून माझी स्तुति केली. मी प्रसन्न होऊन नूपुराला शापमुक्त करून पुनः मी आपल्या गणांत आणून मिळविलें; व त्या लिंगाचें नूपुरेश्वर असें नांव ठेविलें. जे कोणी सरस्वती नदीचे काठीं स्नान करून नूपुरेश्वराचें दर्शन घेतात ते मुक्त होतात. जे नूपुरेश्वराचें पूजन करितात, त्यांस वाजपेयादियज्ञांचें फल प्राप्त होतें; व ते सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन, व ह्या लोकां अखंड सौख्य भोगून शिवलोकां जातात.

अध्याय ४८ वा.

-----: ०:-----

अभयेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! ज्यावेळीं सर्व पृथ्वी जलमय होऊन चंद्र, सूर्य; व सर्व भुवनें नष्ट झालीं; व पुनः ब्रह्मदेवाला जेव्हां सृष्टि निर्माण करण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला, त्यावेळीं कशी सृष्टि निर्माण करावी, अशी ब्रह्मदेवाला काळजां उत्पन्न झाली. नंतर ब्रह्मदेवाच्या डोळ्यांतून दोन अश्रूंचे थेंबे खाली पडले, त्याबरोबर त्या थेंबापासून दोन राक्षस निर्माण झाले. पैकीं एकाचें नांव हारव व दुसऱ्याचें नांव कालकेली असें होय त्या राक्षसांना पाहून ब्रह्मदेव घाबरून गेला; व विष्णूला शरण जाऊन राक्षसांचा वध करण्याविषयीं युक्ति विचारिता झाला. नंतर ब्रह्मा व विष्णु हे दांघे दैत्यांचा वध होण्याकरितां महाकालवनांत येऊन शिवलिंगाचें पूजन करिते झाले. तात्काल त्या शिवलिंगांतून एक ज्योति उत्पन्न झाली; व तिनें त्या दैत्यांचें भस्म केलें. नंतर शंकर प्रसन्न होऊन ब्रह्म-देवास व विष्णूस म्हणतात; हे देवहो, ह्या लिंगाच्या पूजनानें तुम्हाला अभय प्राप्त झालें; म्हणून ह्या लिंगाचें अभयेश्वर हें नांव मी ठेविलें आहे. जे कोणी ह्या अभयेश्वराचें पूजन करतील, ते भर्तापासून मुक्त होऊन सौख्याप्रत प्राप्त होतात.

अध्याय ४९ वा.

:०:

पृथुकेश्वरमाहात्म्य

शंकर म्हणतात; हे देवी! आतां एकोगपंचेचाळीसावें पृथुकेश्वरमाहात्म्य सांगतां; एका. ज्याच्या श्रवणानें मनुष्य सार्वभौम होतो. पूर्वी स्वायंभूमन्वंतरामध्ये अंगनांवाचा एक राजा होता. त्याला वेन नांवाचा एक दुर्वर्तन करणारा असा मुलगा झाला. त्या वेनाच्या कारकीर्दीत पृथ्वीवर धर्मकृत्यें बंद पडून गेलीं. वेनराजा सर्वांना सांगूं लागला कीं तुम्हीं होमहवनादि कृत्यें करून विनाकारण पदार्थांची नासाडी करितां, तेव्हां तुम्हीं त्याच साहित्यानें याज्ञी पूजा करा; मीच देव आहे. असें सांगून त्यानें सर्व प्रजाजनाला अधर्माकडे प्रवृत्त केलें. नंतर कांहीं तपस्वी ब्राह्मणांना वेनाचें दुराचरण न आवडून त्यांनीं वेनाला भस्म करून टाकलें. त्यानंतर वेनाच्या डाव्या मांडीचें मंथन करतांच त्यांतून असंख्य सुसलमान उत्पन्न झाले; व उजवी मांडी मंथन करतांच त्यापासून पृथुराजा उत्पन्न झाला. नंतर पृथुराजाला राज्याभिषेक केला असतां पृथ्वीनें सर्व धान्यें गिळून टाकल्यामुळें प्रजाजनांना दुःख प्राप्त होत अहे, हें जाणून पृथ्वीला जळण्याच्या इच्छनें पृथूनें पृथ्वीवर अग्न्यस्त्र टाकिलें. नंतर पृथ्वी घाबरेपण गाईचें रूप घेऊन पृथुराजाला शरण आली; व म्हणते कीं, मी गाईचें रूप घेतलें आहे, वासळ निर्माण कर; व माझे दोहन कर; म्हणजे मी आजपर्यंत खाठिलीं जीं बीजें तीं दुग्धरूपानें बाहेर निघतील, व सर्वांचें कल्याण होईल. नंतर पृथूनें हितालयपर्यंतला वासळ करून सर्व रत्नें, धान्यें, वगैरे दुग्धरूपानें बाहेर काढिलीं; व त्यायोगानें सर्व प्रजा सुखी झाली. पृथूला पश्चात्ताप झाला कीं, स्त्रींवर क्रम उगारणें मोठें पाप आहे; व ही गोरुपी स्त्री हिंला मारण्याकरितां मी अग्न्यास्त्राचा उपयोग केला, ही गोष्ट फार वाईट केली. आतां हा दोष गोवध केल्याप्रमाणेच आहे; करितां त्या पापाच्या नाशानार्थ मी अग्निकाष्ठें भक्षण करणार, असा निश्चय करून काष्ठें वगैरे जमविणार इतक्यांत नारदऋषि पृथुराजाजवळ येऊन अग्निकाष्ठें भक्षण करण्याचें कारण विचारूं लागले. पृथू नारदांस म्हणतात; हे ऋषे! मी गाईला मारण्याची बुद्धि केली, हा दोष गोहृत्येसारखाच आहे; व हा भयंकर दोष धुवून काढण्याकरितां मी अग्निकाष्ठें भक्षण करित आहे, तेव्हां तो दोष दूर होण्यास जर एकादा उपाय असेल तर मला सांगा. नंतर नारद म्हणतात; हे राजा! महाकलवनामध्ये अम्येश्वर लिंगाच्या पश्चिमेस एक लिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तूं पापमुक्त होशील. नंतर पृथुराजा त्याठिकाणीं जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला; व त्यायोगें तो राजा दोषमुक्त झाला. नंतर तेंच आकाशवाणी झाली कीं, हे राजा! तूं आज धन्य झाला आहेस, तुझे सर्व पाप ह्या शिवलिंगाच्या पूजनानें नष्ट झालें.

आहे, करितां ह्या लिंगास लोक पृथुकेश्वर नांवानें पूजितील; व जे कोणी ह्याचें पूजन करितील, ते सर्व दोषांपासून मुक्त होऊन शेवटीं शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ५० वा.

स्थावरनांवाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! सूर्याची संज्ञा नांवाची वायको होती. तिला सूर्याचें तेज सहन न झाल्यामुळे एक छाया नांवाची कृति तयार करून तिला सांभितलें कीं, सूर्यानें माझ्याधिरयीं काहीं विचारलें, तरी तूं त्यावद्दल एक अक्षराहे वोलूं नको; इतकें ह्मणून छायेला सूर्याकडे पाठवून ती स्वतः वापाचे घरीं निघून गेली. एके दिवशीं हीच आपली मंझानामक पत्नी अद्या समुद्रतीनें सूर्य छायेच्याठिकाणीं रममाण झाला; व त्यामुळे छायेला सूर्यापासून शनैश्चर नांवाचा मुलगा झाला. शनैश्चराला पाहून सर्व त्रैलोक्य पावतून गेलें. नंतर देव व ब्रह्मदेव सूर्याकडे येऊन म्हणतें झाले कीं, तुझ्या मुलानें सर्व त्रैलोक्य दग्ध करण्याचा विचार केला आहे; करितां आदल्या पुत्राचा वंशोवस्त करा. नंतर सूर्य म्हणाला; हा मुलगा माझें ऐकणार नाही; करितां आपणच त्याचा वंशोवस्त करावा. असें सूर्याचें भाषण ऐकून ब्रह्मादि देव विष्णूकडे गेले; व सर्व मंडळी मजकडे आली. नंतर सर्व वर्तमान विष्णुप्रभुषु देवांनीं मला सांभितलें कीं शनैश्चरास बोलावणें पाठविलें असतां शनैश्चर मजजवळ येऊन नम्रपणाने बोलता झाला कीं, हे देवा! मला काय आज्ञा आहे? आपण सांगाल त्याप्रमाणें मी वागेन नंतर मी त्यास बोललों; हे शनैश्चरा! तूं कोणालाहि पीडा देऊं नको. तुला राहण्यास स्थानें पाहिजे असतील तर मेघादि ज्या बारा राशी, त्या तुला दिल्या आहेत. तूं हल्लीं सर्वांना जी एकदम पीडा देतोस तशी न देतां क्रमाक्रमानें राशिपरत्वे लोकांना पीडा देतजा. प्रत्येक राशीला तूं तीस मडिन्यांपेक्षां जास्ती राहूं नकोस. अकरा, सहा व तीन ह्या राशीला उन्नती करणारा होऊन पाच, नऊ व सात ह्या राशीला तूं उदासीन राहा; व इतर स्थानांचे ठिकाणीं असतांजा जे तुझी पूजा करितील त्यास तूं सुख दे; ह्याप्रमाणें तुझी कृति स्थिर असल्यामुळे तुला लोक स्थावरनांवाचें जाणतील. हे शनैश्चरा! तूं महाकालवनांत जाऊन पृथुशेखराच्या पश्चिमेला एक शिवलिंग आहे, त्याचें पूज्य करा; म्हणजे त्रैलोक्यांत तुझी कीर्ति वाढेल. ह्याप्रमाणें सर्व ऐकून घेऊन स्थावर नांव प्राप्त झालेला शनैश्चर शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें शिवपूजन करितां झाला, त्यामुळे त्या लिंगाचें नांव स्थावरेश्वर असें पडलें; व शनैश्चराची कीर्ति सर्वत्र पसरली. जे कोणी स्थावरेश्वराची पूजा करितील त्यांना कधीहि शनैश्चराची पीडा होणार नाही; व ते मुक्त होतील.

अध्याय ५१ वा.

शूलेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे देवी ! पूर्वी राज्यप्राप्तीकरितां देवांचें युद्ध झालें. दैत्यांचा राजा जंभासुर; व देवांचा राजा इंद्र असता झाला. नंतर जंभ व इंद्र यांचें युद्ध सुरू असतां त्यांत दैत्यांनीं देवांचा पराजय केला. त्यानंतर अंधकामुर मंदर-पर्वतावर येऊन आपला दूत मजकंड पाठविता झाला. तो दूत मजजवळ येऊन म्हणाला कीं, मला अंधकानें पाठविलें आहे; व निरोप सांगितला कीं, तुझी बायको जी पार्वती ती मला अर्पण कर; व मंदरपर्वतावरून दुसरीकडे निघून जा, असें दूताचें भाषण ऐकून मी त्यास बोललों कीं, माझा निरोप अंधकाला सांग कीं, तूं स्वतः येथें येऊन मला जिंकून पार्वतीला घेऊन जा. दूतानें अंधकाला माझा निरोप सांगितल्यावर अंधक मजबरोबर युद्ध करण्याकरितां आला असतां त्याचें व माझे मोठें युद्ध झालें. नंतर मी अंधकाचे अंगावर शूल फेंकला व त्यास ठार मारिलें. नंतर त्या अंधकामुराच्या शरीरांतून एक दिव्यमूर्ति प्रकट झाली; व तिनें शंकराची स्तुति केली. शंकराने प्रसन्न होऊन दिव्यमूर्तिधारी अंधकाला आपल्या शिवगणांत मिळवून संतुष्ट केलें. नंतर शूलावर मी प्रसन्न होऊन बोललों कीं, तुझ्या कृत्यानें संतुष्ट होऊन तुला राहण्यास पवित्र असें स्थान देतो. तूं महाकाल-वनांत जाऊन पृथुकेश्वराचे पूर्वेस असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन कर. नंतर शूलानें तेंच जाऊन लिंगपूजन करतांच तो पापराहित होऊन मोठ्या आनंदानें शिवाजवळ राहता झाला. त्या दिवसापासून त्या लिंगाचें नांव शूलेश्वर असें पडलें. अष्टमी, चतुर्दशी पंगुरे तिथीला नंगळचारी शूलेश्वराचें पूजन केलें असतां निर्भयता व निष्पापता प्राप्त होऊन शेवटीं शिवसायुज्यमुक्तीहि प्राप्त होते.

अध्याय ५२ वा.

:०:

ॐकारेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; आतां वावनाच्या ॐकारेश्वराचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वी प्राकृतकल्पामध्ये मी आपल्या मुखांतून पिंगटवर्णाचा एक पुरुष निर्माण केला. तो पुरुष मजपुढें उभा राहून काय कळं असें विचारित असतां, तूं आपल्या शरीराचे अनेक भाग पाड, म्हणजे सृष्टि निर्माण कर, असें सांगून मी गुप्त झालों. नंतर तो पुरुष शरीराचे भाग कसे पाडावे ? हा विचार करीत असतां तेथें

ॐ असा ध्वनि उःपन्न झाला. ज्या ॐकारांत असणाऱ्या अ, उ; व मू ह्या तीन अक्षरांनै सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांचा, तसेंच ब्रह्मा, विष्णु व महेश ह्या तीन मूर्तींचा; व ऋकू, यजु व साम ह्या तीन वेदांचा बोध होतो; एवढेंच नव्हे तर ह्या एका ध्वनीनै संपूर्ण ब्रह्मांडांतील प्रत्येक वस्तूचें ज्ञान होतें. नंतर पुरुषाच्या आज्ञेवरून सर्व सृष्टि निर्माण करून ॐकार मजजवळ प्राप्त झाला; व प्रार्थना करूं लागला कीं, मी आपल्या कृपेनें सर्व सृष्टि निर्माण केली आहे. आतां मला विश्रांती घेण्यासाठीं एकादें स्थान द्या. ह्याप्रमाणें ॐकाराचें भाषण ऐकून मी त्यास म्हणालों कीं, तूं शशेश्वराचे पूर्वेस असणाऱ्या लिगाचें पूजन कर; म्हणजे तुजें कल्याण होईल; व तेंच स्थान तुला विश्रांती घेण्यास उत्तम आहे. ह्याप्रमाणें मी त्यास सांगितलें असतां तो ॐकार महाकालवनांत शिवलिगाचें पूजन करून राहता झाला. त्या दिवसापासून त्या लिगाला ॐकारेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. त्याचें दर्शन घेणारास वेदांच्या अध्यायनाचें व सर्वप्रकारचे यज्ञ केल्याचें पुण्य प्राप्त होऊन; व ह्या लोकां मुख मिळून अंती शिवलोक मिळेल.

अध्याय ५३ वा.

विश्वेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! पूर्वी विदर्भनगरीमध्ये विदूरथ नांवाचा एक राजा होता. एके दिवशीं तो मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां तेथें चुकीनें एक ब्राह्मण मारला गेला. त्या ब्रह्महत्त्येच्या पापामुळें त्या राजाला शेवटीं रौरवनरकांत जावें लागलें. त्याला दुसरा जन्म सापाचा आला. त्या जन्मांत सुद्धां त्यानें एका ब्राह्मणाच्या पायाला दंश करून त्यास ठार मारिलें, नंतर लोकांनीं त्या सापाला काठीनें मारिलें. पुनः ह्या दुसऱ्या ब्रह्महत्त्येमुळें त्यास नरकांतच जावें लागलें. तेथून पुनः तिसरा जन्म सिंहाचा झाला. त्या जन्मांत त्यानें एका राजाला ठार मारलें, त्यावेळीं राजसेवकांनीं त्या सिंहावर वाण सोडून त्याचा प्राण घेतला. त्यास चवथा वाघाचा जन्म प्राप्त झाला. त्या जन्मांत त्यानें एका वैश्याचा प्राण घेतला. त्या वाघाला भिल्लानें ठार मारलें. नंतर त्यास हत्तीचा जन्म प्राप्त झाला. त्या हत्तीला सिंहांनें मारिलें. त्यानंतर सुसर, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, कुत्रा, कौल्हा, गिधाड, व षांडाळ इतके जन्म प्राप्त झाले. तो षांडाळ महाकालवनांत ब्राह्मणांच्या घरीं चोरी करण्यास गेला असतां, ब्राह्मणानें त्या चांडाळाला पकडून राजदत्तांच्या हवालीं केलें. राजदूतांनीं त्याला ठार मारण्याकरितां एका झाडावर टांगून आतां मारणार इतक्यांत

त्या चांडाळाची दृष्टी महाकालवनांत शूलेश्वराच्या जवळ असणाऱ्या लिंगाकडे गेली; व तो चांडाळ राजदत्तांकडून मारला गेला. त्या लिंगदर्शनाने त्याचे सर्व पाप दग्ध होऊन तो नरकांत न जातां स्वर्गांत गेला. नंतर पुढील जन्म त्यास राजकुलांत विश्वेशनांवाने प्राप्त झाला. तो अवन्तीनगरीत जाऊन क्लेश्वराजवळील लिंगाचे पूजन करिता झाला. नंतर त्यायोगे मी त्याच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन वर माग, असे त्यास सांगितले. नंतर विश्वेशराजा म्हणतो; हे शंकरा, जे तुझे दर्शन घेतील त्यांचीं सर्व पापे नाहीशी होऊन त्यास जन्मदरणाच्या दुःखांत लोटून नको; एवढेच माझे जागणे आहे. नंतर मी त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्यास वर देऊन संतुष्ट केले; व त्यास आपल्या विमानांत बसवून त्या राजास शिवलोकां घेऊन आलो. त्या द्विषसापासून ते लिंग विश्वेश्वर नांवाने प्रसिद्ध झाले आहे. जे कोणी विश्वेश्वराचे पूजन करतील किंवा अंतकाळीं दर्शन घेतील, त्यांचीं मार्गाल सर्व पापे नाहीशी होऊन ते शिवलोकां प्राप्त होतील.

अध्याय ५४ वा.

कणेश्वरसाहास्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! आद्यकल्पादर्थे सत्यविक्रम नांवाचा एक राजा होता, शत्रूंनी त्याचे सर्व राज्य हरण केल्यामुळे तो रगांत फिरत असतां वशिष्ठऋषीचा औश्रम त्याला दिसला. वशिष्ठाने सत्यविक्रमाची अर्घ्यादि मद्युपर्कविधीने पूजा केली. नंतर वशिष्ठाने त्या राजास इकडे येण्याचे कारण विचारले. सत्यविक्रम वशिष्ठास म्हणतो की, साडे राज्य शत्रूंनी हरण केले आहे; म्हणून मी असा इकडेतिकडे हिंडत आहे. पुनः माझे राज्य शत्रुराहित असे प्राप्त होण्यास काय उपाय योजावा? हे आपण मला सांगा. नंतर राजाचे भाषण ऐकून वशिष्ठ राजास म्हणतात; तूं महाकालवनांत जाऊन शिप्रानदीचे काठी वृधुकेश्वराच्या दक्षिणेस एक संन्यासी आहे, त्याचे दर्शन घे; म्हणजे तुझे तुला निष्कंटक असे राज्य प्राप्त होईल. नंतर तो राजा त्या संन्याशाजवळ जातांच संन्याश्याने त्यास कुशलप्रश्न विचारिले. त्याच्या सांगण्यावरून हा राजा राज्यभ्रष्ट म्हणजे शत्रूंनी राज्य हरण केलेला आहे, असे पाहून संन्याश्याला राग आला, व त्याने एक मोठा श्वास टाकिला. त्याबरोबर पाताळ फोडून पांच मुली वरती आल्या. एक सोन्याचे आसन हातांत घेतलेली मुलगी निघाली. तशाच कांहीं पाण्यानी भरलेल्या झान्या घेऊन, कोणी पंखे घेऊन अशा वाहेर पडल्या-नंतर त्या संन्याश्याने पुनः हुंकार केला. त्याबरोबर स्वर्गातून अप्सरा प्राप्त

ज्ञात्या; व तैथें एक शिवलिङ्ग प्राप्त झालें. तें सर्व पाहून राजाला आश्चर्य वाटलें, व लिङ्गाला नमस्कार करून राजा संन्याशाला म्हणतो. ही सर्व मी माया दाखविली. ह्याच लिङ्गाच्या प्रभावानें माझें सामर्थ्य किती वाढलें आहे, हे सर्व तुला दाखविलें आहे, तुसत्या हुंकारानें सामर्थ्यावान पुरुषाला पाहिजे तें करतां येतें. मला हें सामर्थ्य ह्याच लिङ्गपूजनानें प्राप्त झालें आहे; करितां तूंहि ह्याचें पूजन कर; म्हणजे तुझे सर्व शत्रु नाश पावून तुला निष्कण्टक असें राज्य प्राप्त होईल. नंतर राजानें कंट म्हणजे शत्रु ज्याच्या पूजनानें नाश पावतात; त्याचे नांव कण्टेश्वर असें ठेविलें आहे. जे कोणी कण्टेश्वराचें पूजन करतील, त्यांस ह्या कोकी सुख प्राप्त होऊन अंतकाळीहि स्वर्ग लोक प्राप्त होईल. पूर्वा देवांनीही ह्या लिङ्गाचें पूजन केले होतें; व त्यायोगें अंधकालुराचा नाश झाला.

आध्याय ५५ वा.

सिंहेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! ह्याच कल्याणमध्ये तू माझ्या प्राप्तीकरितां तपश्चर्या केलीस. तुझी घोर तपश्चर्या पाहून ब्रह्मदेव तुजजवळ येऊन तपाचें कारण विचारता झाला. त्यावेळीं शंकर मला 'तू काळी आहेस,' असें म्हणतात; म्हणून तो दोगू दूर करून गौरवर्ण प्राप्त करून घ्यावा; एवढ्याकरितां मी तप करीत आहे, असें तूं ब्रम्हदेवास सांगितलेस. नंतर ब्रम्हदेवाने तुला म्हटलें कीं, तुझ्या इच्छेप्रमाणें सर्व घडून येईल. नंतर पार्वती म्हणाली; माझी इच्छा किती दिवसांनी पूर्ण होईल. तेव्हां ब्रम्हदेव म्हणतात; तुझी गौरीभावने एक मूर्ती तयार होईल; व ती कांतीमान् अशी होईल. असें अर्धवट ब्रम्हदेवाचें भाषण ऐकून पार्वतीला राग आला; व रागापासून एक भयंकर सिंह पार्वतीच्या मूखातून निघाला. तूं त्या सिंहाच्या मुखांत शिरून मरण्याचा निश्चय केलास. तुझी तपश्चर्या पाहून सिंह धावरून जाऊन तुला क्षरण आला. तूं त्याच्यावर दया केली असतां तुझ्या स्तनापासून दूध उत्पन्न झालें; व तें तूं त्या भुकेलेल्या सिंहाला पाजिलेस. नंतर सिंह म्हणतो. हे जाते ! तुझे तपस्तेज पाहून मी धाव-
रून गेलों आहे. मी भुकेलेला असल्यामुळे तुला खाण्याकरितां आलों, ही मी मोठी चूक केली. मी मोठा पापी आहे. मी नरकांत जाणार; करितां माझें पातक नष्ट होण्यास जर कांहीं उपाय असेल तर सांगा. असें सिंहाचें भाषण ऐकून तूं त्या सिंहाला सांगितलेस कीं तूं महाकालवनांत जाऊन कण्ठेश्वराजवळ असणाऱ्या शिवलिङ्गाचें पूजन कर. तें शिवलिङ्ग ज्यावेळीं शंकर व अंधकालुर यांचें

युद्ध झालें, त्यावेळीं शंकरानें मोठा सिंहनाद केला; त्या सिंहनादापासून हें शिवलिंग उत्पन्न झालें आहे. ह्याप्रमाणें तुझे भाषण ऐकून सिंह महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला; त्यामुळें त्या लिंगाला सिंहेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. तूंही सिद्धिकेचें रूप घेऊन महाकालवनांत आलीस. नंतर ब्रह्मदेव महाकालवनांत येऊन तुला म्हणतो कीं, हे पार्वती! हा सिंह तुझ्यापाहून उत्पन्न झाल्यामुळें तुझेच वाहन होईल. जे कोणी ह्या सिंहेश्वराचें दर्शन घेतील; किंवा पूजन करतील, ते जन्ममरणरूपी संसारापासून मुक्त होऊन; व क्रेश, दुःख, दारिद्र्य इत्यादिकांनां रहित होऊन; व सुख भोगून अंती मुक्त होतील.

अध्याय ५६ वा.

रेवंतेशमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! संज्ञा नांवाची सूर्याची बायको सूर्यतेज सहन होईना, म्हणून घोड्याचें रूप घेऊन उत्तर दिशेला तप करण्याकरितां गेली. आपल्या बायकोनें घोडीचें (वडवाचें) रूप घेतलें, असें पाहून सूर्य घोड्याचें रूप घेऊन संज्ञेच्या मागोमाग चालला, उभयतांन्वा समागम होताच वडवारूप धारण केलेल्या संज्ञेच्या नाकांतून एक व घोड्याचें रूप घेतलेल्या सूर्याचे नाकांतून एक असे दोन घोड्याप्रमाणें मुख असणारे अश्विनीकुमार उत्पन्न झाले; व शेवटीं एक रेवंत नांवाचा हातांत खड्ग घेतलेला पुरुष उत्पन्न झाला. रेवंतानें घोड्यावर बसून सर्व जगत् जिंकून टाकिलें; व शेवटीं रेवंतानें पराभूत केलेले असे इंद्रादि देव ब्रह्मदेवाकडे जाऊन सर्व वर्तमान त्यास निवेदन करिते झाले. नंतर ब्रह्मदेवासह सर्व इंद्रादि देव मजकडे आले; व रेवंतानें केलेल्या दुष्कृत्याचा पाढा मजजवळ वांचला. तेव्हां मी रेवंताला सांगितलें कीं, तूं त्रैलोक्य जिंकण्याचा जो मार्ग काढिला आहेस तो फार वाईट आहे. करितां तूं महाकालवनांत जाऊन कंसेश्वराच्या पूर्वेस एक पवित्र स्थान आहे, तेथें राहून माझ्या लिंगाची पूजा कर; व ह्या योगें सर्व देव तुला मान देतील; व तुझ्या आज्ञेंत वागून स्वर्गातील देवांत श्रेष्ठ असा तूं होशील; व जर असें न करिशील तर फुकट अपकीर्ति मिळवून नाश पावशील. नंतर ह्याप्रमाणें रेवंत माझ्या आज्ञेस मान देऊन व महाकालवनांत जाऊन माझ्या लिंगाच्या पूजनानें सद्गताला प्राप्त होता झाला. ह्या दिवसापासून ह्या लिंगाला रेवंतेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी रेवंतेश्वराचें पूजन करिताल ते निष्पाप होऊन अंतकाळीं शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ५७ वा.

घंटेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात, हे पार्वती ! एक घंट नांवाचा माझा प्रिय असा गण होता. तो चाक्षुषमन्वन्तरामध्ये ब्रह्मदेवाच्या दर्शनाकरिता ब्रह्मलोकीं जाण्यास निघाला असतां वाटेत चित्रसेनगंधर्वाची गांठ पडली, त्यास पाहून घंट त्यास विचारितो कीं, ब्रह्मदेवाच्या समेत मला जावयाचें आहे, तेव्हां आतां ब्रह्मदेवाची व माझी एकांतांत गांठ होईल कीं नाही, असें घंटाचें भाषण ऐकून चित्रसेन म्हणाले; हे घंटा ! हल्लीं ब्रह्मदेव देवांसह कांहीं विचार करीत एकांतात बसले आहेत, तेव्हां त्यांची तुझी गांठ इतक्यांत पडेल असें मला वाटत नाही, तथापि तुला जर जावयाचें असेल तर आमची कांहीं हरकत नाही, असें सांगून चित्रसेन-गंधर्व आपल्या घरीं आला; व घंट हा ब्रह्मदेवाकडे जाण्यास निघाला, ब्रह्मदेवाच्या समेच्या दारावर दारपाळ होते; त्यांनीं घंटाला ब्रह्मसमेत जाण्याचा मज्जाव केला. अशातऱ्हेनें घंट हा एक वर्षपर्यंत ब्रह्मदेवाच्या दरवाज्यांत बाहेर उभा होता. तितक्यांत नारद ऋषि घंटाजवळ येऊन त्यानें त्यास सर्व कुशलप्रश्न विचारिले असतां घंट म्हणाला, हे नारदा ! माझा ब्रह्मसमेत प्रवेश होईल असें कर, तें ऐकून नारद ऋषि घंटाला म्हणाले कीं, मला ब्रह्मदेवानें कांहीं कामाकरितां बृहस्पतीकडे पाठविलें आहे, तेव्हां तिकडून परत येईपर्यंत घटकांभर येथें राहा, असें सांगून नारद ऋषि तेथून जे निघाले ते माझ्याकडे येऊन ब्रह्मसमेच्या दारावर तुमचा गण जो घंट तो ब्रह्मसमेत प्रवेश न झाल्यामुळे एक वर्षभर उभा राहिला आहे असें मला म्हणाले. असें नारदाचें भाषण ऐकून मला घंटाचा राग आला व त्याला तूं जमिनीवर जाऊन पड, असा शाप दिला. नंतर घंट तत्काळ पृथ्वीवर पडला. त्याला वाईट वाटलें व तो म्हणाला कीं, जे कोणी आपल्या स्वामीचा त्याग करून दुसऱ्या स्वामीची सेवा करण्याला जातात, त्यांस अशा-तऱ्हेचीं माझ्यासारखीं दुःखें भोगावीं लागतात; व त्यांस शेवटीं नरकवास पत्करावा लागतो. इतका जो विचार करतो तो नारद ऋषि जेथें घंट पडला होता तेथें आले. नारद घंटाला म्हणाले कीं, तूं महाकालवनांत रेवतेश्वराचे पूर्वेस एक लिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तुझें सर्व पाप नष्ट होऊन, हें लिंग तुझ्या नांवानेंच सर्व जगांत प्रसिद्ध होईल; नंतर घंट हा नारदाच्या सांगण्या-प्रमाणें महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला; त्यामुळे घंट शापमुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त झाला. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला घंटेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे लोक घंटेश्वराचें पूजन करितील, ते गंधर्व व

अप्सरा यांच्यामध्ये विराजमान होऊन व त्यांचे सर्व इच्छित मनोरथ पूर्ण होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतील. ह्याच लिंगाचें पूजनानें जरी कदाचित् दुसरा जन्म प्राप्त झाला तरी तो राजकुळांत प्राप्त होऊन, त्यास सार्वभौम राज्यांचा सुखोपभोग मिळेल; व तो शेवटीं श्रेष्ठ अशा शिवस्थानाला प्राप्त होईल.

अध्याय ५८ वा.

प्रयागेश्वराचें माहात्म्य. ४

शंकर म्हणतात; हे पॉर्वति ! पहिल्या कल्पांत स्वार्थभूव मंनूला प्रियव्रतें नांवाचा एक पुत्र झाला. प्रियव्रतानें पुष्कळ यज्ञ करून सप्तद्वीपाचें सार्वभौम राज्यहि केलें. नंतर भरतादि पुत्रांना राज्याचे भाग वाटून दिले; व स्वतः बदरिकाश्रमांत तप करण्याकरितां गेला. तेथें नारदाची व प्रियव्रताची गांठ पडली. प्रियव्रतानें नारदाची पूजा केली; व कांहीं विशेष आश्चर्यजनक वृत्तांत जगांत घडला आहे काय ! असा नारदास प्रश्न केला. नंतर नारद म्हणतात; हे राजा ! मी श्वेतद्वीपामध्ये एका सरोवरावर एक कन्या पाहिली. नंतर मी तिला विचारिलें कीं, तूं ह्या एकांत अरण्यांत कां राहत्येस ! तुझें कांहीं काम करावयाचें असल्यास मला सांग तें मी करीन. ह्याप्रमाणें मी तिला विचारिलें असतां ती कन्या डोळे मिटून क्षणभर स्तब्ध राहिली. त्या वेळीं माझें इतकें अज्ञान व्यक्त झालें कीं, मी सर्व वेद, व सर्व शास्त्रें विसरून गेलों; ह्याचें मला मोठें आश्चर्य वाटलें; आणि काळजी उत्पन्न होऊन मी वेडा बनलों व तिलाच शरण जावें असा जो मी विचार करणार इतक्यांत तिचें शरीरांत एक पुरुष दिसूं लागला. त्या पुरुषाच्या शरीरांत दुसरा, त्याच्यांत पुनः तिसरा असें एकांत एक तीन पुरुष दिसूं लागले. त्या कन्येला वेद नष्ट होण्याचें कारण विचारिलें, त्या वेळीं ती कन्या नारदास म्हणाली. मी सर्व देवांची आई असून माझें नांव सावित्री आहे. मी कोण ! हें तुला समजलें नाहीं; म्हणून मी तुझे वेद हरण केले आहेत. माझ्या शरीरांत जे तीन पुरुष पाहिलेस ते ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, असे हे तीन पुरुष होत, इतके सांगून ती देवी गुप्त झाली. नंतर माझें वेदशास्त्राचें ज्ञान नष्ट झाल्यामुळें मी काय करूं ? कोणत्या प्रभूला शरण जाऊं ! माझी वेदशास्त्रें पुनः मला कशीं मिळतील ? असा विचार करीत करीत प्रयागाचें ठिकाणीं असणाऱ्या कामिक नामक तीर्थाकडे गेलों; व तेथें तपश्चर्या केली; त्यायोगें मूर्तिमान् प्रयाग माझ्याजबळ येऊन उभा राहिला; व म्हणाला कीं, तूं महाकालबनांत जाऊन शिवलिंगाचें

पूजन कर म्हणजे तुझी कार्यसिद्धि होईल. इतक्यांत प्रत्यक्ष विष्णुहि तेथें आले; व प्रयागाला; व मला घेऊन महाकालवनांत गेले. तेथें घंटेश्वराच्या पूर्वेस असणाऱ्या शिवलिंगाचें प्रयागानें पूजन केलें नंतर तें शिवलिंग प्रसन्न होऊन प्रयागाच्या प्रार्थनेप्रमाणें तें मला ज्ञानदान करतें झालें. त्या दिवसासून ह्या लिंगाला प्रयागेश्वर असें नांव प्राप्त झालें. ह्या प्रयागेश्वराचें पूजनानें शंभर अश्वमेधयज्ञाचें फल प्राप्त होऊन त्यास स्वर्ग व मोक्ष मिळतो, असें नारदाचें भाषण ऐकून प्रियव्रतहि महाकालवनांत जाऊन प्रयागेश्वराचें दर्शन घेता झाला. त्या दर्शनाच्या प्रभावानें प्रियव्रत माझ्या स्थानाला प्राप्त झाला. जे माघमासी ह्या लिंगाचें पूजन करितात, त्यांस अश्वमेधाचें पुण्य प्राप्त होतें.

अध्याय ५९ वा.

सिद्धेश्वरमाहात्म्य.

अश्वशिरा नांवाचा एक राजा होता. त्यानें अश्वमेधयज्ञ करून शेवटीं ब्राह्मणांस पुष्कळ दक्षिणाहि दिल्या. नंतर कपिल; व सिद्धराट् असे दोन ऋषि राजाकडे आले. राजानें त्या दोघांचें आदारास्थि केल्यावर त्या दोन ऋषींस प्रश्न केला कीं, हे महर्षिहो, अनेक पातकें नाहींशी होण्यास काय केलें पाहिजे ! हें सांगा. मी असें ऐकिलें आहे कीं, इंद्रादि देव नारायणाचें पूजन करून आनंदानें स्वर्गांत राहतात, असा नारायणाचा प्रभाव आहे; तेव्हां त्याबद्दल मला उलगडा करून सांगा. नंतर ते दोन ऋषि म्हणतात; हे राजा ! जो तूं विष्णु म्हणून म्हणतोस ते आम्ही आहोंत, असें म्हणून कपिल हा विष्णु झाला; व सिद्धराट् जौगिष्य गरुड झाला. नंतर गरुडावर बसलेल्या विष्णूला पाहून राजाला आश्चर्य वाटलें; व तो म्हणतो; हे सिद्धहो ! तुम्ही जरी विष्णु झाला तरी खरे विष्णु नव्हे; कारण विष्णूच्या नाभिकमलापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला आहे; व तो तर येथें दिसत नाहीं, अर्थात् विष्णु हा तुमच्याहून निराळा आहे. नंतर त्या ऋषींनीं शेषशायी ब्रह्मदेवासह विष्णूचें स्वरूप राजास दाखविलें. तरी सुद्धां राजा म्हणतो कीं, तुम्ही योगी आहां, योगसाध्यानिं असली माया धामच्यासारख्यांना दाखवून तुम्ही आम्हास मोहित करूं शकाल; म्हणजे तेवढ्यानेंच तुम्ही विष्णु व्हाल; असें मात्र सिद्ध होत नाहीं. तुम्ही खरे विष्णु नव्हे; कारण विष्णूच्या शरीरांत अनेक ब्रह्माण्डे असतात. नंतर ऋषींनीं आपलें विष्णुरूप अनंत ब्रह्मांडांनीं युक्त आहे,

असें दाखविलें. त्यावेळीं राजा हात जोडून त्यांची प्रार्थना करूं लागला असतां ऋषी राजास म्हणतात; तूं महाकालवनांत सिद्धेश्वर नांवाचें लिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तुलाहि सर्व सिद्धि प्राप्त होतील. तूं जाताच तेथें तुला विष्णुमूर्ति दिसेल; व त्याचें तूं पूजन कर. त्या राजानें त्याप्रमाणें त्या सिद्धेश्वराचें पूजन करून सर्व सिद्धी प्राप्त करून घेतली ह्याच्या पूजानें सर्व सिद्धि व पुरुषार्थ साध्य होतात.

अध्याय ६० वा.

मतंगेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वति! एक सुगति नांवाचा ब्राह्मण द्वापारांत होऊन गेला. त्याला मतंग नांवाचा पुत्र होता. मतंग लहान असतांना एकदां त्यानें गाढवीणीच्या मुलास काठीनें मारलें. त्या वेळीं गाढवीण आपल्या मुलाला म्हणते, हे पुत्रा! तूं शोक करूं नकोस. तुला मारणारा मूर्तिमान् चांडाळ आहे, ब्राह्मण नव्हे; कारण ब्राह्मण कधीहि निर्दय नसतात. ह्याप्रमाणें गाढवीणीनें पुत्राला केलेला उपदेश मतंगानें ऐकिला; व तो गाढवीणीला म्हणतो कीं, मी ब्राह्मणाचा मुलगा असतां मला चाण्डाळ कां म्हणतेस! नंतर गाढवीण मतंगाला म्हणते; उन्मत्त अशा न्हाव्याकडून किंवा शूद्राकडून ब्राह्मणस्त्रीचे ठिकाणीं होणारा पुत्र चांडाळ होत असतो. तुझा जन्म तशाप्रकारचा असल्यामुळें तुला चांडाळ म्हटलें. ह्याप्रमाणें गाढवीणीचें भाषण ऐकून तसाच मतंग बापाकडे येऊन गाढवीणीनें सांगितलेली हकीगत निवेदन करिता झाला; व मतंग तप करण्याकरितां गेला. त्याची तपश्चर्या पाहून इंद्र पुढें येऊन उभा राहिला. नंतर मतंग म्हणतो; ब्राह्मणत्व प्राप्त करून घेण्याकरितां मी तप करित आहे; तेव्हां मला ब्राह्मणत्व देण्यास आपण समर्थ आहां. इंद्र म्हणतो कीं, चांडाळाला ब्राह्मणत्व कसें प्राप्त होईल, तेव्हां तूं तप करण्याच्या भानगडींत पडूं नकोस, त्यायोगें उगीच नाश पावशील; असें सांगून इंद्र निघून गेला. नंतर मतंगानें पुनः एका आंगठ्यावर उभें राहून शंभर वर्षे गयेचेठिकाणीं जाऊन तप केलें. त्याची तपश्चर्या पाहून पुनः इंद्र त्याचे जवळ येऊन सांगतो कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन सिद्धेश्वराच्या पूर्वेस ब्रह्मदेवानें स्थापित केलेलें एक लिंग आहे; त्याचें पूजन कर; म्हणजे तूं ब्राह्मण होशील. नंतर मतंग हा महाकालवनांत येऊन शिवलिंगाचें पूजन करिता झाला. नंतर ते शिवलिंग प्रसन्न होऊन मतंगाला म्हणालें कीं, हे मतंगा! तूं धन्य आहेस; तुला ब्राह्मणत्व दिलें आहे. नंतर तत्काल तो ब्राह्मणत्वाला प्राप्त होऊन शेवटीं ब्रह्मलोकाला प्राप्त होता झाला. तेव्हांपासून ह्या

अवंतीखंड ९-चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य२-अध्याय ६१ वा. ७१३

लिंगाला मतंगेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या मतंगेश्वराच्या पूजाप्रभावानें ब्राह्मणत्व प्राप्त होऊन उत्तम गतीहि प्राप्त होते. जे अशुद्ध अंतःकरणाचे आहेत, त्यांनीं मतंगेश्वराचें पूजन केल्यास ते निर्मलांतःकरणाचे होऊन मुक्त होतात.

अध्याय ६१ वा.

सौभाग्येश्वरमाहात्म्य.

पूर्वीं प्राकृतकल्पामध्ये अश्ववाहन नांवाचा एक राजा होता. त्याच्या बायकोचे नांव मदनमञ्जरी होतें. ती जरी सर्व गुणानें युक्त होती, तरी राजाला अप्रिय वाटत होती. एके दिवशीं राजानें आपल्या दूताला बोलावून त्याच्याकडून मदनमञ्जरीला अरण्यांत सोडिलें. मदनमञ्जरी पतिव्रता असल्यामुळे ती पतिविरहामुळे फार शोक करूं लागली व एक एक दिवस वर्षाप्रमाणें तिला वाटूं लागला. तेथें एक ऋषि प्राप्त झाला, त्याला पाहून मदनमञ्जरी म्हणाली, मला पतीनें कां टाकिले, हें सांगा. नंतर ऋषि म्हणाला, तुझे ज्या वेळीं लभ लागलें त्या वेळीं तुझा पति पापग्रहानें दूषित होता, त्यामुळे तुझा पति तुझ्यावर प्रेम करीत नाहीं. नंतर मदनमञ्जरी म्हणाली, हे ऋषे ! माझे सौभाग्य अक्षय्य होऊन माझा पति मजवर प्रेम करील, असा कांहीं तरी उपाय सांगावा. नंतर ऋषि म्हणाला कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन मतंगेश्वरासन्निध असणाऱ्या लिंगाचें पूजन कर, म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. मदनमञ्जरीनें त्याप्रमाणें पूजन करतांच राजाच्या बुद्धीला पत्नीचें स्मरण झालें, व तो जमदग्नीजवळ येऊन मदनमञ्जरी कोठें आहे ? व्याघ्रादि दुष्ट प्राण्यांनीं तिला मारिलें तर नसेल ना ! असे तर्कवितर्क मनांत आणून जमदग्नीला विचारिता झाला. जमदग्नी अश्ववाहन राजास म्हणाला, तुझी स्त्री सौभाग्य वाहून पतीची आपल्यावर प्रीति असावी, एवढ्याकरितां महाकालवनांत जाऊन शिवलिंगाचें पूजन करीत आहे. हें ऐकून राजा महाकालवनांत शिवपूजा करीत बसलेल्या स्त्रीस पाहून व तिला आलिंगन देऊन आपल्या महालांत परत आणिताने झाला. हें लिंग सौभाग्य देणारें असल्यामुळे त्यास सौभाग्येश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे कोणी सौभाग्येश्वराचें दर्शन घेतील किंवा पूजन करतील, त्यांचीं सर्व पातकें व दुर्दैवें नष्ट होऊन व ते सौभाग्यादि प्राप्त करून घेऊन, ह्या लोकीं अत्यंत सुख व ऐश्वर्य भोगून अंतकाळीं शिवलोकीं माझ्या स्वरूपाला येऊन मिळतील. या लिंगाच्या पूजनानें ग्रहपीडा दूर होऊन सार्वभौम राज्य प्राप्त होतें.

अध्याय ६२ वा.

रूपेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पादकल्पामध्ये कमळापासून पद्म नांवाचा एक महापरा-
 क्रमी राजा उत्पन्न होता झाला. एकेदिवशी तो आपलें सैन्य घेऊन रानांत
 मृगया करण्याकरितां गेला असतां मृगादिकांचा वध करून दमून गेल्यामुळे
 त्यास फार तहान; व भूक लागली. पुढें मोठें अरण्य लागून त्यांत एक सुंदर
 आश्रम राजाच्या दृष्टीस पडला. सैन्य बाहेरच उभें करून एकटा राजा आश्र-
 मांत शिरला व आंत कोणीही नाहीं, असें पाहून “कोणी ह्या आश्रमांत नाहीं
 काय !” अशी त्यानें मोठी आरोगी मारली. तो शब्द ऐकतांच आश्रमांतून एक
 कन्या राजाजवळ घेऊन त्याचे आदरातिथ्य करती झाली. तेव्हां राजा म्हणतो;
 मी ऋषीच्या दर्शनाकरितां येथें आलों आहे. ते कोठे गेले आहेत ? सांग.
 नंतर ऋषिकन्या म्हणते; मी ब्रह्मचारी अशा कण्वाची मुलगी आहे. तें तिचें
 भाषण ऐकून राजा आपली पत्नी होण्याविषयी तिची प्रार्थना करितां झाला.
 सर्व विवाहांत गांधर्वविवाह श्रेष्ठ आहे, तेव्हां गांधर्वविधीनें तूं माझी पत्नी हो,
 असें तिला म्हणाला. कन्या म्हणते; आपण दोन घटिका थांबा; म्हणजे
 कण्वच स्वतः हा संस्कार यथासांग पुरा करितील. राजा म्हणतो; आपणच
 आपला बंधु, मित्र वगैरे आहोंत, तूं स्वतःचा देह मला दान देण्यास पूर्ण
 अधिकारी आहेस. असें राजवाक्य ऐकून ऋषिकन्येनें राजाच्या आज्ञेला
 हुकार दिल्याबरोबर पद्मराजानें तिच्याशी गांधर्वविधीनें विवाह लावून व संभोग-
 सुरताचाहि अनुभव घेतला; व तो राजा परत आपल्या सैन्याजवळ आला.
 नंतर कण्वऋषी आश्रमांत आले; व त्याला पाहून ती कन्या लाजली. ऋषीनें
 अंतर्दृष्टीनें सर्व प्रकार जाणून; व कन्येनें व्यभिचार केला, असें पाहून त्यानें
 कन्येला तूं काळी होशील, असा शाप दिला; व ज्याच्याशीं तूं रममाण झालीस
 तो राजाही दुष्टरूपाचा होईल. असें म्हणतांच कन्येला रुष्णस्वरूप व राजाला
 कुरूपत्व हीं प्राप्त झालीं. नंतर कन्येनें क्षमा मागितल्यावर कण्व तुष्ट होऊन
 सांगता झाला कीं, हे कन्ये ! तूं त्या राजाला घेऊन महाकालवनांत
 जाऊन पशुपेश्वराच्या पूर्वेस एक शिवलिंग आहे. त्याचें तूं पूजन कर;
 म्हणजे तुला पूर्वीप्रमाणें स्वरूप प्राप्त होईल. पद्मराजानें व कण्वाच्या कन्येनें
 तेथें जाऊन शिवपूजन केल्यामुळे तात्काळ त्यास दिव्य देह प्राप्त झाला. तें लिंग-
 रूपप्राप्ती करून देणारें असल्यामुळे त्यास रूपेश्वर हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे
 कोणी रूपेश्वराचें पूजन करितील, ते अंतकाळीं शिवलोकीं जातील.

अध्याय ६३ वा.

धनुःसहस्रेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वी विदूरथ नांवाचा एक राजा होता. तो मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असता, तेथें त्यानें एक मोठा खळगा पाहिला. तो खळगा म्हणजे जणुं काय पाताळांत शिरण्याचा रस्ताच होता। असें राजास वाटलें. नंतर तेथें सुव्रत नांवाच्या ब्राह्मणाला पाहून राजा त्यास विचारतो कीं, हे ब्राह्मण ! हा एवढा खळगा कसला आहे; ते सांगा. तें ऐकून सुव्रत ब्राह्मण म्हणतो. पृथ्वीवर कुजंभ या नांवाचा एक दैत्य आहे. तो ही पृथ्वी खणीत आहे. त्याला न जिंकितां तूं पृथ्वीवर सुखानें राज्य कसें करणार ? नंतर राजानें सैन्य तयार करून व आपले दोन मुलगे बरोबर देऊन तें सैन्य कुजंभ दैत्याला मारण्याकरितां पाताळांत पाठविलें. दैत्यानें राजाचें सर्व सैन्य जिंकून राजपुत्रांनाहि पकडून नेलें. हें वर्तमान राजास समजतांच राजा शोक करूं लागला असतां मार्कण्डेय ऋषी विदूरथ राजाकडे येऊन राजास म्हणतात; हे राजा ! तूं शोक करूं नको. महाकालवनांत रूपेश्वराच्या जवळ दक्षिणदिशेला एक लिंग आहे. त्याचें तूं पूजन कर; म्हणजे तुझें कार्यं सफल होईल. नंतर मार्कण्डेयाच्या सांगण्याप्रमाणें राजा तेथें जाऊन लिंगपूजन करितां झाला. तत्काळ तें लिंग प्रसन्न होऊन त्यानें राजास एक धनुष्य दिलें. तें धनुष्य सहस्र म्हणजे हजार धनुष्यांचें कार्यं करित असें. नंतर ह्या धनुष्याच्या जोरावर कुजंभाचा पराजय केला; व आपल्या सैन्यासह पुत्रांना बंदिखान्यांतून मुक्त केले. सहस्र धनुष्यांची बरोबरी करणारे धनुष्य त्या शिवलिंगपूजनानें प्राप्त होऊन शत्रुनाश झाला, म्हणून त्या लिंगास धनुःसहस्रेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या धनुःसहस्रेश्वर लिंगाचें पूजन करितील त्यांचे शत्रु नाश पावून ते मुक्त होतील.

अध्याय ६४ वा.

पशुपतीश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे देवि ! पूर्वी पशुपाल नांवाचा एक पशूंचें पालन करण्याविषयी उत्सुक असा राजा होता. तो समुद्रस्नानाला जात असतां वाटेत दहा पुरुष व एक स्त्री त्याच्या दृष्टीस पडलीं. त्या सर्वांनीं राजाला वेढा दिला. राजाला त्यांचा राग येऊन त्यानें त्या दहा पुरुषांना मारून टाकिलें, तरीसुद्धां

ते दाहा पुरुष पुनः जिवंत होऊन राजाला गराडा घालते झाले. त्या दाहांनी राजाचें धैर्य पाहून आश्चर्य केले; व ते राजाच्या देहांत गुप्त झाले; नंतर पशुपाल राजा फार दुःख करूं लागला असतां, नारद ऋषि त्याजवळ येऊन म्हणाले कीं, हे राजा ! तूं भिळूं नको, तुला जे दाहा पुरुष भेटले, तीं पांच कर्मेंद्रियें व पांच ज्ञानेन्द्रियें मिळून दाहा इंद्रियें पुरुषस्वरूप घेऊन तुला भेटलीं, असें समज; व जी एक स्त्री दिसली ती स्त्रीस्वरूप घेतलेली बुद्धि होय. आतां तूं त्या सर्वांना जिंकलें आहेस. ज्या ब्रह्मादि देवांच्या आज्ञेत वागणारीं इंद्रियें ब्रह्मादिकांस मोहित करून खड्ड्यांत टाकतात, तीं हीं पाहा इंद्रियें होत. उदाहरणार्थः—एकदां दक्षानें यज्ञ केला असतां तो इंद्रियलोलुप होऊन त्यानें शंकराला हविर्भाग अर्पण केला नाहीं; तेव्हां शंकरहि इंद्रियाधीन होऊन त्यानें क्रोधानें पूषाचे दांत पाडिले, सूर्याला मोहित केले, भगाचे डोळे फोडले, असा अनर्थ सुरू केला. त्या वेळीं ब्रह्मादि देवहि गुप्तपणानें पशूंचीं रूपें घेऊन कांहीं दिवस राहते झाले. नंतर पशुपाल राजानें विचारलें कीं, देव पशुत्व टाकून पुनः देवत्व कसें मिळविते झाले, तें सांगा. तेव्हां नारद म्हणाले, हे राजा ! एकदां पशुरूप घेतलेले ब्रह्मादि देव शंकराजवळ जाऊन व त्याची प्रार्थना करून पशुत्व नष्ट होण्याचा उपाय त्यास विचारते झाले, तेव्हां शंकर ह्मणाले, हे ब्रह्मादि देवहो ! तुम्हीं महाकालवनांत जाऊन पशुत्व दूर करणारें एक लिंग आहे, त्याचें पूजन करा; म्हणजे तुमचें पशुत्व दूर होईल; तेव्हां सर्व देव तेथें जाऊन व लिंगपूजा करून पशुभावापासून मुक्त झाले; म्हणून त्या लिंगाला पशुपतीश्वर हें नांव प्राप्त झालें. तात्पर्य; इंद्रियलोलुप अशा देवांना अशीं दुःखें भोगावीं लागतात; व तीं सर्व इंद्रियें तूं जिंकलीं आहेस; करितां हे पशुपाल राजा ! तूंहि त्या लिंगाचें पूजन कर; म्हणजे मुक्त होशील. नंतर तो पशुपाल राजा त्या लिंगाचें पूजन करून मुक्त झाला.

अध्याय ६५ वा.

ब्रह्मेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वीं पुलोमा नांवाचा एक दैत्य होता. त्यानें सर्व देवांना पादाक्रांत करण्याचा विचार करून समुद्रकाठीं आगमन केले. नंतर पुलोमा दैत्याची व शेषशायी विष्णूची गांठ पडली. विष्णूला पाहून दैत्य आपल्या सैनिकांस म्हणतो कीं, हाच विष्णु आम्हां सर्व दैत्यांचा नाश कर-

प्याला कारणीभूत आहे, करितां ह्याचा प्रथम फडशा उडविला पाहिजे. असें म्हणून सैन्यासह दैत्य विष्णुवर धाऊन जाऊं लागले, तोंच विष्णूच्या नाभिकमलापासून उत्पन्न झालेले ब्रह्मदेव त्याचे दृष्टीस पडले. विष्णु म्हणतात; हे ब्रह्मदेवा! ह्या दैत्याचा नाश करण्याविषयी प्रयत्न करा. ह्याला वर मिळाला असल्यामुळे हा मला सहज जिंकील; करितां तूं महाकालवनांत जाऊन च्यवनेश्वराच्या उत्तरेस असणारें जें शिवलिंग आहे त्याचें पूजन कर; म्हणजे तूं ह्या दैत्याला माहू शकशील. नंतर ब्रह्मदेव महाकालवनामध्ये जाऊन, लिंगाचें पूजन करून; व शंकराची प्रार्थना करून इच्छित वर मागता झाला. शंकराच्या वर-प्रसादानें ब्रह्मदेवानें पुलोमादैत्याचा नाश केला विष्णु; व ब्रह्मदेव महाकालवनांत ज्या लिंगाचें ब्रह्मदेवानें पूजन केलें होतें तेथें आले. विष्णुनेंही त्याच लिंगाचें पूजन करून त्या लिंगाचें नांव ब्रह्मेश्वर असें ठेविलें; व सांगितलें कीं, जे कोणी ह्या ब्रह्मेश्वराचें पूजन करतील ते ब्रह्मलोकीं कांहीं काळ राहून नंतर माझ्या लोकाला म्हणजे विष्णुलोकाला प्राप्त होतील. ह्याप्रमाणें ब्रह्मेश्वराचें माहात्म्य वर्णन करून विष्णु वैकुंठाला; व ब्रह्मदेव ब्रह्मलोकाला निघून गेले. हें आख्यान जे श्रवण करतील; किंवा जे कोणी ह्याचें दर्शन घेतील त्यांस पंच-महापातकांची बाधा होणार नाही; व ते सर्व पापापासून मुक्त होतील.

अध्याय ६६ वा.

जलपेश्वराचें माहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पूर्वी जल्प या नांवाचा एक राजा होता. त्याला पराक्रमी असे पांच पुत्र झाले. त्यांचीं नांवां अनुक्रमें सुबाहु, शत्रुमर्दी, जय, विजय; व विक्रांत अशीं असतीं झालीं. जल्पानें आपल्या पांच पुत्रास निरनिराळ्या प्रदेशाचें राज्य अर्पण केलें; म्हणजे पूर्वप्रदेशाचें राज्य सुबाहुला दिलें, दक्षिण देश शत्रुमर्दीला दिला, पश्चिमदेशाचें राज्य जयाला; व उत्तरेकडील विजयाला देऊन आपल्या गादीवर विक्रांताला बसविलें; व तो स्वतः अरण्यांत निघून गेला. विक्रांताचा जो प्रधान होता, तो विक्रांताला म्हणतो, हे राजा! तूं जें राज्य करितोस तें फक्त एकच देशाचें करीत आहेस, करितां तुला जर लोकांत मानमान्यता मिळावी, कीर्ति प्राप्त होऊन सर्वत्र आपलाच जयजयकार व्हावा, अशी इच्छा असेल तर आपल्या चारहि बंधूंचा पराजय करून सर्व पृथ्वीचा सार्वभौम असा राजा हो. विक्रांतानें बरें आहे, असें म्हटल्यावर प्रधानानें पुरोहिताकडून अथर्वणमंत्रानें जारणमारण विधि करवून एक कृत्या

(राक्षसी) उत्पन्न केली. विक्रान्ताचें व त्याच्या प्रधानाचें हें कृत्य इतर सुबाहुप्रमुख बंधूस समजतांच त्यांनींहि आपल्या पुरोहिताकडून यज्ञादि विधी करवून चार कृत्या (राक्षसी) निर्माण केल्या, ह्या चार कृत्यांनीं विक्रान्ताच्या राज्याचा फडशा पाडला, व विक्रान्ताच्या एक कृत्येनें सुबाहुप्रमुख चारहि बंधूंचा नाश केला. तात्पर्य; आपले पांचहि पुत्र आपापसांत दुष्कृत्यें करवून राज्यासह नष्ट झाले, ही हकीगत जल्पाला समजल्यावर त्याला फार वाईट वाटलें; व ह्या पांच पुत्रांना मारण्याला कारण माझे पांच मुख्य प्रधान कारणीभूत झाले, अर्थात् त्याचा संबंध माझ्याकडे असल्यामुळें मीच सर्वांचा नाश करण्यास कारणीभूत आहे, असें समजून त्या दोषाच्या निवारणार्थ वशिष्ठानें सांगितल्याप्रमाणें तो महाकालवनांत जाऊन कुक्कुटेश्वराच्या पश्चिमेस असणाऱ्या लिंगाचें पूजन करिता झाला. त्याच्या पूजनानें मी प्रसन्न होऊन त्यास पापमुक्त करून त्या लिंगाचें जलेश्वर असें नांव ठेविलें. ह्याचें पूजनानें सर्व पातकें नष्ट होऊन असंड शिवलोक प्राप्त होतो.

अध्याय ६७ वा.

केदारेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती! सृष्टीच्या आरंभीं सर्व देव थंडीनें व्याकुळ होऊन ब्रह्मदेवाला शरण गेले. नंतर ब्रह्मदेव सर्व देवांना घेऊन कैलासपर्वतावर मजकडे आले, व ब्रह्मदेवानें मला सर्व हकीगत सांगितली. देवांना झालेल्या थंडीपासून त्यांचें निवारण व्हावें, एतदर्थ मी हिमालय पर्वताला बोलावून सांगितलें कीं, आजपासून तूं देवांना थंडीपासून होणारी पीडा देवू नको; व हिमालयपर्वताला राहण्याकरितां एक जागा नियमित करून स्वतः मी त्याच्या शिखरावर लिंगस्वरूप घेऊन राहिलों. तेच लिंग त्रैलोक्याचें ठिकाणीं केदारेश्वर या नांवानें प्रसिद्ध झालें. त्याचठिकाणीं मी एक जलाशय निर्माण केलें. ब्रह्मादि सप्त देव त्या पुण्यकारक जलाशयांत स्नान करून लिंगदर्शन घेतात. केदारेश्वराच्या दर्शनानें सर्व देवांची पीडा नष्ट झाली, ही वार्ता सर्वत्र पसरल्यामुळें कित्येक रजोगुणी व तमोगुणी लोक केदारेश्वर लिंगाच्या दर्शनाकरितां हिमालयपर्वतावर आले. त्यांस पाहून मी आपलें स्वरूप नाहीसें केलें. माझे दर्शन त्यांस न झाल्यामुळें ते फारच काळजी करूं लागले. सरते शेवटीं आकाशवाणीकडून मी त्यांस सांगितलें कीं, हाठिकाणीं तुम्हाला माझे दर्शन होणार नाही, तर तुम्ही महाकालवनांत शिमानदीचे काठीं जाऊन तेथें स्नान करा; म्हणजे तेथें तुम्हास केदारे-

श्वराचें दर्शन होईल, ह्या माझ्या वचनाप्रमाणें सर्व लोक महाकालवनांत शिप्रा-
नदीवर स्नान करतात तोंच तेथें त्याचे समोर शिवलिंग उत्पन्न झालें. त्यांनीं
शिवलिंगाचें दर्शन घेऊन मोठ्या आनंदानें त्याची पूजा केली. नंतर मी प्रसन्न
होऊन त्या सर्वांस मुक्त करून कैलासपर्वतावर आणिलें. त्या दिवसापासून त्या
लिंगाला केदारेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या केदारेश्वराचें दर्शन घेऊन
पूजन करतील, त्यांचीं सर्व पातकें नष्ट होतील; व ते ह्या लोकीं सुख भोगून
शिवटीं माझ्याच लोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ६८ वा.

पिशाचेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात, हे पार्वती ! कलियुगाचे आरंभीं सोम नांवाचा श्रीमान्
पण नास्तिकमताचा असा एक शूद्र होता. तो कांहीं काळानें मृत झाल्यावर
दुष्कर्माच्या प्रभावानें त्यास मारवाड देशात पिशाच जन्म प्राप्त झाला. एके
दिवशीं शाकटायन नांवाचा ऋषि बैलाच्या गाडींत बसून मारवाड देशांतून
जात असतां तेथें पिशाचाची व शाकटायनाची गांठ पडली. पिशाच फारच
भुकेनें पीडित झाल्यामुळें शाकटायनाला खाण्याकरितां त्याच्या अंगावर धावून
आला. बराचसा पुढें झाल्यावर बैलाच्या गाडीचा आवाज पिशाचाच्या
कानीं पडल्यामुळें तो बहिरा झाला; व तो वेड्यासारखा भटकूं लागला; त्या
वेळीं शाकटायन पिशाचाजवळ जाऊन म्हणाले कीं, हे पिशाचा ! तूं असा
भटकतोस कां ! तुला कोणी त्रास दिला किंवा काय ? तें मला सांग. तेव्हां
पिशाच म्हणालें, मी तुमच्या गाडीचा शब्द ऐकून बहिरा झालों; व तुम्हाला पाह-
तांच वेडा होऊन भटकत जाहे, त्यामुळें काय करावें ? हें मला सुचतच नाहीं.
पिशाचयोनी मला कां प्राप्त झाली, व आतां ह्या पिशाचजन्मापासून मी कसा
मुक्त होईन, तें मला सांगा. हें ऐकून शाकटायन पिशाचास म्हणाला, जे कोणी
ब्राह्मणाचें धन हरण करितात; आई, बाप, स्त्री, लहान, गरीब इत्यादिकांना
फसवून व राजाला फसवून जे द्रव्य लुबाडतात, जे दुसऱ्याचा विश्वासघात
करितात, किंवा जे परस्त्रीचा अभिलाष करितात, जे पुराण, धर्मशाळा वगैरेची
निंदा करितात, ते पिशाचजन्माला प्राप्त होतात. आतां जर तुला पिशाच-
योनीपासून मुक्त व्हावें, अशी इच्छा असेल, तर तूं महाकालवनांत जाऊन
हुढेश्वरांच्या दक्षिणेस एक शिवलिंग आहे, त्याचें दर्शन घे, म्हणजे तूं पिशा-
चजन्मापासून मुक्त होशील. पिशाच शाकटायनाला नमस्कार करून महा-

कालवनांत जाऊन पिशाचेश्वराचें दर्शग घेता झाला. तत्काळ तो पिशाच दिव्य देह धारण करून व सर्व कुलांचा उद्धार करून शिवलोकाला गेला. जे गयेला गेल्यानेंहि पुण्य मिळत नाही, तें एका पिशाचेश्वराच्या दर्शनानें मिळतें. वैशाखीचतुर्दशीस पिशाचेश्वराचें दर्शन घेतल्यास अनंत पुण्य मिळतें.

अध्याय ६९ वा.

संगमेश्वराचें माहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! पूर्वी कलिंगदेशांत सुबाहुनांवाचा धार्मिक असा राजा राहत असे. त्याचें मस्तक दोनपहरच्या वेळीं दररोज फारच दुःखत असे. त्यानें मोठमोठे वैद्य बोलावून पुष्कळ औषधोपचार केले; परंतु गुण न येऊन उलट हें दुखणें दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढूं लागले. एकेदिवशीं त्या राजाच्या विशालाक्षी नामक पत्नीनें राजास विचारिलें कीं, आजपर्यंत शेंकडो वैद्य आपणास औषधें देऊन गेले; परंतु एकाहि औषधानें आपणास गुण कां येत नाही, तें सांगा. नंतर राजा स्मित हास्य करून आपल्या पत्नीला म्हणतो; हे विशालाक्षी ! ह्याचें कारण मी आतां सांगत नाही, तर आपला महाकालवनांत जाऊं; व तेथें गेल्यावर मी तुला सर्व कारण निवेदन करीन. नंतर दुसरे दिवशीं तो राजा पत्नीसह महाकालवनांत जाऊन शिपानदीवर आला. ज्याठिकाणीं शिप्रा, गंगा; व नीलगंगा ह्या तीन नद्या एकत्र मिळाल्या आहेत, व ज्याठिकाणीं संगमेश्वराचें पवित्र लिंग आहे, त्या लिंगाशेजारी सुबाहु पत्नीसह बसला असता पुनः विशालाक्षीनें राजाला पूर्वीचाच प्रश्न करून तुमची व्याधी दूर न होण्याचें कारण विचारिलें. राजा पत्नीला म्हणतो; हे प्रिये ! तूं फार दमली आहेत, आतां येथें शयन कर; व उद्या सकाळीं तुला सर्व कांहीं सांगेन. दुसरे दिवशीं सकाळीं सुबाहु पत्नीस म्हणतो; मी पूर्वीं शूद्रजन्माला प्राप्त झालों होतो; व त्या जन्मांत मी फारच वाईट कृत्यें आचरण केलीं. त्या पापाच्या योगें मृत झाल्यावर मला नरकांत जावें लागलें. दुसरा जन्म मत्स्ययोर्नांत प्राप्त झाला. त्या जन्मामध्यें एका कोळ्यानें मला धरून ह्याच संगमेश्वराजवळ आणिलें. मला संगमेश्वराचें दर्शन घडल्यामुळें त्या पुण्यप्रभावानें मी आतां राजकुलांत जन्मलों आहे. पूर्वीं केलेल्या दुराचरणामुळें मला ही व्याधी जडली आहे, असें म्हणून त्या दोघांनीं संगमेश्वराचे दर्शन घेतलें; व त्याचें पूजन केलें, त्यायोगें सुबाहु राजाची सर्व व्याधी दूर होऊन तो पत्नीसह

पुष्कळ दिवसपर्यंत राज्यसुखाचा उपभोग घेऊन अंतर्काळीं शिवलोकाला प्राप्त होता झाला. जे कोणी श्रावणमहिच्यांत संगमेश्वराचें दर्शन घेतील, ते शिवलोकीं निष्पाप होऊन गमन करितील.

अध्याय ७० वा.

दुर्धर्षेश्वराचें माहात्म्य.

शंकर म्हणतात हे पार्वती ! आतां दुर्धर्षेश्वराचें माहात्म्य सांगतो; एका पूर्वी नेपालदेशांत दुर्धर्षनांवाचा एक राजा होता. त्याला तीन बायका होत्या. तो राजा अरण्यांत मृगया करण्याकरितां गेला असतां जणुं वनदेवताच कीं काय अशी एक सुंदर मुलगी राजाच्या दृष्टीस पडली. तिला पाहतांच राजा कामपीडित होऊन स्तब्ध असा तेथेंच उभा राहिला. ती लगी राजाजवळ येऊन त्यास म्हणते; मी कल्पनांवाच्या विप्राची मुलगी आहे. माझा बाप तप करीत आहे, न्याजवळ येऊन आपण मजविषयी त्यास प्रश्न केल्यास तो मला आपल्या हवाली करील. नंतर त्या मुलीच्या सांगण्यावरून तो राजा कामपीडितच असल्यामुळें कोणताहि विचार न करितां एकदम कल्पविप्राजवळ येऊन तिच्यावद्दल याचना करिता झाला. त्याच्या मागणीप्रमाणें त्या विप्रानें आपली मुलगी राजाला दिली. राजा तिच्यासह त्याच अरण्यांत लतामंडपामध्ये रममाण होत आहे, इतक्यांत एक राक्षस येऊन; व राजाला मोहित करून कल्पाच्या मुलीला दूर नेता झाला. आपल्याला नवीन मिळविलेल्या पत्नीच्या नाशामुळें तो फारच शोक करू लागला असतां येथें कल्पविप्र येऊन दुर्धर्ष राजास म्हणतो की, हे राजा तूं शोक कां करितोस ? सर्व जग मिथ्या आहे. तुझा नेपाल देश, तशीच तुझी प्रजा, बायका व पुत्र वगैरे कोणीहि ह्यापैकीं अक्षय्य टिकणारें नाहीं, करितां तूं आतां महाकालवनांत जाऊन शिप्रानदीचे काठीं ब्रह्मेशाचे पोश्रमेस एक शिवलिंग आहे, त्याचें दर्शन घे; म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. नंतर तो राजा कल्पविप्राच्या सांगण्याप्रमाणें महाकालवनांत जाऊन शिप्रानदीवर स्नान करिता झाला. दुर्धर्षराजा शिवलिंगाचें दर्शन घेऊन, व पूजन करून इच्छित वस्तु प्राप्त होण्याकरितां लिंगाची स्तुति करिता झाला. स्तुति करितांच एकाएकीं त्या लिंगातून एक ध्वनि उत्पन्न झाला की, ही तुझी राक्षसानें पळवून नेलेली बायको त्याचा नाश करून येथें आणिली आहे, आतां हिच्यासह तूं खुशाल राज्योपभोग घेऊन राहा. नंतर तो राजा तिला

घेऊन आनंदानें राज्य करितां झाला. त्या लिंगाचें दुर्धर्षानें पूजन केलें; म्हणून त्याचें नांव दुर्धर्षेश्वर असें प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या लिंगाचें पूजन करितात ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंती असंड अशा शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ७१ वा.

प्रयागेश्वरमाहात्म्य.

नगरींत शूर म्हणतात; हे पार्वती । वैवस्वतमन्वंतरामध्ये द्वापारयुगांत हस्तिनापुर पराक्रमी होतानु नांवाचा राजा राहत होता. तो शस्त्रास्त्रवियेंत कुशल असून महा-
 श्वापदांचा वध. तो मृगया करण्याच्या उद्देशानें मोठ्या अरण्यांत जाऊन मृगादि
 नुच्या दृष्टीस ध करिता झाला. त्या अरण्यांत सुंदर, व तरुण अशी स्त्री शंत-
 प्रार्थना केली पडली. शंतनु कामपीडित होऊन तिची त्यानें बायको होण्याविषयी
 तो तिच्याशी रसतां, त्या स्त्रीनें ठीक आहे, असें अनुमोदन दिलें. नंतर
 ती स्त्री पुत्र उत्पन्नममाण होऊन त्यास आठ पुत्र झाले. प्रत्येक खेपेला
 आठव्या पुत्राला वन्न होताच, त्याला गंगाप्रवाहांत सोडीत असे. ज्या वेळीं ती
 वाटलें; व तो ललांगंगाप्रवाहांत टाकूं लागली त्यावेळीं शंतनु राजाला फार वाईट
 तूं विनाकारण स्त्रीला विचारतो कीं, तू कोण आहेस ? कोणांची आहेस ? व
 टाकलेस, ती गे पुत्रांना गंगाप्रवाहांत कां टाकलेस ? आजपर्यंत टाकलेस ते
 मी जन्मपरितु झाला तरी टाकूं नको. नंतर ती स्त्री शंतनूला म्हणते, हे राजा,
 ज्याह्नीची मुलगी आहे; व मला गंगा असे म्हणतात. हे जे आतां पर्यंत आठ
 पुत्र झाले, ते आठ वसू होत. त्यांना वसिष्ठकर्षीनी शाप दिल्यामुळें त्यांस हा मनुष्य-
 जन्म प्राप्त झाला आहे, असें सांगून मनुष्यधर्माला अनुसरून स्त्रीरूपी गंगा
 पुत्रशोकानें रडूं लागली; इतक्यांत नारद ऋषि घेऊन तीस विचारतात, हे
 गंगे, तूं कां रडतेस ? गंगा म्हणते, हे नारदा, मी आपल्या हातानें सात
 पुत्र गंगाप्रवाहांत टाकिले; व त्या वियोगानें व ह्या पुत्रहत्यारूप महापातकानें
 मी फार दुःखी आहे; म्हणून मी रडतें. नारद म्हणतात, हे गंगे, जे तूं
 सात वसु पुत्रत्वाला प्राप्त झालेले असे गंगाप्रवाहांत टाकलेस, ते तर शापमुक्त
 होऊन स्वस्थानाला गेले, तेव्हां त्याबद्दल तुला शोक करण्याचें कारण नाही.
 आतां तुला जे पुत्रहत्येचें पाप लागलें आहे, त्याबद्दल जर तूं शोक करून
 रडत असशील, तर तूं अदंतीनगरांत जाऊन दुर्धर्षेश्वराच्या दक्षिणेस शिव
 लिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे पापमुक्त होशील; नंतर गंगा नार-

दाच्या सांगण्याप्रमाणे तेथे जाऊन शिवलिंगदर्शनाने पापमुक्त झाली. गंगेच्या दर्शनाला यमुना नदीहि तेथे आली; व त्या दोहोंचा जेथे संगम झाला तेथे असणाऱ्या शिवलिंगाला प्रयागेश्वर हें नांव प्राप्त झाले.

अध्याय ७२ वा.

चंद्रादित्येश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणाले, हे पार्वति ! पूर्वी शंवर नांवाच्या दैत्यानें सर्व देवांचा पराभव केला. चंद्राला जरी राहून घासले होते, तरी तो तसाच बृहस्पतीजवळ येता झाला. इंद्राचाहि पराजय झालेला पाहून राहूच्या कचाढ्यांतून सुटून दैत्याचें रूप घेऊन चंद्र गुप्तवेषानें पळून गेला, तो सूर्याजवळ आला; तेव्हां चंद्र व सूर्य हे रथांत बसून जिकडे शंवर नाही, तिकडे अरुणाला रथ हांकण्यास सांगितले. आडमार्गानें विष्णूकडे जाऊन चंद्रसूर्यांनीं विष्णूची पुष्कळ-प्रकारें स्तुति केली असतां, विष्णु प्रसन्न होऊन चंद्र व सूर्य ह्यांस म्हणाले, हे देवहो, तुम्ही दोघे येथे कशाकरितां आहां, तें सांगा; तेव्हां ते म्हणाले, हे विष्णो ! शंवरदैत्यानें सर्व देवांचा व आमचा पराजय करून आम्हास देशोद्धीस लावले आहे; व ह्याकरितां आम्ही आमचें रक्षण व्हावें; म्हणून तुझ्या आश्रयाला आलों आहों. ह्याप्रमाणें त्यांचें भाषण ऐकून, विष्णु म्हणतात, तुम्ही दोघे महाकालवनांत जाऊन महाकालेश्वरलिंगाच्या उत्तरेस एक शिवलिंग आहे, त्याचें पूजन करा; म्हणजे शंवराचा नाश होईल व तुमचा विजय होऊन तुमच्या इच्छित वासना सफल होतील. याप्रमाणें विष्णूचें भाषण ऐकून चंद्र व सूर्य हे महाकालवनांत जाऊन महाकालेश्वराच्या उत्तरेस असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन मोठ्या मनोभावानें करते झाले. तत्काल त्या लिंगांतून एक बाणी उत्पन्न झाली कीं, तुमच्या सर्व इच्छा सफल झाल्या आहेत. शंवराचा नाश होऊन इंद्राला इंद्रपदावर बसविलें आहे; व तुम्हाला पीडा देणारे जे राहु व केतु यांस नवग्रहांच्या शेवटीं स्थापित करून नियमित कालावांचून ते तुम्हाला कधीहि पीडा देऊं शकणार नाहीत. तुम्ही उभयतांनीं ह्या लिंगाचें पूजन केले; म्हणून ह्या लिंगाचें नांव चंद्रादित्येश्वर प्राप्त होईल. जे कोणी चंद्रादित्येश्वराचें पूजन करितील, ते चंद्रलोकाला व सूर्यलोकाला प्रथम जाऊन शेवटीं माझ्या ठिकाणीं शिवलोकामध्यें आनंदानें राहतील.

अध्याय ७३ वा.

करभेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; अयोध्येमध्ये वीरकेतु नांवाचा राजा राज्य करीत होता. तो एकदां मृगया करण्याकरितां मोठ्या अरण्यांत जाऊन मृगया करीत असतां एक बाण उंटाच्या मुलाला; म्हणजे करभाला लागला; परंतु त्यायोगें तो करभ (उंट) मृत झाला नाहीं; व मोठ्या वेगानें पुढें धांवत सुटला. राजाहि त्याचे मागून त्यावर बाण सोडीत सोडीत पाठलाग करूं लागला. तो करभ दुसऱ्या एका मोठ्या अरण्यांत घुसला; व नाहींसा झाला. नंतर करभ कुठेहि त्यास दिसेना; मात्र एक जवळच ऋषींचे आश्रम त्याच्या दृष्टीस पडले. राजा फारच दमला असल्यामुळें तो त्या आश्रमांत शिरला. राजा आलेला पाहून ऋषींनीं राजाचें आदरातिथ्य करून राजाला सर्व हकीगत विचारिली असतां राजा म्हणतो; हे ऋषिवर्य ! मी मृगया करीत असतां एका करभाच्या (उंटाच्या) मागोमाग धांवत मी येथें आलों. आपण त्रिकालज्ञानी आहां, तेव्हां तो करभ कोठें गेला, हे मला सांगा. नंतर ऋषी म्हणतात; हे राजा, तो करभ महाकालवनांत गेला आहे; व तेथें लिंगरूप घेऊन क्षेत्रपालेश्वराच्या पश्चिमेस करभेश्वर नांवानें राहिला आहे. आतां तूं तेथें जाऊन करभेश्वराचें पूजन कर; म्हणजे मुक्त होशील. नंतर ब्राह्मणांच्या सांगण्याप्रमाणें वीरकेतू राजा महाकालवनांत जाऊन करभेश्वराचें पूजन करून मुक्त होता झाला. हाच करभ पूर्वी धर्मध्वज नांवाचा राजा होता, व तो एका कृश शरीराच्या ऋषीला हसल्यामुळें त्या ऋषीनें त्या धर्मध्वजास शाप दिला होता कीं, तूं करभ (उंट) जन्माला पावशील; व जेव्हां वीरकेतू राजा तुला बाण मारून तुझा पाठलाग करील, तेव्हां तूं महाकालवनांत येऊन शिवलिंगपूजन केल्यामुळें शापमुक्त होशील, असा उच्छाप दिला होता. तेव्हां त्या शापाप्रमाणें करभहि मुक्त झाला, व वीरकेतु राजा करभाच्या संगतीनें ऋषींच्या सांगण्यावरून करभेश्वराचें पूजन केल्यामुळें तोहि मुक्त झाला. जे कोणी करभेश्वराचें पूजन करितील ते अक्षय्य अशा शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ७४ वा.

राजस्थलेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पूर्वी विष्णुकल्पामध्ये मन्वन्तराच्या आरंभी पृथ्वीवर कोणीहि राजा नाहीं, व राजावाचून जगाची व्यवस्था सुरळीत लागणें अशक्य

अवन्तीखंड ५—चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य २—अध्याय ७४ वा. ७२५

आहे, असा विचार ब्रह्मदेव करीत असतां रिपुंजयनामक राजर्षीची व ब्रह्म-
 देवाची गांठ पडली. नंतर ब्रह्मदेव रिपुंजयास म्हणतो, हे पुत्रा ! तू एक
 कल्पपर्यंत पृथ्वीचे राज्य सुगृहीत करावेस, अशी माझी इच्छा आहे. आतां-
 पर्यंत तू तपश्चर्या केलीस ती पुष्कळ झाली. तू सर्व लोक धर्मयुद्धानें पादाक्रांत
 केलेस, आतां सुखानें राज्य कर. नंतर रिपुंजय ब्रह्मदेवास म्हणतो, जर मी
 पृथ्वीचें राज्य करावे, अशी तुझी इच्छा असेल तर मला राहण्याकरितां सात
 कल्पपर्यंत सतत अस्तित्वांत असणारी अवन्तीनगरी पाहिजे; ती जर देशील
 तर मी राज्यकारभार हातीं घेतों. असे रिपुंजयाचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेवानें
 सांगितलें कीं, तुझ्या इच्छेप्रमाणें सर्व कांहीं सिद्ध होईल, असें म्हणून ब्रह्मदेव
 स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर रिपुंजय देवांना दवंडी पिटवून सांगता झाला कीं,
 देवहो ! तुम्हाकरितां स्वर्ग निर्मिला आहे. तुम्ही स्वर्गांतच राहिले पाहिजे.
 पृथ्वीवर कर्धद्विचेनां उपयोगी नाहीं. पृथ्वी ही मनुष्यांकरितां आहे, देवांकरितां
 नव्हे हें रिपुंजयाचें वाक्य ऐकून आम्हाला ताकाद देणारा हा कोण असें समजून
 रागानें इंद्रानें पृथ्वीवर पाऊसच पाडला नाहीं, त्या वेळीं रिपुंजय स्वतःच्या
 तपःसामर्थ्यानें मेघ उत्पन्न करून पृथ्वीवर पर्जन्य पाडता झाला. पर्जन्य न
 पाडण्यानें पृथ्वीचा संहार होत नाहीं, हें पाहून इंद्रानें कांहीं काळ पुष्कळ पाऊस
 पाडून पृथ्वी जलमय केली; त्या वेळीं रिपुंजयानें स्वतः वाऱ्याचें रूप घेऊन
 पाऊस उडवून लाविला; व पृथ्वीचें रक्षण केलें. नंतर यज्ञ दि कर्म बंद करण्या-
 करितां इंद्रानें पृथ्वीवरचा अग्नि बंद करून टाकिला, तेव्हांहि त्याच राजानें स्वतः
 अग्नि बनून पूर्ववत्, यज्ञादि कर्म चालविलीं. शेवटीं इंद्रादिदेवांचा नाइलाज
 होऊन ते मजकडे प्राप्त झाले. नंतर मी रिपुंजय स्वस्थानीं नाहीं, असें पाहून
 मी त्याच्या स्थानांवर जाऊन बसलों. नंतर रिपुंजयानें आपल्या स्थानावर
 बसलेल्या मला पाहून व माझ्या तेजानें दिपून जाऊन तो मयभीत झाला. ह्या
 नंतर तूं कोण आहेस ! वगैरे मला विचारून रिपुंजय माझी स्तुति करिता झाला.
 रिपुंजय मला म्हणतो कीं, मी या स्थलाचा राजा आहे. ह्या स्थलाचें राज्य
 ब्रह्मदेवानें मला दिलें आहे, असें सांगून त्यानें माझी स्तुति केल्यावर मी त्यास
 बोललों कीं, तुला कांहीं इच्छा असल्यास वर माग. रिपुंजय म्हणतो; हे शंकरा !
 आपण मला आम्ही भक्ति द्यावी, व ह्या स्थलाचें नांव राजस्थलेश्वर असें ठेवावे;
 एवढीच माझी इच्छा आहे. नंतर मी त्याला त्याप्रमाणें वर देऊन गुप्त झालों.
 इंद्रादि देवांना स्वस्थानीं जाण्यास सांगून रिपुंजयापासून त्यांना पीडा होणार
 नाहीं, असा बंदोबस्त केला. जे कोणी दशमीला ह्या राजस्थलेश्वराचें दर्शन
 घेऊन त्याचें पूजन करितील त्यांस असंड राज्यादि सुख व शिवलोक प्राप्त होईल.

अध्याय ७५ वा.

वडलेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात, हे पार्वति, कुबेराचा मणिभद्र नांवाचा एक मित्र होता. त्या मणिभद्राला वडल नांवाचा एक राणीट असा पुत्र उत्पन्न झाला. तो वडल एकदा कुबेराच्या नलिनीनामक स्त्रीजवळ क्रीडा करण्याकरितां गेला असतां तेथे कुबेराच्या पत्नीला पाहून आनंदित होवताता तिच्याशीं क्रीडा करूं लागला. शैवटी ही वार्ता मणिभद्रला समजली; व आपला पुत्र अत्याचार करित आहे, असें पाहून मणिभद्रानें पुत्र जो वडल त्याला शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां माने-प्रमाणें पूज्य अशा कुबेरपत्नीशीं रममाण झालात, त्यापेक्षां तूं पांगळा, अंधळा, दरिद्री व क्षया असा होशील. असा शाप होतांच वडल तात्काळ पृथ्वीवर येऊन पडता झाला, व शाप दिल्याप्रमाणे अंधळा, क्षयी वगैरेप्रकारानें दुःखी होऊन व फारच चिंता करून शापमुक्त कसा होईन ? असा विचार करूं लागला. नंतर मणिभद्र आपल्या पुत्राजवळ येऊन म्हणाला, हे पुत्रा ! तूं अत्याचार केल्यामुळे हा तुला शाप झाला आहे, तरीसुद्धां जर तुला शापमुक्त व्हावें, अशी इच्छा असेल तर मी मागते तें कर. मी एकदां इंद्रलोकांमध्ये स्कंदानें (कार्तिकस्वामीनें) सांगितलेढें पुराण श्रवण केलें होतें. त्यांत महाकालवनाचा प्रभाव वर्णन केला होता, तो असा कीं, महाकालवनांत स्वर्गद्वारेश्वराच्या दक्षिणेस एक शिवलिंग आहे, त्याचें पूजन केलें असतां सर्वप्रकारच्या व्याधी नष्ट होऊन व मातृगन्नादि श्रेय वृक्ष होऊन रूप, कर्मा, सौभाग्य वगैरे प्राप्त होतें. आतां मी तुला माझ्या विमानांत बसवून महाकालवनांत घेऊन जातो तेथे तूं त्या लिंगाचें पूजन केलेंस, म्हणजे शापमुक्त होऊन कृतार्थ होशील. असें सांगून मणिभद्र वडलाला आपल्या विमानांत बसवून तत्काळ महाकालवनांत घेऊन जाता झाला, व तेथे वडल कडून मणिभद्रानें शिवलिंगाचें पूजन कराविलें. पूजन करताच वडल पूर्वीप्रमाणें स्वरूपवान व शापमुक्त होऊन सर्वव्याधीपासून मुक्त झाला. त्या लिंगाचें वडलानें पूजन केलें; म्हणून त्याचें नांव वडलेश्वर असें त्यादिवसापासून प्राप्त झालें. जे कोणी कार्तिक शुद्ध द्वाव-शीला वडलेश्वराचें पूजन करितील, त्यांना इतर प्रवागादि सर्व तीर्थांचें स्नान केल्याचें पुण्य प्राप्त होऊन पुनः जन्ममरणाचा त्यांस प्रसंग येणार नाही; व तो सर्वैश्वर्यसंपन्न होऊन, व ह्या लोकां सुख भोगून अंतर्काळीं शिवलोकाला प्राप्त होईल.

अध्याय ७६ वा.

अरुणेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पावति ! पूर्वी देवयुगामध्ये प्रजापतीला कद्रू व विनता अशा दोन मुली होत्या, त्या दोन्ही प्रजापतीने कश्यपाला दिल्या; आरल्याला बापाप्रमाणेच योग्य अधिकाऱी पति मिळाला, हे पाहून कद्रू व विनता हांना मोठा आनंद झाला, व त्या उभयतां मनोभावाने पतिनेवा करू लागल्या. कश्यप प्रसन्न होऊन त्यांस वर मागण्याविषयी सूचना करिता झाला. कद्रूने एक हजार पुत्र मागितले; व विनतेने दोनच पुत्र कद्रूच्या सर्व पुत्रांहून चलवान् असे पुत्र मागितले. त्यांच्या मागण्याप्रमाणे कश्यप वर आहे, असे म्हणून अर्ण्यांत निघून गला. नंतर कद्रू एक हजार अंठी व विनता दोन अंठी निर्माण करिती झाली; कद्रूने आठवी हजार अंठी पांचशे वर्षे ठाविल्यानंतर त्यांनून एक हजार सर्प त्पन्न झाले; व विनतेने आपले अंडे अगोदरच फोडून पाहिले असल्यामुळे त्यांतील गर्भ अपूर्णाविचवी असा निर्माण झाला, तोच अरुण होय. नंतर त्या गर्भाने मातेला शाप िला कीं, ज्याेक्षां तूं लोभाविष्ट होऊन अंडे फोडण्याची धाई केलीस; व मला पांगला केलेंस त्या अर्थी तूं कद्रूचा दासी होतील; परंतु ह्या दुसऱ्या अड्यापासून उत्पन्न होणाऱा पुत्र तुला दास्यापासून मुक्त करील असे सांगितल्यावर अरुण म्हणजे विनतेचा अपूर्णाविचवी पुत्र दुःखाने शोक करू लागला. काहीं काळानें मते शाप दिल्याचद्वल अरुणाला पशुत्वाप होऊन तो फारच दुःख कर्ह लागला नंतर नाग तें येऊन अरुणास म्हणतो; हे अरुणा ! तूं महाकालवनांत जाऊन यज्ञेश्वराच्या उत्तरेस एक शिवश्रिंग आहे, त्याचें पूजन कर; म्हणजे तुझे सर्व दोष नाहीसे होऊन तुला उत्तम सुखाची प्राप्ती होईल; नागदाच्या सांगण्याप्रमाणे अरुण महाकालवनांत जाऊन लिंगपूजन करिता झाला. त्या लिंगांतून एक असा ध्वनि उत्पन्न झाला कीं, हे अरुणा ! मी तुला सूर्यतेजास सहन करण्याची शक्ति देतो. तूं सर्व सारथ्यांमध्ये श्रेष्ठ होशील, व तुला कोणत्याहि प्रकारचें दुःख आजपासून होणार नाही. तूं सूर्याच्या रथाचें सारथ्यकर्म कर. तूं ह्या लिंगाचें पूजन केलेंस म्हणून झाला आजपासून अरुणेश्वर हें नांव प्राप्त होईल. जे कोणी रुग्णपक्षांतील चतुर्दशीस अरुणेश्वराचें पूजन करितील त्यांच्या पितरांचा उद्धार होऊन ते मुक्त होतील. असा ध्वनि ऐकून अरुण सूर्याकडे सारथ्यकर्म करण्यासाठीं प्राप्त झाला.

अध्याय ७७ वा.

पुष्पदंतेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वति ! आतां सच्याहत्तरावें पुष्पदंतेश्वराचें माहात्म्य सांगतो पूर्वीं शिनि नावाचा ब्राह्मण संतति होण्याकरितां पुष्पदंत वर्षे तप करिता झाला. त्याची तें भयंकर तपश्चर्या पाहून तूं माझी शिनीला पुत्र देण्याबद्दल पुष्पदंत प्रार्थना केलीस. नंतर मी पुष्पदंत नामक माझ्या एका गणाला आज्ञा केली कीं, तूं पृथ्वीवर शिनीचा पुत्र या रूपानें उत्पन्न हो. पुढें ह्याप्रमाणें माझे भाषण ऐकून पुष्पदंताला फार वाईट वाटलें; व तो मला म्हणाला कीं, आपण स पृथ्वीवर शिवलाक सोडून जाणें परंत नाहीं; कारण ती भूमि पापकृत्य करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे; तेव्हां कदाचित् माझ्याकडून जर दुराचरण घडलें, तर पुनः मला शिवलाकप्राप्ति न होता नरकप्राप्ति होईल, तेव्हां मी पृथ्वीवर जन्म घेऊं इच्छित न हीं, हें पुष्पदंताचें भाषण ऐकून मला त्याचा राग आला; व त्यास शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं माझी आज्ञा मोडलीस त्यापेक्षां तूं मनुष्यलोकींच जाऊन पडशील. नंतर मी वीरक नामक गणाला एक मारून शिनीचा पुत्र होण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें वीरक हा शिनीचा पुत्र झाला. पुष्पदंताला मी शाप दिल्यामुळें त्यास फारच वाईट वाटलें व केलेल्या कर्मांचा पश्चात्तापहि त्यास झाला. नंतर पुष्पदंत माझ्या आज्ञेप्रमाणें पृथ्वीवर येऊन पडला; व शोक करूं लागला. त्याचा तो शोक पाहून तूं माझी विनवणी केलीस कीं; पुष्पदंताचा आपण उद्धार करा. मी पुष्पदंताजवळ येऊन त्यास सांगितल कीं, तूं महाकालवनांत जाऊन माझ्या लिंगापें पूजन कर; म्हणजे तेच लिंग तुझ्या नावानें प्रसिद्ध होईल; व त्या पूजनाच्या योगें तूं मुक्तहि होशील. पुष्पदंतानें त्या लिंगाचें पूजन केलें; व त्यायोगें तो शा मुन होऊन शिवलोकीं जाऊन राहिला. त्या दिवसापासून त्या लिंगाला पुष्पदंतेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जे ह्याचें पूजन करितील ते पुष्पक- विमानांतून शिवलोकीं प्राप्त होतील.

अध्याय ७८ वा.

अविमुक्तेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणाले, शाकल देशांत चित्रसेन नांवाचा एक राजा होता. त्या राजाची चंद्रप्रभा नांवाची पिय अशी बायको होती. त्या राजाला पुत्र नव्हता;

परंतु मनोरमा नांवाची एक कन्या होती. ती मुलगी वैराग्यशील व ब्रह्मचर्या-
 चांगण करणारी असून तिला पूर्वपुण्याईनें मागील जन्माची भाठवण होती.
 चित्रमेन एके दिवशीं आपल्या मुलीला मांडावर घेऊन व ही लमाला योग्य
 झाली आहे, असा मनंत विचार करून त्यानें तिला विचारलें कीं, हे मुली !
 तुझे लग्न एकाद्या राजाशीं लावूं किंवा राजपुत्राशीं किंवा एकाद्या ब्राह्मणाशीं
 लावूं तें सांग; नंतर आगल्या प्रश्नाला आपली मुली उत्तर देत नाही, व
 लज्जित होत आहे, हें पाहून चित्रसेन पुनः म्हणाला कीं जर माझे हें भाषण
 तुला पसंत नसेल, तर तुला जो पति आवेल त्याच्याशीं तूं लग्न राव; म्हणजे
 स्वयंवर कर, असें सांगितलें. हें बापाचें भाषण ऐकून मनोरमा मोठमोठ्यांदा
 रडूं लागली. ही आपल्या मुलीची स्थिति पाहून चित्रनेन म्हणाला कीं, हें
 एकाएकीं असें काय झाले ! हिला भिशाच्चानें किंवा यक्षानें तर हाडली नाहींना ?
 असें तर्कवित हें चाले आहेत तोंच मुलगी म्हणाली, अहो बापा ! मला
 भूतानें किंवा भिशाच्चानें घेरलें नाहीं. मला माझ्या पूर्वपुण्यानें मागील जन्माचें
 स्मरण झालें आहे. पूर्वीच्या जन्मीं मी हरिस्वामी ब्राह्मणाची चाचको होत्ये; नंतर
 त्या जन्मांत तो पति अल्पायु होऊन मरण पावला, व मला वेधव्य प्राप्त झालें;
 पुढें मी पुष्कळ व्यभिचार करून पागचरण केलें. शेवटीं मृत होऊन नरकलो-
 कांनील सर्व यातना माझ्या पापकर्मांनीं मला भोगव्या ला ग्या. पुढें पशु, पक्षी
 इत्यादि कोट्यावाधि जन्म मला प्राप्त झाले. शेवटीं मला चांडाळणीचा जन्म
 प्राप्त झाला. त्या जन्मापेथें व्रणादिकांनीं पीडित व कोऱ्हे, कुत्रे, लांडगे
 इत्यादि श्वापदांनीं त्रस्त केलेही मी किरत किरत महाकायवनांत आलों. तेथे
 पिंपलादेश्वराच्या जवळ एक शिवालिंग माझ्या दृष्टीस पडलें. तेवढ्याच लिंग-
 दर्शनाच्या पुण्यप्रभावानें मी विमानांत चसून दिव्य देह धारण करून इंद्रलोकीं
 गेल्ये. त्या ठिकाणीं सर्व देवांनीं माझी स्तुति केली. ज्या लिंगाचें मी दर्शन
 घेतलें ते तें त्याच लिंगाचें माहात्म्य श्रवण करतांच मला मोठा आनंद झाला.
 त्या लिंगाच्या दर्शनप्रभावानें आज मला तुझ्या पोटीं जन्म प्राप्त झाला आहे,
 व मला आतां त्याच महाकालवर्नांनील लिंगाचें पुनः दर्शन घ्यावें, अशी इच्छा
 झाला आहे. ह्याप्रमाणें मनोरमेचें भाषण ऐकून चित्रसेन परिवारासह महाकाल-
 वनांत येऊन त्याच लिंगाचें दर्शन घेता झाला; पुढें दिव्य लिंगदर्शनाच्या
 प्रभावानें चित्रसेनाला पुत्रप्राप्तीहि झाली; व स्वयंभूव मनुप्रमाणें सर्वत्र
 कीर्ति व जय ह्यानें तो राजा युक्त होता झाला. मनोरमा तेथें शिवालिंगांतच
 सर्वासमक्ष गुप्त झाली, हें पाहतांच सर्वांना आश्चर्य वाटलें, व म्हणून त्या लिंगाचें
 नांव अविमुक्तेश्वर असें ठेविलें. जे कोली अविमुक्तेश्वराचें दर्शन घेतील ते ब्रह्म-
 इत्यादि पातकापासून मुक्त होऊन अंती शिवलोकीं प्राप्त होतात.

अध्याय ७९ वा.

हनुमत्केश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वति, रावणादि राक्षसांचा वध करून रामचंद्र अयो-
ध्यांत राज्यावर बसल्यानंतर रामचंद्राला वंदन करण्याकरितां अनेक ऋषि
त्याजवळ प्राप्त झाले. रामचंद्रानें अगस्त्यप्रमुख ऋषींची अर्धादिकांनीं पूजा
केल्यावर ते ऋषि संतुष्ट होऊन रामचंद्राला म्हणतात. हे रामचंद्रा ! आमच्या
सुदैवानें आज पुत्रपौत्रांसह रावणाचा नाश झाला व विजयी होऊन पत्नीसह
राज्यासह झालेल्या आणाला आम्ही पाहत आहों; सरोसरच आम्ही आज
हस्तार्थ झालीं आहों. तुझें मास्तीनें (हनुमंतानें) पुष्कळ कार्य करून तुला
साहाय्य केले आहे. तो चिरंजीव होवो, असें आम्ही इच्छितों. हनुमान् (मास्ती)
ह्या एकादश रुद्रांपैकीं अकरावा जो रुद्र त्याचा अवतार होय, त्याचें
हंद्रादि दिक्पाल रक्षण करोत. ह्याप्रमाणें ऋषींचें भाषण ऐकून रामाला
आश्चर्य वाटलें; व ऋषींस म्हणतात; तुम्ही लक्ष्मणाचें वर्णन न करितां ह्या
वानराचेंच वर्णन कां केलेंत. नंतर ऋषि म्हणतात; हे रामा ! हनुमंताचा पराक्रम
किती वर्णन करावा ! मी जें वर्णन केले तें यथार्थ आहे. हाच हनुमान् चारशें
कौश समुद्राचें उल्लंघन करून, लंकेंत जाऊन, व अंगठ्याएवढें रूप घेऊन
रावणाच्या अंतःपुरांत शिरला. ह्यानेच सतिचें दर्शन घेऊन रावणाचे पराक्रमी
प्रधानमंडळास स्तूप ताडण केलें, व रावणाजवळ पुष्कळ संभाषण केलें सर्व लंका
भस्म केली. हनुमंताचा पराक्रम प्रत्यक्ष काळ, इंद्र किंवा ब्रह्मदेव कोणीहि
वर्णन करूं शकणार नाही. नंतर रामचंद्र म्हणतात; ऋषिहो ! तुम्ही म्हणतां हे
सर्व सरें आहे. आम्हाला जयप्राप्ती होण्यास हनुमानच कारणीभूत आहे.
ह्यांत शंका नाही. असें रामभाषण ऐकून ऋषि म्हणतात; हे रामचंद्रा ! ह्यानें तर
मेढ्रेणी पराक्रम केलेच आहेत; परंतु हाच हनुमान् लहानपणीं म्हणजे उपज-
तांच पक्ष फळाच्या कल्पनेनें सूर्याबिंबाला धरण्याकरितां गेला असतां ही
बातमी इंद्राला समजून इंद्रानें हनुमंतावर वज्रप्रहार केला. नंतर तें वज्र
हनुमंताच्या हनुवटीखाली लागून हनुवटीचा डावा भाग तुटून गेल्यामुळे हनुमान
भुच्छीं येऊन एका पर्वतावर पडला. हनुमंताची अशी स्थिति पाहून वायूनें
आपल्या मुलाला म्हणजे हनुमंताला महाकालवनांत नेऊन व त्याच्या आरोग्य-
प्राप्ती करितां तेथें एक लिंग स्थापित करून त्याची पूजा केली. तत्काल हनुमान्
पुत्राप्रमाणें निरोगी झाला, व त्यामुळे वायूला आनंद झाला. ह्या लिंगाचें पूजन केल्या
बरोबर हनुमंताचा चेतना येऊन तो निरोगी झाला; म्हणून वायूनें ह्या लिंगाचें

हनुमत्केश्वर हें नांव ठेविलें. त्याठिकाणीं इंद्रादि देव येऊन हनुमंताला शस्त्रास्यें व उत्तम आशीर्वाद देते झाले. ऋषि म्हणतात, हे रामा ! ह्या हनुमंताला हा जो पराक्रम प्राप्त झाला आहे, तो हनुमत्केश्वराच्याच कृपेनें होय. असें सांगून व रामाची आज्ञा घेऊन ऋषि आपार या आश्रमाला निघून गेले. जे कोणी ह्या हनुमत्केश्वराचें पूजन करितील, त्याचीं सर्व दुःख नष्ट होऊन व ते अप्रतिहत-गति होऊन अंतकालीं शिवलोकीं प्राप्त होतील.

अध्याय ८० वा.

स्वप्नेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणाले, हे पार्वती ! कल्माषपाद नांवाचा एक इक्ष्वाकुवंशीन उत्पन्न झालेला राजा होता. तो एकदां अरण्यांत मृगया करण्याकरितां गेला असतां वाटेत बसलेल्या वसिष्ठ ऋषींच्या मुलाला पाहून त्यास वाजूला होण्याविषयीं सांगता झाला; परंतु वशिष्ठपुत्रानें कल्माषपादाचें वचन अमान्य करून, तो तेथेंच बसला असतां कल्माषपादाला फार राग आला व त्यानें वशिष्ठपुत्राला बाण मारून त्याचा नाश केला. वशिष्ठपुत्रानें मरतां मरतां क्रोधानें राजाला शाप दिला कीं, तूं ज्यापेक्षां ऋविचारानें मला बाण मारून राक्षसाप्रमाणें दुष्ट वर्तन केलेंस, त्यापेक्षां तूं राक्षस होशील. असा वशिष्ठपुत्रानें दिलेला शाप ऐकून राजा त्यास शरण गेला; परंतु त्याला फार राग आल्यामुळें वशिष्ठपुत्रानें उच्छ्वास दिला नाहीं; नंतर राजाचाहि राग अनावर होऊन त्यानें वशिष्ठाचे दुसरेहि पुत्र मारून टाकिले. त्या वळेपासून कल्माषपाद हा राक्षस झाला. राक्षसरूपी न्या राजाला रात्रां वाईट स्वप्नें पडत असत. त्याच्या राज्य त उल्कापातादि अपशकून होऊं लागले. न्या राजानें सर्व हकीगत आपल्या प्रधानास सांगून निश्चय केला कीं, असे दःखांत दिवस काढण्यापेक्षां ऋभिकाष्ठें मरून आत्महत्या करणें चांगलें; नंतर प्रधानांनीं राजास आश्वासन देऊन ते वशिष्ठ-ऋषींच्या आश्रमांत गेले. तेथें वशिष्ठ ऋषींची सून (ज्या वशिष्ठपुत्राचा नाश कल्माषपादानें केला त्याची वायकी) वशिष्ठ ऋषींस काकुलीस येऊन स्वरक्ष-णार्थ वशिष्ठाची प्रार्थना करात होती; व वशिष्ठ भिऊं नका, असें म्हणून तिचें सांत्वन करीत होते, नितक्यांत कल्माषपाद व प्रधान वशिष्ठाजवळ येतांच वशिष्ठानें आपल्या कमंडलूनील उदक कल्माषपादावर शिंपडलें, न्यावरोबर त्याला पूर्वज्ञान होऊन तो वसिष्ठास म्हणाला, मी आपला दास आहे, व मी पुष्कळ ब्रह्महत्या केल्या आहेत; आणि अज्ञानानें मोहित होऊन तुझ्या

पुत्रांचा नाशही मांच केला; कारितां आपण मला केलेल्या अपराधांचा क्षमा करून आपण माझा उद्धार करावा. ह्याप्रमाणें पश्चात्तापानें युक्त असें कल्माषपादाचें दीन भक्षण ऐकून वाशिष्ठ ऋषीस दया उत्पन्न झाली व ते कल्माषा दास म्हणतात. हे राजा ! महाकालवनांत एक महकालेश्वराजवळ गिवालिंग आहे, त्याचें तूं पूजन कर; म्हणजे तूं सर्व पासापासून मुक्त होऊन; व ह्या लोकां आनंदांत राहत अंती मोक्षला जशीच नंतर वशिष्ठाच्या सांगण्याप्रमाणें कल्माषादा हा महाकालवनांत जाऊन लिंगपूजन करिता झाला; व त्याचानें तो निष्ठाप होऊन पुष्कळ वर्षे अयोध्येत आनंदानें राज्य चालवला ह्या लिंगाच्या पूजाप्रभावानें कल्माषापादाचा जी वाईट स्वप्ने पडत होती, ती पडेनाशीं होऊन चांगलीं स्वप्ने म्हणजे सुवप्न पडू लागलीं; म्हणून ह्या लिंगास स्वप्नेश्वर हें नांव त्या विस्वापासून प्राप्त झालें ज कोणी ह्या स्वप्नेश्वराचें पूजन करितो व त्याची सर्व पापें नष्ट होऊन; व त्याची दुःस्वप्नेंहि लयाला जाऊन ते अंतं शिवलोकां प्राप्त होतिल.

अध्याय ८१ वा.

पिंगलेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती ! तू मला एके दिवशीं एकादिं रमणीय स्थान दाखविये वीर्याची आम्रह धरून विचालें असतां मी तुला महाकालवनाचें माहात्म्य वर्णन करून सांगितलों. महाकालवनमध्ये प्राप्त होऊन तेथील तीर्थादिकांत स्नान करणारांचीं सर्व पापें दग्ध होऊन, ते मुक्त होतात. महाकालवनालाच श्मशान हें दुसरें नांव पडलें आहे. जर तुला महाकालवनाची शाभा पाहण्याची असेल, तर माझ्या शिबेर चल; मी तुला महाकालवनांतील सर्व शोभा दाखविनो; असें म्हणून मी तुला घेऊन महाकालवनांत गेलों. त्या वेळीं तू मला सांगितलेंस की, ह्या महाकालवनाच्या रक्षणार्थ चार दिशेला चार लिंगें स्थापित करा. त्या सांगण्याप्रमाणें मी चार दिशेला चार लिंगें स्थापित केी; पैकीं पूर्व दिशेला पिंगलेश्वर, दक्षिणदिशेला वायावरोहणेश्वर, पश्चिमेला चिल्वेश्वर व दक्षिणदिशेला दुर्देश्वर अशीं त्यांचीं नापें देऊन द्वाररक्षक अशा तीं चार लिंगें स्थापित करून त्यांचीं माहात्म्येंही लोकांत द्योतित केलीं. पहिल्या पिंगलेश्वर लिंगाला पिंगलेश्वर हें नांव पडण्याचें कारण त्या लिंगाचें लिंगला नामक कान्यकुब्ज देशांत उपन्न झालेल्या कन्येनें पूजन केलें ह्यातें एकदा पिंगलेच्या बापांनें आपी मुलगी जी पिंगला तिला बरोबर घेऊन ता पिंगल विप्र अरण्यत तपश्चर्यें करिता निवृत्त गेला.

पुष्कळ दिवस झाल्यानंतर पिंगलाचा अंत झाला; व ती एकटी पिंगल-
विप्राची कन्या पिंगला मातापितारहित अशी अगण्यांत भटकू लागली;
व मातृ तूदुःखानें फारच शोक कळू लागली. ऋषींनी; व ऋषिपत्न्यांनीं पिंगलेची
पुष्कळ समजूत घातली तरी तिला शांतता न वाटून तिचा शोक दूर झाला
नाहीं. शेवटीं यमधर्मानें ब्राह्मणाचें रूप घेऊन पिंगलेची पुष्कळप्रकारें समजूत करून
तिचा पूर्वजन्मीचा सर्व वृत्तांत पिंगलेला सांगितला; हे पिंगले ! तूं मागील जन्मीं
सुंदरीनांवाची वेश्या अम्रा। तुझ्याशीं एक ब्राह्मण रममाण झाला व त्याच्याशीं
तूं चार मांनिं कालक्रमाने केलीत, तुझ्याशीं रममाण होणाऱ्या ब्राह्मणाला एका
शूद्रानें ठार मारितें, व तो शूद्रहि तुझ्याशीं ऋडा करून काळ घालवू लागला.
तात्पर्य; तूं पूर्वी केल्या हा व्यभिचारजन्य पातानें हा जन्मीं मातृपितृहीन अशीं
दुःखानें व्याकूळ होऊन भटकत आहेस. पिंगला म्हणते; ब्राह्मणा! आपण आतां
माझी हा पातकापासून मुक्ति कशी होईल तें सांगा. नंतर ब्राह्मण म्हणतो, हे
पिंगले ! मी यमधर्म तुझी परीक्षा पाहण्याकरितां ब्राह्मणाचें रूप घेऊन तुझेजवळ
आलों आहे. आतां तूं महाकालवनांत जाऊन तेथें पूर्वद्वारावर एक लिंग आहे त्याचें
पूजन कर, म्हणजे तूं सर्व पातकापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होशील,
असें सांगून ब्राह्मणस्वरूपी यमधर्म निघून गेला. नंतर पिंगला न काल महाकाल-
वनांत जाऊन यमधर्मानें सांगितलेल्या लिंगाचें पूजन करतांच ती त्या लिंगांतच
लीन होऊन गेली. पिंगलेनें या लिंगाचें पूजन केलें म्हणून त्यास पिंगलेश्वर
हें नांव प्राप्त झालें. पिंगलेश्वराच्या पूजनानें सर्व पितर तृप्त होऊन त्यांचा उद्धार
होतो, व एक हजार अश्वमेधाचें पुण्य न्यास प्राप्त होते. केवळ पिंगलेश्वराच्या
दर्शनानें सर्व लिंगाच्या पूजनाचें फल मिळून शेवटीं शिवलोक प्राप्त होतो.

अध्याय ८२ वा.

कायावरोहणेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पार्वती वैवस्वतमन्वन्तरामध्ये सृष्टि उत्पन्न करण्याची
इच्छा करणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या अंगठ्यापासून दक्षप्रजापति उत्पन्न झाला. त्या
दक्षप्रजापतीला एकावन्न मुली झाल्या; परंतु पुत्र झाला नाही. त्या एकावन्न
मुलींपैकीं दश धर्मा, मत्तावीस चंद्राला, तेरा कश्यपाला व एक पूर्वजन्मीं दक्षाचे
पोटीं उत्पन्न झालेली तूं मला अशा दक्षानें देऊन टाकिल्या. चंद्र हा सव्वीस
बायकश्वर प्रीति करीत नसे; व फक्त एका रोहिणीवरच तो प्रीति करीत असे. हे

वर्तमान दक्षास समजतांच दक्षानें रागावून चंद्राला शाप दिला, व चंद्रानें उलट दक्षाला शाप दिला. पुढें दक्षानें अश्वमेध यज्ञाला सुरवात केली. त्यामध्ये माझ्या-वांचून सर्वांना दक्षानें आमंत्रण दिलें. मला आमंत्रण जरी दिलें नव्हतें, तरी तुझी दक्षयज्ञ पाहण्याची उत्कट इच्छा असल्यामुळें तूं माझी दक्षाकडे जाण्या-बद्दल प्रार्थना केलीस; परंतु मी तुला दक्षाकडे जाण्याची परवानगी दिली नाहीं. शेवटीं तूं मला म्हणालीस कीं, माझे एवढें तरी एक कार्य करा कीं, जे दक्षयज्ञ पाहण्याकरितां गेले असतील ते सगळे कायरहित म्हणजे देहहित होवोत; असें म्हणून तूं रागांन आपल्या भुंवया वर चढवून व मोडमोठे श्वासोच्छ्वास टाकून आपल्या क्रोधापासून एक सशस्त्र स्त्री उत्पन्न केलीस; व तिचें नांव भद्रकाली असं ठेविलेंस; नंतर मीहि वीरभद्र नांवाचा एक पुरुष उत्पन्न करून त्यास सांगितलें कीं, तूं भद्रकालीसह दक्षयज्ञांत जाऊन तेथील सर्व गणांसह यज्ञाचा विध्वंस कर; नंतर माझ्या सांगण्याप्रमाणें वीरभद्रानें भद्रकालीसह, दक्षयज्ञांत जाऊन सर्वांचा विध्वंस केला. दक्षयज्ञामध्ये वीरभद्राचें व दक्षाचें मोठें युद्ध झालें; व त्या युद्धांत वीरभद्रानें सर्व देव देहरहित केले, हें पाहून ब्रह्मदेवाला वाईट वाटून तो मंदरपर्वतावर मजकडे आला; व प्रार्थना करूं लागला कीं, आपण कसेंहि करून देव जे कायरहित म्हणजे शरीररहित झाले आहेत, ते पूर्ववत् शरीरयुक्त होतील, असें करा; नंतर मी ब्रह्मदेवास बोललों कीं, तुम्ही सर्व महाकालवनांत जाऊन दक्षिण दिशेच्या द्वारावर असणारा जो काया-वरोहणेश्वर त्याचें दर्शन घ्या; म्हणजे तुमचीं कायें म्हणजे शरीरें अवरोहण म्हणजे पूर्ववत् उत्पन्न होतील; नंतर माझ्या सांगण्याप्रमाणें ब्रह्मादि सर्व देवांनीं त्या ठिकाणीं जाऊन कायावरोहणाचें पूजन करतांच त्यांचीं शरीरें पूर्ववत् सतेज व निरोगीं बनलीं. ह्या कायावरोहणेश्वराचें दर्शन घेणारांचीं कोट्यवधि जन्माचीं पातकें नाश पावतात; व ते उत्तम शरीर धारण करणारे होऊन व ह्या लोकीं सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकाला प्राप्त होतात. कायावरोहणेश्वराचें दर्शन घेणारांना पुनः जन्ममरणादि संसृति प्राप्त होण्याची भीति उरत नाही. काया-वरोहणेश्वराच्या नुसत्या स्पर्शानेहि सर्व पाप नाशाला पावून मुक्ति प्राप्त होते. जे कोणी द्वादशीला कायावरोहणेश्वराचें दर्शन घेतात, ते श्रेष्ठ पदाला प्राप्त होतात.

अध्याय ८३ वा.

विल्वेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; हे पावती, आदिकल्पामध्ये लोकांवर उपकार करावा, या इच्छेने ब्रह्मदेवापासून कल्पवृक्ष उत्पन्न झाले. त्यामध्येच बेल नांवाचा एक वृक्षहि उत्पन्न झाला. त्या बेल्यासच श्रीवृक्ष असे म्हणतात. ब्रह्मदेवाने बेल्याच्या वृक्षाच्या मुळाशी सुवर्णरूप धारण केलेला असा एक पुरुष उ.वलोकन केला. तो पुरुष निःस्य विल्ववृक्षाची फळे व पाने खाऊन मोठ्या आनंदाने तेथे राहत असे. त्या पुरुषालाही विल्व असेच नांव ब्रह्मदेवाने ठेविले. इंद्राने विल्वाजवळ येऊन राऱ्य करण्याबद्दल त्याची प्रार्थना केली. विल्व इंद्राला म्हणतो की, मी जर पृथ्वीचे राऱ्य करावे, अशी तुझी इच्छा असेल, तर मला तुझे वज्र नांवाचे आयुध दे. नंतर इंद्र म्हणतो की, तू ज्या वेळी वज्राचे स्मरण करशील त्या वेळी ते वज्र तुझ्या हाती येईल, असे इंद्राने सांगितल्यावर विल्वपुरुषाने पृथ्वीचा राज्यकारभार आपल्या हाती घेतला. नंतर कपिल नांवाच्या ऋषीचे व विल्वाचे सख्य जडले. कपिल व विल्व हे एके दिवशी गोष्टी बोलत बसले असतां वेद व तप हे सर्व श्रेष्ठ आहेत, असे कपिलाने प्रतिपादन केले. तेव्हा विल्व त्यास म्हणतो की, दानाच्या योगे राज्य, सुख, भोग, ऐश्वर्य व स्वर्ग प्राप्त होत असतांना तुम्ही वेदांचेच वर्णन कां करितां. नंतर कपिल म्हणतोः वेदापासून यज्ञ, इष्टि, व सर्व फले प्राप्त होतात. संपूर्ण जग वेदमूल आहे. ब्राह्मण व वेद हे सर्व श्रेष्ठ आहेत, हे तुला अजून कसे समजत नाही. असे कपिलाचे भाषण ऐकून विल्वाला राग आला, व त्याने कपिलाचे मस्तकावर वज्रप्रहार केला. जरी वज्राने कपिलाच्या मस्तकाचे दोन तुकडे झाले, तरीसुद्धा कपिलाने आपला देह तपःसामर्थ्याने धारण करून तो मजकडे प्राप्त झाला; व त्याने माझी स्तुति केली. मी कपिलाचे शरीर पुर्ववत् करून तुला वज्रापसून भित्ती प्राप्त होणार नाही, असा कपिलास वर दिला. पुनः कपिलाचे व विल्वाचे पुनः सख्य झाले. पुनः पूर्वाप्रमाणे वाद होऊन विल्वाकडून शासनहि त्यास झाले शेवटी कपिलाचे बोलणे कितपत खरे आहे, त्याची परीक्षा पाहण्याकरितां विल्व-विष्णूकडे गेल; व ताने झालेलें सर्व वर्तमान सांगितले. नंतर विल्वानेहि विष्णूजवळ वर मागितला की, सर्वांनी मी तुला भित्ती असे म्हणवे, एवढा

वर या. नंतर विष्णु बरें आहे. असें म्हणून ते कपिलाच्या आश्रमांत आले; व कपिलाचा म्हणतात कीं, मी बिल्वाला वर दिला आहे, करितां तो जर तुझे नवळ येईल, तर त्यास मी तुला भितो. असें कबूल कर. कपिल म्हणतो कीं, मी कधी कबूल करणार नाही. नंतर विष्णुनें सुदर्शन चक्र कपिलास दाखवून भीति दाखविली कीं, जर तूं कबूल केलें नाहींत. तर मी तुला ह्या चक्रनें मारून टाकीन. नंतर कपिल म्हणतो कीं, शंकराच्या कृपेनें मी तुझ्या चक्राला मुळीं बंधीत नाहीं; नंतर कपिल हा नांत दर्भाची मृष्टी घेऊन तःसामर्थ्यानिं विष्णुजवळ युद्ध करूं लागला. कपिल व विष्णु ह्यांचें हे भयंकर युद्ध पाहून ब्रह्मदेव विष्णूला म्हणतात, तुमच्यापासूनच सर्व सृष्टि उत्पन्न झाली आहे, ब्राह्मण हे तुमचे परम भक्त असतां तुम्ही त्यांच्याशीं युद्ध करितां, हें बरें नव्हे. कपिलानें शंकरापासून अनुरत्न प्राप्त होण्याबद्दल वर मागितला आहे, हें तुम्हाला माहीत नाहीं काय ! आतां तुम्ही कपिलाबरोबर युद्ध करण्याचें सोडून द्या. हा सर्व प्रकार पाहून बिल्वाला वाईट वाटलें; व तो शोक करूं लागला, त्या वेळीं इंद्र बिल्वाजवळ येऊन त्याचें सात्वत कविता झाला. इंद्र बिल्वाला म्हणाला कीं. जर तुला तुझी इच्छा पूर्ण करून घ्यावयाची असेल तर तूं महाकलवनांत जाऊन पश्चिमद्वारावर असणाऱ्या लिंगाचें पूजन कर; म्हणजे कपिल हा तुझ्या सांगण्याप्रमाणें मी तुझ्याकडून जिकिलीं गेलों, असें कबूल करील. नंतर बिल्व हा महाकालवनांत जाऊन इंद्राच्या सांगण्याप्रमाणें शिवलिंगपूजन करिता झाला. तेथें कपिल येऊन त्यानें बिल्वाला पाहतांच बिल्व हा शिवस्वरूपी आहे, असें समजून तूं मला जिकिलेंस, असें कपिल कबूल करिता झाला. त्या वेळीं बिल्वालाहि कृतकृत्य झालों, असें वाटून तो कपिलाचा तपःप्रभाव जाणून त्या बिल्वानें कपिलाला साष्टांग नमस्कार घातला. नंतर कपिल व बिल्व हे मोठ्या आनंदानें पुष्कळ दिवस मित्रभावानें राहते झाले. ह्या लिंगाचें बिल्वानें पूजन केलें म्हणून त्याचें नांव बिल्वेश्वर असें ठेविलें. जे कोणी बिल्वेश्वराचें दर्शन घेतात, किंवा पूजन करितात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाऊन, ते तेवटीं शिवलोकीं प्राप्त होतात.

अध्याय ८४ वा.

उत्तेश्वरमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात, हे पार्वती, उत्तेश्वराचें माहात्म्य श्रवण केलें असतां सर्व पापें नष्ट होऊन मोक्ष मिळतो. अयोध्या नगरींत परीक्षित् या नांवाचा एक राजा होता. तो मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां, फार थकून गेल्यामुळें एका झाडाखालीं विश्रांति घेण्याकरितां बसला. तेथून जवळच दक्षिण बाजूला एक सरोवर होतें, तेथें तो घोड्यावर बसून पोहत असतां त्यास तेथून जवळच एक गायन ऐकूं येऊं लागलें. हें कोण गात आहे? ह्याचा शोध करीत असतां परीक्षिताला पुष्पें वेंचित असलेली एक कन्या दिसली. ती कन्या राजाजवळ येऊन मी अविवाहित कन्या आहे, असें राजास म्हणती झाली; नंतर परीक्षित् म्हणतो कीं, मी तुझ्याविषयीं कामुक आहे, माझ्याशीं विवाह लाव. अशा त्या राजाच्या भाषणाप्रमाणें ती कन्या राजाबरोबर पुष्कळ दिवस रममाण होती झाली. एके दिवशीं राजा कन्येला म्हणतो, येथून जवळच एक सरोवर आहे, तेथें आपण क्रीडा करूं या; नंतर राजा तिच्यासह क्रीडा करीत असतां, ती कन्या तेथेंच नाहीशी झाली. राजा कन्येला पुष्कळ प्रकारें शोधूं लागला; परंतु तिचा पत्ता लागेना. त्या सरोवरांत पुष्कळ बेडूक होते व त्यांनींच सुंदरीचा नाश केला असावा, असें समजून आपल्या सेवकांना बेडूक मारण्याची आज्ञा केली. एक मोठा बेडूक राजाजवळ येऊन म्हणतो कीं, विनाकारण तूं आमचा नाश कां करितोस? तुझी कन्या नागलोकांमध्ये पाताळांत गेली आहे, असें म्हणून बेडुकानें ती कन्या राजाजवळ आणून दिली. त्या वेळीं बेडूक राजाला म्हणतो, मी पूर्वजन्मीं गालव ऋषीची चेष्टा केली, त्या वेळीं गालवानें मला शाप दिला कीं, तूं बेडूक होशील व ज्या वेळीं तूं एकाद्री कन्या परीक्षित् राजाला आणून देशील; व महाकालवनांत जाऊन उत्तेश्वराचें पूजन करशील, तेव्हां ह्या माझ्या शापापासून तूं मुक्त होशील, असें राजास सांगून तो बेडूक उत्तेश्वराचें पूजन करून विमानांत बसून शापमुक्त होवताता रुद्रलोकाला जाता झाला. हा त्या लिंगाचा प्रभाव जाणून परीक्षित् राजा उत्तेश्वराचें पूजन करून व ह्या लोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकाप्रत प्राप्त झाला. जे कोणी कृष्णपक्षांतील चतुर्दशीस उत्तेश्वराचें दर्शन घेताल, ते

कलियुगांत कृतकृत्य असे होत्साते ह्या लोकांत सुख भोगून शेवटीं मुक्त होतील. ह्या जन्मीं केलेलें सर्व पातक उत्तेश्वराच्या दर्शनानें नाश होतें. चाप्रमाणें हें पार्वती तुला चौऱ्यांशीं लिंगाचें माहात्म्य सांगितलें.

ह्या 'चतुरशीतिलिंगाचें' (चौऱ्यांशीं लिंगाचें) माहात्म्य अत्यंत पुण्यकारक आहे. ह्या माहात्म्याच्या श्रवणानें सर्व मनोरथ सफल होतात. जो कोणी बंधनांत सांपडलेला मनुष्य हें माहात्म्य श्रवण करील तो बंधनापासून मुक्त होईल. जो कोणी भयानें व्याकूळ झाला असेल तो ह्या माहात्म्यश्रवणानें भयमुक्त होईल. ज्याला पुत्रप्राप्तीची इच्छा असेल त्यानेंही हें माहात्म्य श्रवण करावें; म्हणजे त्यास एक वर्षाच्या अवधींत पुत्रप्राप्ती होईल, ह्यामध्ये बिलकूल शंका करण्याचें कारण नाहीं. हें चौऱ्यांशीं लिंगाचें माहात्म्य चौऱ्यांशीं लक्ष योनींच्या जन्ममरणरूप चक्रांतून मुक्त करून नेणारें व शिवलोकप्राप्ति करून देणारें आहे. सूत शौनकादि ऋषींना म्हणतात कीं, हे शौनकादि ऋषि हो ! ह्याप्रमाणें शंकरानें पार्वतीला व स्कंदानें (कार्तिकस्वामीनें) देवांना जें चौऱ्यांशीं लिंगाचें माहात्म्य सांगितलें, तेंच मी तुम्हांस सांगितलें आहे. हें माहात्म्य सर्व सिद्धि देणारें व मोक्षप्राप्ति करून देणारें असल्यामुळे त्याचें नित्य पठण करावें. ह्याच्या पठनानें शंकर संतुष्ट होतो.

चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य समाप्त ॥ २ ॥

स्कंदपुराण.

अवन्तिखण्ड ५ (रेवाखण्ड ३).

अध्याय १ ला.

पुराणसंहितावर्णन.

श्रीमद्वेदव्यास मंगलाचरणरूपानें नर्मदेची स्तुति करितात. ज्या नर्मदेच्या कांठीं स्नान करणाऱ्या हत्तींच्या गंडस्थलांपासून निघणाऱ्या दानोदकानें मोहित झालेले भोगे तेथें आल्यामुळें नर्मदेचें पाणी कृष्णवर्ण झालें आहे. तसेंच ज्या नर्मदेचे कांठीं सिद्ध पुरुषांच्या स्त्रिया स्नान करीत असल्यामुळें व त्यांच्या स्तनाला लाविलेली केशराची उटी धुवून पाण्यांत पडल्यामुळें ज्या नर्मदेचें पाणी पिंगटवर्णाचें झालें आहे. ज्या नर्मदेच्या तीरावर अनेक फुलझाडें लाविलीं असून तीं फुलें वेंचण्याकरितां सकाळसंध्याकाळ ऋषि तेथें जमत असतात; त्यामुळें त्या स्थानाला एकप्रकारची शोभा प्राप्त झाली आहे. ज्या नर्मदेच्या उदकांत मोठमोठ्या सुस्वरी राहतात, असें त्या नर्मदेचें उदक आमचें रक्षण करो; व आमचें पाप दूर करो, तसेंच नरनारायण, सरस्वती देवी इत्यादि देवतांहि आमचें कार्यं निर्विघ्नपणें संपूर्ण करोत. अशातऱ्हेनें देवतांची स्तुति झाल्यावर व्यास मुनि ग्रंथाला प्रारंभ करितात.

एके दिवशीं पुण्यकारक अशा नैमिषारण्यामध्ये शौनकादि ऋषि सूताला प्रश्न करिते झाले कीं, हे सूता! आपण अनेक पुराणें व कथा व्यासापासून श्रवण केल्या आहेत; म्हणून मी आपणास एक प्रश्न विचारतो. एक ब्राह्मी नदी व दुसरी विष्णु नदी ह्यांचीं माहात्म्यें मी ऐकिलीं आहेत; परंतु तिसरी जी रौद्री नदी म्हणजे रुद्रा (शंकरा) पासून उत्पन्न झालेली नर्मदा (रेवा) नदी तिचें माहात्म्य मी ऐकिलें नाहीं, करितां नर्मदानदीचें माहात्म्य आपण मजला सांगावें. ह्याप्रमाणें शौनकादि ऋषींचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात, हे शौनकादि

ऋषीहो ! व्यासांनीं तयार केलेलीं जीं अठरा महापुराणें त्यांना वंदन करून मी आपणांस नर्मदामहात्म्य सांगतो. श्रुति व स्मृति हे ब्राह्मणाचे दोन डोळे झोत. ह्या दोहोपैकी ज्याला एकहि अवगत नाही, त्यास एकाक्ष (काणा) म्हणतात, ज्याला दोनहि अवगत नाहीत त्यास अंध असें म्हणतात. श्रुति, स्मृति व पुराण हे विद्वानांचे तीन डोळे आहेत, ते तीन डोळे ज्याला आहेत म्हणजे ज्याला श्रुति, स्मृति व पुराणें हीं तीन अवगत आहेत, त्यास प्रत्यक्ष शंकरच म्हणावें. पुराणें ह्या पांचवा वेद आहे. जो पुराणें जाणत नाही, तो अज्ञ समजावा. पुराणांत अमुक एक सांगितलें नाही, असें नाही. प्रत्येक गोष्ट पुराणांत साकल्यानें सांगितली आहे. ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून प्रथम ब्रह्मपुराण उत्पन्न झालें; नंतर चार वेद उत्पन्न झाले; नंतर परमेश्वरानें व्यासरूप घेऊन एका ब्रह्मपुराणाचीं अठरा लहान लहान महापुराणें निर्माण केलीं. देवलोकांत जीं पुराणें आहेत त्यांची संख्या शंभर कोटी आहे. मात्र व्यासांनीं भूलोकांतील अल्पवयस्क प्राण्यांकरितां परोपकारबुद्धीनें शंभर कोटी पुराणांतून सारभूत असें चार लक्ष पुराण निवडून काढिलें. तीच हीं अठरा महापुराणें होत. आतां त्या अठरा महापुराणांचीं नांवें सांगतो. १ ब्रह्मपुराण, श्लोकसंख्या १००००, २ पद्मपुराण ५५०००, ३ वैष्णवपुराण २३०००, ४ वायुपुराण २४०००, ५ भविष्यपुराण १४५००, ६ मार्कण्डेयपुराण ९०००, ७ अग्निपुराण १६०००, ८ नारदपुराण २५०००, ९ भागवतपुराण १८०००, १० ब्रह्मवैवर्तपुराण १८०००, ११ लिंगपुराण ११०००, १२ वाराहपुराण १२०००, १३ स्कंदपुराण ८१००, १४ वामनपुराण १००००, १५ कूर्मपुराण १७०००, १६ मत्स्यपुराण १४०००, १७ गरुडपुराण १९०००, १८ ब्रह्माण्डपुराण १२०००, ह्याप्रमाणें हीं अठरा महापुराणांचीं नांवें व त्यांची श्लोकसंख्या सांगितली. आतां उपपुराणें सांगतो. ब्रह्ममहापुराणापासून सौर नांवाचें उपपुराण निर्माण झालें. सौरपुराणांत शंकरासंबंधीं सर्व कथा वर्णिल्या आहेत. त्याप्रमाणेंच दुसरे नारसिंहपुराण, ३ शुक्रपुराण, ४ बृहस्पतिपुराण, ५ दुर्वासपुराण, ६ कपिलपुराण, ७ वरुणपुराण, ८ कालिकापुराण, हें भविष्य पुराणापासून निर्माण झालें आहे. व दुसरे एक कालिकापुराण नारदपुराणापासून निर्माण झालें आहे, तें कालिकापुराण ९ वें होय. १० माहेश्वरपुराण, ११ सांबपुराण, १२ पराशरपुराण, १३ देवीभागवतपुराण १४ कूर्मपुराण, १५ ब्रह्माण्डपुराण, १६ स्कंदपुराण, हें पुराणासंहितावर्णन जो पठण करील किंवा श्रवण करील त्यास अनंत पुण्य प्राप्त होऊन अंतकालीं ते ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय २ रा.

रेवा (नर्मदा) माहात्म्यवर्णन.

तूत म्हणतात, हे शौनकादि ऋषिहो ! व्यासांनीं जें मला नर्मदानामाहात्म्य सांगितलें तेंच मी तुम्हाला सांगतां. नर्मदेच्या कांठीं किती तीर्थे आहेत, ह्याचें वर्णन प्रत्यक्ष शेषाला सुद्धां करितां येणें अशक्य आहे. असाच प्रश्न पूर्वीं जनमेजयानें वैशंपायनाला केला होता. पूर्वीं जनमेजयानें यज्ञाला प्रारंभ केला असतां तेथें वैशंपायन मुनि प्राप्त झाले. जनमेजयानें वैशंपायनाचें आदरातिथ्य केल्यावर प्रश्न केला कीं, आमचे पूर्वज जे पांडव त्यांनीं तीर्थयात्रा कशा केल्या ? त्यांना क्रौरवांनीं द्यूतांमध्ये कसें जिंकिलें वगैरे सर्व वर्तमान आपण मजला सांगा; कारण हें सर्व आपण व्यासाचें तोंडून ऐकिलें आहे. ह्याप्रमाणें जनमेजयाचें भाषण ऐकून वैशंपायन जनमेजयास म्हणतात. हे जनमेजय, मी व्यासांना बंदन करून त्यांच्याच रूपेंतें आपणांस यथाशक्ति पांडवांनीं जीं तीर्थे केलीं तीं सर्व सांगतां, तुम्ही सावधानपणें श्रवण करा.

पूर्वीं आपले पूर्वज जे पांडव ते द्रौपदीसह काम्यकनांवाच्या अरण्यांत राहून ऋषींसह तेथें भगवताचे गुणानुवाद गात गात काहीं काळ त्या ठिकाणीं आनंदांत घालविते झाले. एके दिवशीं उद्दालक, कश्यप, विभांडक, पुलस्त्य, लोमेश इत्यादि अनेक ऋषींसह पांडव तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाले. पुष्कळशीं तीर्थे हिंडून त्या त्या ठिकाणीं स्नानादि कर्मे केल्यावर ते विंध्य पर्वतावर गेले. त्या ठिकाणींही मार्कण्डेयादि ऋषींचे आश्रम पाहून व तेथील अरण्याची शोभा पाहून पांडवांना मोठा आनंद झाला; नंतर धर्मराज मार्कण्डेयांना नमस्कार करून प्रश्न करितात कीं, मी धर्मराज आपणाला गंगादि सर्व नद्यांमध्ये प्रलय-कालींही अवशिष्ट राहणारी नदी कोणती व मुख्य तीर्थे कोणतीं हें विचारण्याची इच्छा धरून आपल्याजवळ आलों आहे; कारण आपण पुष्कळ प्रलय पाहिलेले आहेत; आणखी आपणाला इतकें पुष्कळ आयुष्य कशानें प्राप्त झालें, तेंहि श्रवण करण्याची माझी इच्छा आहे. धर्मराजानें आपणास केलेले अशातऱ्हेचे प्रश्न ऐकून मार्कण्डेयाला मोठा आनंद झाला व त्यानें आदरपूर्वक सर्व ऋषींसह धर्मराजाचें व भीमादि पांडवांचेंहि आदरातिथ्य केले; पुढें मार्कण्डेय धर्मराजास म्हणतात, हे धर्मराजा ! तूं जो प्रश्न केलास तो फार चांगला असून ज्याच्या श्रवणानें सर्व पापें दग्ध होतात, असें कथानक तूं मला विचारलें असल्यामुळे मला मोठा आनंद झाला आहे. गंगा, कावेरी, सरस्वती, देविका, सिंधु, साल-कुठी, सरयू, शतरुद्रा, मही, चर्मिला, गोदावरी, यमुना, पयोष्णी, शतद्रु, धर्मनदी

द्याप्रमाणे दुसऱ्याहि पुष्कळ नद्या श्रेष्ठ असून सर्व पापांचें क्षालन करितात; परंतु ह्या गंगादि सर्व नद्या प्रत्येक कल्पा (प्रलयकाला) मध्ये नाश पावतात व पुनः सृष्टि उत्पन्न झाली कीं, उत्पन्न होतात. नर्मदा नदी ही मात्र आज सात कल्पपर्यंत नष्ट झाली नाही. नर्मदा नदी सात कल्पपर्यंत अवशिष्ट राहिलेली राहून आम्हां सर्वांना फारच आश्चर्य वाटलें.

अध्याय ३ रा.

मार्कण्डेयाचें नौकारोहण.

धर्मराज म्हणतात, हे मुने ! आपण मार्गल सातहि कल्प (प्रलय) पाहिलेले असून, समुद्रामध्ये शयन करणाऱ्या शेषशार्द्या परमात्म्यालाहि पाहिलें आहे. सर्व त्रैलोक्य नष्ट झालें असतांही आपला नाश कां झाला नाही ? प्रलयकालची एकंदर स्थिती कशी असते ! प्रलय कसा होतो ! वगैरे ऐकण्याची इच्छा मला झाली आहे; असा धर्मराजाचा प्रश्न ऐकून मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मराजा ! हेच कथानक पूर्वी शंकरानें वायूला व वायूनें स्कंदा (कार्तिकस्वामी)ला, स्कंदानें वशिष्ठाला, वशिष्ठानें पराशराला व पराशरानें जातूकर्ण्याला व जातूकर्ण्यानें मोठ्ठ्या ऋषींना सांगितलें होतें, तेंच मी तुला सांगतो, ऐक. विष्णूच्या रूपेण मी भयंकर असे सात कल्प पाहिले आहेत. त्यांचें तुला यथार्थ वर्णन करून सांगतो. प्रथम प्रलय होण्याचे वेळीं प्रस्तर असे बारा सूर्य तप्त होऊन सर्व त्रैलोक्य बहुतेक नष्ट होतें. नंतर चारहि समुद्र क्षुब्ध होऊन सर्व जग जलमय होऊन जातें; व समुद्रावांचून कांहींहि दिसत नाही. अशा वेळीं मी आपल्या हातानें पोहत पोहन कांहीं काळ समुद्रांतच घालविला. शेवटीं मी थकून गेलों; माझ्या पुढें एक पुरुष मी अवलोकन केला. त्याच समुद्रामध्ये पुत्रपौत्रांसह मनु माझ्या दृष्टीस पडला. मी तसाच पुढें पोहत पोहत चाललों असतां माझ्या दृष्टीस एक नौका पडली. ती नौका मत्स्यरूप घेतलेल्या परमेश्वरानें युक्त अशी होती. त्या वेळीं त्या मत्स्यानें मला हाक मारून आपल्या नौकेत घेतलें असतां तेथें विश्रांती मिळाली. नंतर ती नौका ज्या वेळीं समुद्राच्या काठी आली त्या वेळीं एक नदी माझ्या दृष्टीस पडली. त्या नदीमध्ये उभी असलेली एक स्त्री मी पाहिली. नंतर मनु त्या स्त्रीला कोण ! कोठील ! वगैरे प्रश्न विचारून म्हणतो कीं, हे स्त्रिये ! सर्व त्रैलोक्याचा क्षय झाला असतां तू एकटी जिवंत कशी राहिलीस ! असा मनुचा प्रश्न ऐकून ती स्त्री मनुस म्हणते; ईश्वराच्या

शरीरापासून नर्मदा नांवाची नदी उत्पन्न झाली. ती मी तुझे रक्षण करण्याकरितां येथें आल्यें आहे. आतां तूं ह्या जवळ असलेल्या नौकेवर आरोहण कर. असे त्या स्त्रीचें भाषण ऐकून मनु ज्या नौकेत मी बसलों होतो त्याच नौकेत बसण्याकरितां प्राप्त झाला; व तो परिवारासह त्याच नौकेत बसला. नंतर मनूला मोठें आश्चर्य वाटलें; व तो ईश्वराची स्तुति करूं लागला. त्यायोगें ईश्वर त्या ठिकाणीं आम्हाला दर्शन देऊन आमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करिता झाला.

अध्याय ४ था.

नर्मदानाममाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मा ! नंतर आम्ही त्रिकूट पर्वताचे पायथ्याशी नौकेतून खाली उतरलों; व मनूसह त्रिकूटपर्वताच्या शिखरावर असणाऱ्या शंकराला जाऊन भेटलों; आणि त्यास आम्ही साष्टांग नमस्कार करून प्रश्न केला कीं, आम्हीं जी एक स्त्री पाहिली ती कोण ! हें आम्हाला सांगा. आम्हीं तिला विचारिलें असतां, तिनें सांगितलें कीं, मी रुद्रापासून उत्पन्न झाल्यें आहे; व मला नर्मदा नदी म्हणतात; करितां ती कोण ! हें आपण मला सविस्तृत सांगा. नंतर शंकर म्हणतात, हे मार्कण्डेया ! पूर्वी मी ऋक्ष पर्वतावर तपश्चर्या करीत असतां मला पुष्कळ घाम आला; तो इतका घाम आला कीं, त्या योगें सर्व पर्वत बुडून गेला. त्या घामापासून एक नदी उत्पन्न झाली. ती नदी स्त्रीचें रूप घेऊन माझी आराधना करू लागली. तिनें कृतयुगांत दहा लक्ष वर्षे घोर तपश्चर्या केल्यामुळे मी प्रसन्न झालों; व वर माग असें बोललों. त्या वेळीं नदी म्हणते; हे देवा ! मला एवढाच वर पाहिजे कीं, प्रलयकाळींसुद्धां माझा नाश होऊं नये. सर्व नद्या, समुद्र, पर्वत इत्यादिकांमध्ये मी अधिक पुण्यवान् होऊन कायम राहावें, असे करा; व माझेठिकाणी स्नानादि करणारे लोक महापातकापासून व क्षुद्रपातकापासून मुक्त होवोत, अशी माझी इच्छा पूर्ण करा. जशी उत्तर दिशेला गंगा तशीच दक्षिणदिशेला मी प्रसिद्ध व्हावें. पृथ्वीवरील सर्व तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून जे फल मिळत नाहीं, ते फल माझ्या उदकानें एकदां स्नान केलें असतां मिळावें. ब्रह्महत्यादि पातकें एक मास माझ्या उदकानें स्नान केलें असतां नाश पावतील, असें करा. ह्याप्रमाणें त्या नदीनें मजजवळ अनेक वर मागितले असतां मी बोललों कीं, हे देवी ! तूं मागितल्याप्रमाणें सर्व कांहीं तुझे मनोरथ सफल होतील. तुझ्याशिवाय आम्हाला योग्य वर देणारे तरी कोण भेटणार

आहे ? मी सुद्धां तुझे काठीं येऊन कांहीं कारणामुळे राहणार आहे, व त्यायोगें तुझे माहात्म्य ह्याहूनही श्रेष्ठपणाला पावेल. ब्रह्म, इंद्र, चन्द्र, वरुण व विष्णु वगैरे देव माझ्या आज्ञेनें तुझ्या काठीं नित्य येऊन राहतील. तूं आतां येथून जाऊन दक्षिण दिशेला वास्तव्य कर; व सर्व पातकी मानवांचा उद्धार कर. तुझे काठीं ऋषि, सिद्ध, देव व दैत्य येऊन मोठमोठ्या तपश्चर्या करितील. ह्याप्रमाणें सांगून झाल्यावर ती नदी आपल्या निश्चित स्थानाला जाऊन राहती झाली; व मीहि आपली तपश्चर्या पुरी करून स्वस्थानीं आलों; आतां ही जी नदी माझ्या आज्ञेनें दक्षिणदिशेला राहिली आहे, ती पंधरा प्रवाहांनीं सर्व दिशा व्यापून टाकिते झाली. त्या पंधरा प्रवाहांची पंधरा निरनिराळी नांवे त्या नदीला प्राप्त झाली. मोठा जो नदीचा प्रवाह निघाला त्याला शोणनद हें नांव प्राप्त झालें; व बाकीच्या प्रवाहांना नर्मदा, सुरसा, रुना, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, विदशा, करभा, यमुना, चित्रोत्पला, विपाशा, रंजना, वायुवाहिनी ह्या सर्व नद्या ऋक्षपर्वतापासून उत्पन्न झाल्या. याप्रमाणें मला शंकरानें नर्मदानदीचीं नांवे सांगून तिचें माहात्म्यहि सांगितलें. ही नर्मदेची पंधरा नांवे जे प्रातःकाळीं स्मरतील, त्यांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन ते शिवलोकीं प्राप्त होतील.

अध्याय ५ वा.

नर्मदोत्पत्ति.

धर्मराज म्हणतात, हे मार्कण्डेय मुने ! तुम्ही सांगितलेलें कथानक ऐकून आम्हां सर्वास मोठें आश्चर्य वाटत आहे; कारण नर्मदा नदी ही शंकरापासून उत्पन्न झालेली असून सात कल्पपर्यंत ही अजर व अमर झाली आहे. आतां ते सात कल्प कोणते ? आपण व ही नर्मदा कल्पप्रसंगीं कोठें असते, शंकर सृष्टीचा नाश करून व कोणतें स्वरूप धारण करून कोठें वास्तव्य करितो ? नर्मदेला रेवा हें नांव कां प्राप्त झालें ? तशीच पूर्वी सांगितलेली पंधरा नांवेही प्राप्त होण्यास काय कारणें आहेत ? व नर्मदेकाठची कोणकोणतीं स्थानें व तीर्थे विशेषतः पुण्यकारक व पवित्र आहेत ? वगैरे सविस्तृत मजला सांगा. अशातःहेनें केलेले धर्मराजाचे प्रश्न ऐकून मार्कण्डेय म्हणतात, हे धर्मा ! मी तुला आतां हळूहळू सर्व तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. एकाग्र अंतःकरणानें श्रवण कर. जें शंकरानें वायूला व वायूनें मला नर्मदामहात्म्य सांगितलें आहे, तें मी तुला सांगतो. मायूर, कौर्म, कौशिक, ब्राह्म, मात्स्य, विरज, वाराह, न्यग्रोध,

आकांक्ष, पाद्म, नामस, संवत, उद्वर्त हे सर्व महाप्रलय म्हणजे कल्प होत. व्यापकीं सात कल्प हे फारच भयंकर होत. ज्या वेळीं संपूर्ण जगताचा नाश होतो, त्या वेळीं एकटा विराट् पुरुष सर्वत्र पर्यटण करित फिरतो; नंतर विराट् पुरुषापामून गायत्री व एक पुरुष निर्माण होतो, तोच ईश्वर होय. तो ईश्वर गायत्रीसह क्रीडा करित असतां एक अंड निर्माण होतें. तें अंड फोडून ब्रह्मदेव उत्पन्न होतो व हा ब्रह्मदेव सर्व स्थावरजंगमात्मक विश्व (सृष्टि) उत्पन्न करितो. हेंच प्रथम (पहिलें) अंड होय. एकदां शंकर पार्वतीसह क्रीडा करित असतां ज्या वेळीं शंकरानें कामाच्या भरांत येऊन पार्वतीच्या स्तनाचें मर्दन केलें; त्या वेळीं शंकराला श्रम झाले; व त्याला अत्यंत घाम आला; आणि ग्रामापामून एक कन्या उत्पन्न झाली. हा नर्मदेचा पहिला जन्म होय. आतां हिला नर्मदा नांव घडण्याचें कारण हें आहे कीं, त्या कन्येला पाहून देव व दैत्य मोहित झाले; परंतु तिनें सर्वांला मोहित करून लज्जित केलें. 'नर्म' म्हणजे लज्जा व 'दा' म्हणजे देणारी, सर्वांना लाज उत्पन्न करून मोहित करणारी असल्यामुळे हिला नर्मदा हें नांव पडलें आहे. सात कल्पपर्यंत ही नष्ट न झाल्यामुळे हिची सर्व त्रैलोक्यांत ख्याती झाली आहे; नंतर शंकरानें आपल्या नर्मदा नामक कन्येचा विवाह समुद्राशीं लाविला आहे; म्हणून ती नर्मदा नदी ऋक्षपर्वतापामून निघून मोठ्या आनंदानें समुद्राला जाऊन मिळती झाली. नर्मदेची उत्पत्ती ब्राह्मकल्पांत झाली.

अध्याय ६ वा.

नर्मदेची अन्वर्थ नावें.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मा ! पुनः तिसऱ्या प्रलयाच्या वेळीं शंकर लाल स्वरूप घेऊन सर्व जगत् पूर्वीप्रमाणें नष्ट करून जलामध्ये शयन करिता झाला. नंतर मी प्रलयकालच्या मोठ्या भयंकर समुद्रांत हजारों वर्षे फिरत असतां ॐ ह्या शब्दांनीं ईश्वराचें ध्यान करूं लागलों. नंतर मी सुवर्णाचे पंख असलेला असा मयूर (मोर) पाण्यांत पाहिला; व समुद्राच्या तीरावर एक मोठी नदी पाहिली. पुढें मोराचें रूप घेतलेला शंकर त्या नदीला म्हणतो; तूं कोण आहेस ? सर्व जगताचा नाश झाला असतां तूं अजून नष्ट कां झाली नाहीस, असें मोराचें भाषण ऐकून नदी म्हणते; मी आपल्याच प्रसादानें अजर व अमर आहे. मला नर्मदा म्हणतात. आतां प्रलयकाळ संपत आला आहे, करिनां आपण पुनः जगत् निर्माण करावें, असें नर्मदेचें भाषण ऐकून मोराचें रूप घेतलेल्या ईश्वरानें आपले

पंच फडफडविलें; त्याबरोबर त्या पंखापासून देव व दैत्य निर्माण झाले. हीच नर्मदा त्रिकूट पर्वताच्या शिखरापासून निर्माण झाली; म्हणून तिला त्रिकुटी हें नांव आहे. ही नर्मदा सर्वटिकाणीं पसरली म्हणून हिला गंगा हें नांव प्राप्त झालें. ह्याच मयूरा (मोरा) पासून सर्व सृष्टी निर्माण झाली. शंकरानें नर्मदेला दक्षिणदिशेकडे जाण्यास सांगून पातकी लोकांना पवित्र करण्याचीहि आज्ञा केली. नर्मदा ही ऋक्षपर्वतापासून मोठ्या वेगानें निघाली म्हणून तिला महती असें नांव प्राप्त झालें. काहीं बिंदु शंकराच्या भूष्णपासून निघून शोण म्हणजे किंचित् लाल वर्णाचे असे नर्मदेत पडले; म्हणून हिला शोण हें नांव प्राप्त झालें आहे. शोण, महती इत्यादि इतर प्रवाहापेक्षां नर्मदाप्रवाहाचें माहात्म्य विशेष आहे. नर्मदा ही सर्व पातकें नष्ट करणारी आहे. त्याच नर्मदेचा एक प्रवाह कलुष (गहूळ) झाला म्हणून तिला सुरसा हें नांव प्राप्त झालें. पापी लोकांना अभय देऊन त्यांवर रूपा करिते; म्हणून तिला रूपा असें म्हणतात. पूर्वी कत-चुगामध्ये ही नर्मदा मंदार (पारिजातक) पुष्पानीं सुशोभित दिसणारी व मंद (हळू) वाहणारी असल्यामुळें हिला मंदाकिनी म्हणतात. महार्णवा (मोठ्या समुद्रा) ला उल्लेखून पृथ्वीवर प्राप्त झाली म्हणून हिला महार्णवा म्हणतात. नर्मदा वाहतांना रव (मोठा शब्द) करिते; म्हणून हिला रेवा हें नांव प्राप्त झालें. ही पापी लोकांचें पाप नाहीसें करिते, म्हणजे लोकांना विपाप करिते. म्हणून हिला विपापा हें नांव प्राप्त झालें. जन्ममरणाच्या पाशापासून ही नदी मोकळी करिते; म्हणजे विपाश करिते; म्हणून हिला विपाशा हें नांव प्राप्त झालें. नर्मदेचें पाणी विमल (स्वच्छ) असल्यामुळें हिला विमला हें नांव प्राप्त झालें. ही नदी कर (किरण), भा (दीप्ति); म्हणजे चंद्रकिरणाप्रमाणें लोकांना आनंद देणारी व सूर्याच्या दीप्ती म्हणजे कांतीप्रमाणें ज्ञान देणारी असल्यामुळें हिला करभा हें नांव प्राप्त झालें. ही लोकांच्या मनाचें रंजन करिते; म्हणून रंजना व वायुप्रमाणें वाहते म्हणून वायुवाहिनी हें नांव प्राप्त झालें आहे.

अध्याय ७ वा.

कूर्मकल्पाचें वर्णन.

मार्कंडेय म्हणतात; धर्मा ! एकदां सर्व सृष्टि जलमय झाली असतां ब्रह्मदेव पाण्यामध्ये हजारों वर्षे राहता झाला. नंतर कूर्मा (कासवा)चें रूप घेतलेले परमेश्वर ब्रह्मदेवाच्या दृष्टीस पडले. त्या कासवापासून ब्रह्मदेवाला आश्चर्य वाटलें; व त्याची स्तुति करण्यास ब्रह्मदेवानें सुरुवात केली. ब्रह्मदेव

कृमाला म्हणतात; आतां प्रलयकाल संपत आला आहे करितां आपण पूर्वीप्रमाणें पुनः जगत् निर्माण करावें. नंतर कूर्मरूपी ईश्वरानें ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें पुनः सर्व सृष्टी निर्माण केली; व कूर्म (कासव) आपल्या पाठीवर पृथ्वीला धारण करिता झाला. ह्या सृष्टीमध्ये एकच सर्वव्यापी अशी नर्मदा नदी वास्तव्य करीत असते. नंतर मी त्या नदीवर जाऊन स्नान केलें; व तिचा स्तुति केली. अशाप्रमाणें ही नदी कूर्मकल्पांमध्येहि असती झाली. हिच्यः माहात्म्याचें श्रवण केल्यास शिवलोकाची प्राप्ती होतें.

अध्याय ८ वा.

बककल्पाची उत्पत्ति.

पूर्वीप्रमाणेंच योग्य कार्त्वी प्रलयसमयाला सर्व जगत् जलमय झालें असतां मी एकटा पाण्यामध्ये शेंकडों वर्षे हिंडून हिंडून दमून गेलों; व स्वतःच्या रक्षणा-करितां परमेश्वराचा धावा केला. ध्यान करितांच एक बगळा (बक) माझ्या दृष्टीस पडला. त्याला पाहून मी असा निश्चय केला कीं, ह्या बगळा नसून परमेश्वरच असावा. नंतर मी बगळ्याला बोललों कीं, तूं मला मोहित करून असा कां हिंडतोस ? असा माझा प्रश्न ऐकून बगळ्याचें स्वरूप घेतलेला परमेश्वर मला म्हणतो; मीच सर्व जगत् नष्ट केलें आहे, हें तुला माहित नाहीं काय ? तुझा आईबाप सर्व काहीं मीच आहे. मी तुझें रक्षण करण्याकरितां येथें आलों आहे. असें बगळ्याचें भाषण ऐकतांच मी त्या बगळ्याच्या पंखांत लपून राहिलों असतां समुद्राच्या काठाला एक मोठा ध्वनी मला ऐकूं येऊं लागला. नंतर इकडे-तिकडे मी पाहूं लागलो तो समुद्रकाठीं आलेल्या दहा कन्या माझ्या दृष्टीस पडल्या. पुढें हिंडत असतां एक मोठें भूमंडळ माझ्या दृष्टीस पडलें. त्या भूमंडळांत एक नगर असून त्या नगरांत एक मोठी नदी मला दिसली; व त्या नदीचे काठीं सर्व गुणांनीं मंडित असें एक शिवलिंग आहे; व त्या लिंगाच्या समोवार सर्व देव निजले आहेत, असें मी पाहिलें. त्या वेळीं त्या दहा कन्या त्या नदी-वर स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करित्या झाल्या. नंतर बगळ्यानें मला त्या शिवलिंगाजवळ सोडिलें; व तो गुप्त झाला. त्या ठिकाणी नर्मदा ही स्त्रीरूप घेऊन शिवलिंगाचें पूजन करीत होती. त्या स्त्रीचें सांगण्यावरून तेथें वाहणाऱ्या नर्मदा-नदीवर स्नान केलें. मी नर्मदेतून स्नान करून जो बाहेर येतो तो पूर्ववत् सर्व सृष्टी माझ्या दृष्टीस पडली; व नदी, शिवलिंग, दहा कन्या, नगर व बगळा ह्यां

पैकीं एकहि तेथें नसून समुद्र हा आपल्या मर्यादेनेच राहिलेला आहे; व पर्वत अरण्ये वगैरे स्थावरजंगमात्मक सृष्टि उत्पन्न झालेली आहे, असें मी पाहिलें; व आश्चर्यचकित होऊन परमेश्वरी अगाध लीलेचें कौतुक करूं लागलों. ह्याप्रमाणें, चक्रकल्पामध्येहि मी नर्मदा नदी अवलोकन केली आहे; ह्याकरितां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ह्या चारहि वर्णांतील लोकांनीं चारहि पुरुषार्थ मिळविण्याकरितां नर्मदानदीवर स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करावें; म्हणजे त्यांचीं सर्व पापें दग्ध होऊन ते असंड शिवलोकाला जाऊन राहातील.

अध्याय ९ वा.

नर्मदास्थानमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात, हे धर्मा ! नित्यनियमाप्रमाणें प्रलयकाल प्राप्त झाला असतां व सर्व पृथिव जलमय झाली असतां भगवान् शंकर एकटेच पाण्यामध्ये वास करून राहिले. ब्रह्मादि देव सुद्धां हजारों वर्षेपर्यंत शिवस्वरूपांत लीन झाले; नंतर मी पाण्यामध्ये शयन केलेल्या शंकराला पाहून व शंकराचे पाय चेपीत असलेली एक कन्या पाहून; व ही कन्या प्रत्यक्ष नर्मदाच होय असें जाणून; व चार वेद त्याठिकाणीं शंकराची स्तुति करीत आहेत, असें पाहून माझ्या मनाला अत्यंत समाधान वाटलें. सृष्ट्युत्पत्तीचा काळ जवळ आला असतां ब्रह्मदेव जागृत होऊन शंकराला उठवून सांगतात कीं, हे चार वेद आपण जागृत व्हावें एवढ्याकरितां आपली स्तुति करीत आहेत. वेदांनीं सर्व जगत् व्यापून टाकिलें आहे. मी आपणाजवळ हे चार वेद मागण्याकरितां आलों आहे. वेदांच्या साहाय्यानें मी त्रिकालज्ञ होऊन सर्व सृष्टिनिर्माण करण्यास समर्थ होईन. वेदाध्ययनानें सर्व पातकें नष्ट होऊन ज्ञानप्राप्ति होते. ही जी कन्या आपली पादसंवाहनादि सेवा करीत आहे, ती नर्मदानदी असल्यामुळे तिला स्वस्थानीं जाऊन स्नानदानादि पुण्यकर्में करणारांचीं पातकें दूर करण्याची आपण आज्ञा करावी. हा मार्कण्डेय मुनि लोकोपकारार्थ सतत तपश्चर्या करीत असतो. नंतर शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें विष्णूनें चारहि वेद दुष्ट दैत्यांचा नाश करून ब्रह्मदेवाला आपून दिले. नंतर ब्रह्मदेवानें वेदांच्या साहाय्यानें संपूर्ण स्थावरजंगमात्मक ब्रह्माण्ड निर्माण केलें. नर्मदानदीहि शंकराच्या आज्ञेप्रमाणें स्वस्थानीं जाऊन जलरूपानें वाहूं लागली असतां सर्व ऋषी नर्मदानदीचे काठां येऊन आपआपले आश्रम बांधून स्नानसंध्यादि कर्में करीत सुखानें काळ कटून कतरकत्य होते झाले. जे कोणी नर्मदा नदीचे ठिकाणीं स्नान करून त्याठिकाणीं असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन करि-

तात ते सर्व पापापासून मुक्त होतात. ही एक नदी तीन प्रकारानें प्रसिद्ध झाली. गंगा, सरस्वती व नर्मदा ह्या तीन नद्या ह्यणजे ब्रह्मा, विष्णु व महेशा ह्यांची प्रत्यक्ष स्वरूपेंच होत. ह्या तीनहि नद्यांचे ठिकाणी स्नान करण्याचें फळ सारखेंच आहे; कारण ह्या तीन नद्या नर्मदेचे अंशच मानले गेले आहेत. जे कोणी नर्मदातीरीं असणाऱ्या शिवलिंगाचें पूजन करतात त्यांस प्रत्यक्ष शंकराचें पूजन केल्याचें पुण्य लाभून मोक्षप्राप्तीहि होते. जे कोणी हें नर्मदा-स्नानमाहात्म्य श्रवण करितील ते गंधर्व व चक्षु यांच्यासह विमानांत वसून रुद्रलोकीं मोठ्या आनंदानें प्राप्त होतील.

अध्याय १० वा.

नर्मदास्नानाचें फळ.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! प्रलयकाल समीप आला असतां सनकादि तसेंच इंद्रादि लोकपाल परमेश्वराचें ध्यान करीत व अंतकाळाची अपेक्षा करीत असतां ईश्वर स्वेच्छेनें सर्व सृष्टि जलमय करितो. प्रलयकाळीं सर्वांचें आयुष्य क्षीण होतें. भुलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनोलोक, महर्लोक, तपोलोक व सत्यलोक हे सातहि लोक सत्यलोकामध्यें प्रलयकाळीं जाऊन राहतात. नंतर सर्व जगत् नष्ट करण्याकरितां शंभर वर्षे पाऊस मुळींच पडत नाही, त्या वेळीं सर्व प्राणी भुकेनें व तहानेनें व्याकूळ होऊन जिकडेतिकडे फिरतात. फार तर काय समुद्रसुद्धा सुखू लागतो; परंतु जे नर्मदानदीचे काठीं राहणारे लोक आहेत. त्यांना प्रलयकाळीं किंवा कधीहि भीति उरत नाही; भुकेची व तहानेची त्यांस पीडा होत नाही. नंतर एकदां प्रलयकाळीं मी ऋषीजवळ नर्मदातीरीं जाऊन त्यांस उपदेश केला कीं, तुम्ही नर्मदातीरीं जोपर्यंत राहत आहां तोंपर्यंत तुम्ही निर्भय व पिडारहित व्हाल, यांत शंका नाही; व तुम्हीं नित्य नर्मदास्नान करून शिवलिंगपूजन करावें; ह्यणजे कृतार्थ होऊन मुक्त व्हाल, इतकें जें मी ह्यणतों तें एक मला विचित्रकारक आश्चर्य करण्याजोगीं गोष्ट दिसली; ती ही कीं, संपूर्ण जगत् नष्ट झालें तथापि नर्मदेला किंचित्सुद्धा धक्का पोंचला नाही; व तेथील सर्व लोक मोठ्या आनंदानें स्वस्व कर्मे करीत काळ घालवीत आहेत. स्वर्गलोकांतील अमरावतीप्रमाणें; व मंदाकीनीप्रमाणें ही नर्मदा सर्व गुणानें भूषीत झालेली अशी, व जिचे काठीं कोट्यावधि ऋषी तपश्चर्या, जप होम इत्यादि पुण्यकर्मे करीत आहेत अशी त्रैलोक्यामध्ये श्रेष्ठपणानें वास्तव्य

करितां झाली. ह्या नर्मदानदीचे स्नान कलियुगामध्ये इच्छित फळ देणारें आहे. काहीं ऋषी बारा वर्षे, काहीं सहा वर्षे, काहीं तीन वर्षे, काहीं एक वर्ष, काहीं सहा महिने, काहीं तीन महिने तपश्चर्यादि करून व आपआपल्या अधिकार-परत्वे संसारबंधनांचा उच्छेद करून मुक्त होतात. जे कोणी नर्मदातीरीं स्नान करून शिवव्रतें आचरितात ते संसारसमुद्राचें उल्लंघन करून मुक्त होतात. जें कोणी नर्मदातीरीं राहून शंकराचें ध्यान, पूजन वगैरे करून शंकराचीं व्रतें आचरितात; किंवा विष्णुस्मरण करितात ते पापमुक्त होऊन शिवलोकीं प्राप्त होतात. जे नित्य नर्मदेच्या काठीं वास्तव्य करून सत्य बोलतात, विष्णुस्मरण करितात, व एक किंवा अर्धाभासपर्यंत तरी शिवपूजन करितात; ते प्रत्यक्ष शिवरूपच होतात ह्यांत संशय नाही. जे कोणी नर्मदेच्या पाण्यांत आपला देह विसर्जितात, मग ते किडे असोत पक्षी असोत, मुंग्या असोत किं दुसरे कोणतेहि क्षुद्रप्राणी असोत; ते सुद्धां मोठमोठ्या पातकापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. केवळ नर्मदास्नानानें जें पुण्य मिळतें तें इतर ठिकाणीं कितीहि यज्ञ, दान इत्यादि क्रिया केल्या तरी मिळत नाही. जे लोक नर्मदेच्या उदकानें आपलें शरीर पवित्र करीत नाहीत ते खरोखर आंधळ्या; व पांगळ्या लोकांप्रमाणें दुर्देवी समजावे. भृगु, अत्रि वगैरे ऋषि सुद्धां नर्मदास्नानानें कृतकृत्य झाले. जे कोणी निदान हे नर्मदास्नानाचें फळ श्रवण करितात ते सर्व लोकांना मान्य होऊन व ऐहिक सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकीं जातात.

अध्याय ११ वा.

भक्तीचें श्रेष्ठत्व.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! नर्मदेचें माहात्म्य वर्णन करावें तितकें थोडेंच आहे. खरोखर पूर्वपुण्य बलवत्तर असेल तरच मनुष्यजन्म प्राप्त होऊन नर्मदा स्नानाचा; व नर्मदामाहात्म्यश्रवणाचा अलभ्य लाभ होतो. मनुष्यानें ईश्वराचा साक्षात्कार करून घेण्याकरितां आस्तिक्यबुद्धि ठेऊन नर्मदामाहात्म्य श्रवण करावें अंतःकरणांत जर भक्तीचा उमाळा आला नाही तर सर्व रूचें निष्फळ होतात. भक्ति तीनप्रकारची असते; ती सात्त्विकी, राजसी व तामसी होय. ज्ञानां लोकांनाहि शेंकडो जन्म वेदादिकांवर भक्ति उत्पन्न होण्याकरितां घ्यावे लागतात- वेदांवर भक्ति उत्पन्न झाल्याशिवाय नर्मदास्नानादि पुण्यकृत्यामध्ये व नर्मदामाहात्म्य श्रवणामध्ये भक्ति उत्पन्न होत नाही; व भक्तीशिवाय मुक्ति नाही, हा

सिद्धांत आहे; करितां भक्तियुक्त अंतःकरणानें नर्मदातीर्णि स्नान करून शिव-
लिंगाचें पूजन करितांच शिवलोक प्राप्त होतो. प्रत्येकानें नर्मदानदीचे काठीं
स्नान करून “ सद्योजातं प्रपद्यामि ” इत्यादि मंत्रांनीं अंगाला भस्म
लावावें; व पाशुपतव्रत आचारावें, कधींहि शूद्रान्नाशीं स्पर्श करूं नये; ह्यणजे
तत्काळ मुक्ति मिळते. जे कोणी नर्मदानदीचे काठीं स्नानादि करून उभें राहून
शिवध्यान करितात, त्यांस साहा महिन्यांत शिवदर्शन होतें. जे कोणी नर्मदेचे
काठीं शिवसंहिता अगर विष्णुसंहिता पठण करितात; ते कल्पपर्यंत शिवलोकीं
जाऊन राहतात. जे कोणी नर्मदानदीचे काठीं नंदीगीता पठण करितात किंवा
हें नर्मदामाहात्म्य भक्तिपुरःसर श्रवण करितात; किंवा पठण करितात त्यांचीं
सर्व पापें नाहीशी होऊन व ते जन्ममरणाच्या चक्रापासून मुक्त होऊन अनेक
कल्पपर्यंत शिवलोकीं जाऊन राहतात. जे कोणी नर्मदेचे काठीं “ अग्निमीळे ”
“ इषे त्वोर्जे त्वा ” “ अग्न आयाहि वीतये ” इत्यादि मंत्रांचें अध्ययन
करून गायत्रीचा जप करितात ते मुक्त होतात. जे कोणी रुद्राध्यायाचा जप
करितात ते विष्णुलोकाला प्राप्त होतात. जें काहीं नर्मदेच्या सन्निध जप, दान,
होम वगैरे क्रोणतेहि कर्म केले असेल तें सर्व अक्षय्य फल देणारें होतें. याप्र-
माणें व्रतनियमादि कृत्यें करणारे विष्णुलोकीं प्राप्त होतात. अशातऱ्हेचा नर्मदेचा
महिमा श्रवण करून कोट्यावधि कुरुक्षेत्रांत राहणारे ऋषि माझ्यासह नर्मदाकाठीं
येऊन राहते झाले; व ते कंदमूलादि फलें भक्षण करून शिवपूजन करते झाले.
जे ऋषि पूर्वी नर्मदानदीचे काठीं राहून शुभ कर्में करितात त्यांच्या पुण्यानें इंद्र
सर्वत्र पाऊस पाडून लोकरक्षण करितो. तुझे पितरसुद्धा ह्याच नर्मदानदीचा
आश्रय करून शेवटीं स्वर्गाला प्राप्त झाले. तसेच भगवादि ऋषि, माझी धोमृणी
नांवाची पत्नी, मनस्वती नांवाची माता, तसेच भार्गव ऋषि, आंगिरा ऋषि हे सर्व
ह्याच नर्मदेचे काठीं राहून मुक्त झाले. तसेच दुसरेहि सहस्रावधि ऋषि नर्मदा-
माहात्म्यश्रवणानें मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त झाले.

अध्याय १२ वा.

नर्मदास्तोत्र.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा! ह्याप्रमाणें नर्मदेचे काठीं स्नानदानादि कर्में
करून शेवटीं नर्मदेच्या प्रसन्नतेकरितां तिची स्तुति करण्यास सर्व ऋषींनीं
प्रारंभ केला. ऋषी ह्यणतात; हे नर्मदे! तुझे उदक सर्व प्राणिमात्रास पवित्र

करणारे आहें; तुझे काठीं सिद्ध, गंधर्व, देव, ऋषी वगैरे सर्व लोक वास करितात. तुझ्या तीर्थांमध्ये इतर सर्व तीर्थांचा अंतरभाव होतो; तुला वरण्याकरितां मोठमोठे देव व दैत्य आले असतां त्यांना क्षिटकारून तूं समुद्रालाच माळ घातलीस; तूं सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेस. तुझे पाणी पिण्याकरितां मोठमोठे हत्ति, महिष, दराह इत्यादि येऊन; व पवित्रतेला प्राप्त होऊन मुक्त होतात, मुक्ति हेंच तुझे स्वरूप आहे. जे लोक तुझ्या उदकामध्ये स्नान करतात, ते चंद्रलोकाला व सूर्यलोकाला प्राप्त होतात; जोपर्यंत जे प्राणी तुझ्या उदकाचा आश्रय करित नाहींत, तोपर्यंत ते नरकादि दुःखाच्या यातना भोगतात; मुसलमान असोत किंवा चाण्डाळादि महापातकी लोक असोत, केवळ नुसत्या तुझ्या उदकाच्या स्पर्शानें तत्काळ पापमुक्त होऊन शिवलोकीं वास करितात. प्रलय-काळीं सर्व नद्यांचा जरी नाश झाला तरी तुझा कधींहि नाश होत नाहीं; ज्याप्रमाणें तूं अक्षय फल देणारी असून अमरत्वाला प्राप्त झाली आहेस, त्याप्रमाणें आह्मांलाही अक्षयत्व व अमरत्व प्राप्त करून दे; तूंच आह्मांला श्रेष्ठगति आहेस. तूंच आमची माता व पिता असून सर्व कांहीं तूंच आहेस. जे कोणी नर्मदा-नदीवर स्नान करून प्रातःकाळीं ह्या स्तोत्राचें पठण करितात, त्यांस तूं तत्काळ श्रेष्ठ गति देतेस; अशा तुला आह्मी सांष्टांग नमस्कार करितों.

अध्याय १३ वा.

एकवीसकल्प.

मार्कण्डेय ह्मणतात; याप्रमाणें सर्व ऋषींतीं वर्णन करून प्रसन्न करून घेतलेली नर्मदा सर्व ऋषींना वर देऊन त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करितो झाली. नंतर नर्मदा ऋषींना ह्मणते कीं, जर तुह्माला सिद्धिप्राप्तीची इच्छा असेल तर माझ्या शरीरांत निमग्न होऊन तद्रूप व्हा. मी पूर्वी एकच होते त्या वेळीं सर्व जगाचा नाश झाला होता. ईश्वराच्या रूपेणें मला अमरत्व प्राप्त झालें आहे. ह्याप्रमाणें सांगून नर्मदा पाण्यांत गुप्त झाली.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! मी आजपर्यंत चौदा कल्पांचा अनुभव घेतला आहे; व माझे पूर्वीचे सात कल्प मिळून एकंदर आजपर्यंतचे एकवीस कल्प मी तुला सांगतो. पैकीं पहिला कापील नांवाचा कल्प, दुसरा प्राजापत्य, तिसरा ब्राह्म, चौथा सौम्य, पांचवा सावित्र, साहावा बाहस्पत्य, सातवा प्राभासक, आठवा महेंद्र, नववा अग्नि, दहावा जयंत, अकरावा मास्त, बारावा वैष्णव,

तेरावा बहुरूप, चौदावा ज्योतिष, पंधरावा मायूर, सोळावा कौर्म, संतरावा बक, अठरावा मात्स्य, एकोणिसावा पाद्म, विसावा वटकल्प व सांप्रत चालू असलेला हा वाराहकल्प होय. मी व नर्मदा उभयतां हे एकवीस कल्प एकटिकाणी राहून पाहिले आहेत. नर्मदामाहात्म्य व एकवीस कल्पांचे माहात्म्य श्रवण करणारांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन त्यांस शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय १४ वा.

कालरात्रीवर्णन.

मार्कण्डेय ह्मणतात, हे धर्मा ! एकदां ब्रह्मादि देव शिवाकडे कैलासपर्वतावर जाऊन शंकराला प्रश्न करिते झाले कीं, आतां प्रलयकाल समीप आला आहे; करितां आपण सर्व जगाचा संहार करावा. तूंच माझ्या रूपानें सृष्टि उत्पन्न करतोस, विष्णुरूपानें सृष्टीचें पालन करतोस. तूंच स्वतः तीन मूर्ति धारण करून जगाचें सुरळीत व्यवहार चालवितोस. आतां संहार करणें हे आपलेंच कृत्य आहे. अशातः हेनें सांगून झाल्यावर ब्रह्मादि देवांनीं शंकराची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली. नंतर शंकरानें “हुं फट्” असा शब्द उच्चारितांच कालरात्री नांवाची जगत्प्रलय करणारीं अशीं स्त्रीं शंकरापासून निर्माण झाली. ती स्त्री विजेप्रमाणें तेजस्वी, वाघाचें कातडें पांघरलेली, रुष्णवर्णाची असून ती सर्व जगाला व्यापून राहती झाली; व जणुं काय ती सर्व जगत् नष्टच करीत आहे कीं काय ? असें पाहणारास वाटू लागले. ती कालरात्री नांवाची देवी सर्व जगतांचा क्षय करूं लागली असतां जिकडेतिकडे हाहाःकार होऊं लागला. कित्येक मातृगण विनायकादि गणांसह क्रुद्ध होऊन व तमोरूप धारण करून सर्व त्रैलोक्य दग्ध करूं लागले. जिकडे तिकडे उत्पात होऊन सर्वांचा नाश होऊं लागला. अरण्य, पर्वत, दगड, तसेच हिमवान्, हेमकूट, निषध, गंधमादन, माल्यवान्, नीलश्वेत, मेरु, इला, व सात द्वीपे व सात समुद्र हे कालरात्रीच्या दाडेंत अदृश्य झाले. नंतर ती कालरात्री सर्व जगामध्ये संचार करून प्रत्येक प्रलयकाळीं ह्याप्रमाणें नाश करितो झाली. कालरात्रीचा महिमा अवर्णनीय आहे. कालरात्रीच्या सपा-
द्व्यांतून मुक्त झाला असा एकहि प्राणी मिळणार नाही. याप्रमाणें हे धर्मा ! तुझाला कालरात्रीचा महिमा वर्णन करून सांगितला आहे.

अध्याय १५ वा.

मृत्यूचें स्वरूप.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! मृत्यूचें स्वरूप फारच भयंकर आहे. ज्या वेळीं प्रलयकाल प्राप्त होतो, त्या वेळीं असंख्य मातृदेवतांनीं परिवेषित अशी कालरात्री सर्व त्रैलोक्याचा क्षय करिते. प्रलयकाळीं सर्वत्र हाहाकार होतो; व मृत्यूचें हें भयंकर स्वरूप पाहून लोक घाबरून जातात. मृत्यूच्या मुखांत सर्व प्राणी पडून कालरात्रीच्या ताब्यांत जातात. ज्या कालरात्रीचें स्वरूपहि मृत्यूचें स्वरूप आहे. कालरात्र ही हातांत कपाल (नरकपाल) घेऊन भयंकर व विस्तृत स्वरूप धारण करिते. सर्व जगत् नष्ट झाल्यावर कालरात्री पुनः शंकराकडे कैलासपर्वतावर येऊन स्वस्थ बसते; व शंकराची अनेकप्रकारानें स्तुति करिते. ती स्तुति ऐकून शंकर प्रसन्न होऊन नाचूं लागतात; शंकराला नाचतांना पाहून मृत्यु सुद्धां त्याप्रमाणेंच नाचूं लागतो; व इतर मातृगणही आनंदित होऊन नाचावयास लागतात. नंतर कालरात्री ऐश्वर्यांनुरूप शंकराचें पूजन करण्यास आरंभ करिते; व शंकराची स्तुतिहि करून त्यास प्रसन्न करून घेते.

अध्याय १६ वा.

शिवस्तुति.

सर्व जगत् नष्ट झालेले पाहून अवशिष्ट राहिलेले ऋषि ब्रह्मदेवाला जगद्रक्षणाार्थ शरण गेले. असतां ब्रह्मदेव ऋषींना ह्मणतात कीं, हा सांप्रतचा काल प्रलयाचा असल्यामुळे त्रैलोक्य जलमय झालें आहे, तरी सुद्धां मी सनकादि मुर्तींना घेऊन शंकराकडे जातो; व त्याला प्रसन्न करून तुम्हाला सुख होईल, असा उपाय योजतो. असें ऋषींना आश्वासन देऊन; व ब्रह्मदेव सनकादिकांसह कैलासपर्वतावर येऊन शंकराची स्तुति करितात, ब्रह्मदेव ह्मणतात; हे शंकरा ! आपण सर्व जगाचें रक्षण करणारे आहां, आपली मूर्ति शांत आहे. आपण सर्वव्यापी असून सत्त्व, रज; व तम हे तीनहि गुण आपल्यापासून निर्माण झाले आहेत, आपण ॐकारस्वरूपी; व हुंकारानें शोभायमान असें आहां. आपण लोकांचें कल्याण करणारे असून सर्व देवांमध्ये श्रेष्ठ आहां; विष्णु व मीहि आपलेच अंश आहोंत. अग्नि व शेष हींहि तुझीच स्वरूपे आहेत;

उत्पत्ति, स्थिति; व लय हे तीनहि तुझेच धर्म आहेत; तूंच त्रैलोक्याला पूज्य असून मोठमोठे ऋषि तुला सर्वज्ञ, श्रेष्ठ, सूक्ष्म इत्यादिशब्दानें संबोधितात; अशा हे ईश्वरा ! तुला साष्टांग नमस्कार असो. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें केलेली स्तुति ऐकून; व शंकर प्रसन्न होऊन ब्रह्मदेवास ह्मणतात; हे ब्रह्मदेवा ! तुझी स्तुति ऐकून मी प्रसन्न झालों आहे. सांप्रतचा प्रलयकाळचा समय असल्यामुळे ही सृष्टि जलमय झाली आहे, तथापि जे लोक नर्मदानदीचे काठी राहतात, त्यांस प्रलयकाळची भीति उरत नाही, करितां तुहीं ऋषींना नर्मदातीरीं जाण्यास सांगा, ह्मणजे ते निर्भय होतील. अशातऱ्हेनें ब्रह्मदेवानें शंकराचा निरोप ऋषींना सांगितल्यानंतर त्याप्रमाणें सर्व ऋषी नर्मदातीरीं जाऊन निर्भयपणें राहते झाले. मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! हें स्तोत्र पठण करणारे पुरुष सर्वपापापासून मुक्त होऊन निर्भय होतसाते शेवटीं सुखानें शिवलोकीं प्राप्त होतात.

अध्याय १७ वा.

द्वादशादित्यप्रभाव.

मार्कण्डेय ह्मणतात; ते धर्मा ! नंतर प्रलयकाळीं बारा सूर्य कशातऱ्हेनें त्रैलोक्य दग्ध करितात, तें तुह्यास सांगतां. प्रथम सर्व नद्या, समुद्र वगैरे नष्ट होऊन सर्व जगत् कालरात्रीच्या मुखांत गेलें असतां शंकर सूर्याला आपलें खरें स्वरूप प्रगट करून जगत् दग्ध करण्याची आज्ञा करितो. सूर्य स्वतः बारा रूपें धारण करून वृक्ष, तृण इत्यादि पदार्थ तसेच पर्वत, साषाणादि अभेद्य पदार्थ सुद्धां नष्ट करतो. ह्याप्रमाणें सृष्टीचा लय करून सूर्यहि स्वतः शंकराच्या शरीरांत प्रविष्ट होतो. मात्र नर्मदा नदी एकच ह्या सर्व प्रलयभीतीपासून मुक्त होते. महेंद्र, मलय, सख्य, हेमकूट, माल्यवान्, विंध्य, पारियात्र, हे सर्व कुलपर्वत प्रलयकाळीं सूर्यकिरणानें दग्ध होऊन नाश पावतात. सूर्याच्या प्रकाशाचा प्रभाव अतुल आहे. सूर्य हा तेजाचा स्वामी असून अग्नीचें रूप तेंच सूर्याचें रूप होय. सूर्य हाच ब्रह्मस्वरूप व त्रिगुणरूप असून जगाचे प्रलयादि करण्यासहि कारणीभूत आहे. मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! ज्या तऱ्हेनें मी प्रलयकाळाचें स्वरूप प्रत्यक्ष पाहिलें, त्याप्रमाणें वर्णन केलें आहे. नर्मदा नदी सर्वांहून श्रेष्ठ व पुण्यप्राप्ती करून देणारी असून अमरलोकाची प्राप्ति करून देणारी आहे.

अध्याय १८ वा.

नर्मदामाहात्म्यवर्णन.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! ज्या वेळीं प्रलयकाळ प्राप्त होतो त्या वेळीं शंकराच्या मुखांतून मेघ उत्पन्न होऊन ते हत्तीच्या शुण्डेप्रमाणें शोभायमान अशा जलधारा जमीनीवर पर्जन्यरूपानें पाडतात. नंतर सर्व पृथ्वी जलमय होते. ह्यासच दैनंदिन प्रलय ह्यणतात. त्या वेळीं कित्येक मेघ नीळवणाचे, कित्येक रुष्णवणाचे, कित्येक शुभ्र, कित्येक ताम्रवणाचे, कित्येक धुरासारखे असे अनेकप्रकारचे मेघ उत्पन्न होऊन पृथ्वी जलमय होते. प्रलयकाळीं कोठेंहि पाण्यावांचून कोणतीहि चराचर वस्तु दिसत नाही. त्या वेळच्या मेघाना सांवर्तक मेघ ह्यणतात. ज्या वेळीं असा प्रसंग प्राप्त झाला त्या वेळीं मी नर्मदेची स्तुति करून स्वतःचें संरक्षण करून घेतलों. ज्या नर्मदेच्या रूपाप्रसादानें श्रमादिकांचा व पातकांचा परिहार होऊन असंड सुखाचा लाभ होतो, अशा नर्मदेच्या संनिध मी वास्तव्य करून सुखानें पुष्कळकाळपर्यंत राहिलों.

अध्याय १९ वा.

वाराहकल्पवर्णन.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! एकदां वाराहकल्पामध्यें जेव्हां प्रलयकाळ प्राप्त झाला, त्या वेळीं मी निराधार होऊन मृत्यूचीच केवळ इच्छा करणारा असा त्या प्रलयकालीन समुद्रांतून दोन दोन हातांनी पोहत जात असतां एक गाय माझ्या दृष्टीस पडली. ती गाय मला धीर देऊन ह्यणाली कीं, तूं धावरून नकोस; तुझा नाश कधींहि होणार नाही. तूं व मी उभयतां आपण शंकराच्या रूपानें अमर आहोंत. तूं माझ्या शेंपटीचा आश्रय धरून राहा; व मूक लागल्यास माझ्या स्तनांतील दूध प्राशन कर. याप्रमाणें गायीचें वाक्य श्रवण करून मी त्या गायीचें दूध प्राशन केलें; व तिचाच आश्रय करून राहिलों. नंतर मी त्या गायीला तूं कोण ? व अशी कां द्विंदतेस ? वगैरे विचारिलें असतां गाय मला ह्यणते कीं, मला नर्मदा ह्यणतात; व मी शंकराच्या सांगण्यावरून तुझे रक्षण करण्याकरितां आल्यें आहे. नंतर मी ह्याप्रमाणें त्या गोरूपधारी नर्मदेचें भाषण ऐकून तिच्या सांगण्याप्रमाणें सहस्रावधी वर्षे तसाच तिच्या

आश्रयास्त्रालीं राहिलों. पुढें घोर अशा समुद्रामध्ये शयन केलेल्या शंकरपार्वतीला पाहून; व त्यांस नमस्कार करून मी त्यांची स्तुति केली. नंतर शंकरानें पुनः सृष्टि निर्माण करण्याकरितां वराहरूप धारण केलें; व स्वतःच विष्णु व ब्रह्मदेव हींही स्वरूपें घेतलीं. वराहानें समुद्रांत निमग्न झालेली पृथ्वी आपल्या दाढेवर धारण करून पूर्ववत् स्थापित केली; त्यायोगें जिकडेतिकडे शांतता झाली; व ब्रह्मदेवांनीं सर्व इंद्रादि देव निर्माण करून स्थावरजंगमात्मक प्राणीहि निर्माण केले. इंद्रादि देवांनीं शंकर, विष्णु, ब्रह्मदेव व वराहवतारं ह्यांची अनेकप्रकारें स्तुति केली त्या वेळीं गायीनें आपलें स्वरूप गुप्त करून नर्मदा ही नदीरूपानें भूमीला पावित्र्य आणणारी अशी वाहूं लागली, हा सर्व चत्मकार पाहून मी थक्क होऊन विस्मय करू लागलों; व भगवल्लीलेचें कौतुक करून आनंद मानूं लागलों. जे कोणी हें वाराहकल्पवर्णन श्रवण करून नर्मदामाहात्म्यवर्णन करितात, तें कोठ्यावधि वर्षपर्यंत सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन व ऐहिक सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकीं प्राप्त होतात.

अध्याय २० वा.

प्रलयकाळाचें पूर्वरूप.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! ज्या वेळीं आकाशांतून अग्नीचे गोळे पृथ्वी वर पडतात, पृथ्वी कांपूं लागते (भूकंप होतो), धुरळ्याचा पाऊस पडतो, भयंकर शब्द ऐकूं येतात, त्या वेळीं प्रलय होणार असें समजावें. पर्वत, समुद्र, नद्या; व वृक्षादि पदार्थ शुष्क होतात, दुपारच्या वेळीं अग्नीप्रमाणें प्रसर उन्हाळा भासमान होतो, चारही दिशेला दोन दोन सूर्य मधून मधून दिसतात. त्या वेळीं प्रलयकाळ समीप आला, असें समजावें. नर्मदा व मी मात्र प्रलयकाळीं नष्ट होत नाहीं. शंकरच स्वतः सर्व त्रैलोक्याची उत्पात्ति, स्थिति, व लय करण्यास समर्थ आहे. शंकर हा प्रलयकाळीं सद्रूप धारण करून समुद्रामध्ये शयन करितो. नर्मदा ही शंकराला फारच प्रिय असल्यामुळें तिला अविनाशित्व प्राप्त झालें आहे. नर्मदेचे काठीं राहून स्नानदानादि करणारांच्या सर्व पातकांचा नाश होतो. नर्मदा ही सर्व प्राण्यांवर उपकार करणारी आहे. तिच्या काठीं राहून नर्मदामाहात्म्य श्रवण करणारा शिवलोकीं प्राप्त होतो.

अध्याय २१ वा.

कपिलानदीची उत्पत्ति.

नर्मदा नेंदी ही सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे. कनकलक्षेत्रांमध्ये गंगा व कुरुक्षेत्रामध्ये सरस्वती श्रेष्ठ होय; परंतु नर्मदा ही सर्व क्षेत्रांमध्ये पूज्य व श्रेष्ठ मानिलेली आहे. सरस्वती ही पापी मनुष्यास तीन दिवसांत मुक्त करिते; यमुना सात दिवसांत, गंगा एका दिवसांत व नर्मदा दर्शन घेतांच पापी मनुष्यास मुक्त करिते. विशेषतः अमरकंटक पर्वत सर्वक्षेत्रांत श्रेष्ठ होय; कारण त्या पर्वतावर नर्मदा नदी वाहत असून तिचे काठीं सिद्धविद्याधरादि देवगण मोठ्या आनंदाने किडा करीत असतात. तें क्षेत्र फारच रमणीय आहे. त्या अमरकंटक पर्वतावर अनंत तीर्थे व क्षेत्रे नर्मदाकाठी आहेत; त्यांच्या दर्शनाने; व स्नानाने तत्काळ मुक्ति प्राप्त होते. त्याच पर्वतावर दारुवनक्षेत्र आहे. तेही सर्वश्रेष्ठच आहे. ज्वालेश्वरादि तीर्थे पितरांना तृप्ति देणारी अशीं त्या पर्वतावर नर्मदेकाठी आहेत. नर्मदेच्या उत्तरेस चरुकेश्वर, दारुकेश्वर, व्यतिपातेश्वर, पाताळेश्वर, कोटिचज्ञ इत्यादि तीर्थे आहेत. अमरेश्वर तीर्थाजवळ एकशें आठ तीर्थे आहेत. मांघातृनगराजवळ सिद्धेश्वर व चमेश्वर अशीं तीर्थे आहेत. उकारेश्वराच्या पूर्वेस केदारतीर्थ आहे. त्याचे जवळ स्वर्गद्वारेश्वर आहे. हीं व अशींच असंख्य तीर्थे नर्मदेच्या काठी आहेत. जे कोणी अमरकंटकपर्वतावर असलेल्या अमरेश्वरतीर्थाजवळ त्याच्या दक्षिणेस अग्नीमध्ये आत्महवन करितील त्यांचें सर्वपाप लयाला जाऊन ते स्वर्गाला प्राप्त होतील. नर्मदानदीच्या दक्षिण तीरावर कपिला नांवाची एक मोठी पुण्यकारक नदी आहे. त्या नदीचे काठीं कोट्यावधि ऋषि तपश्चर्या करीत बसलेले असतात. आजपर्यंत कित्येक ऋषि त्याठिकाणी तपादि पुण्यकर्म करून मुक्त झाले आहेत. ह्याच नदीचे काठीं कपिलमहामुनीनें घोर तपश्चर्या केली; ह्मणून त्या नदीला कपिलानदी हें पूर्वी नांव प्राप्त झालें आहे. तेथें दुसरीहि अनंत तीर्थे आहेत. कपिला नदीचे काठीं असणाऱ्या वृक्ष, पशु, पक्षी, वेळी, जलचर; व इतर सर्व स्थावरजंगमात्मक प्राण्यांना अंतकाळीं मोक्ष प्राप्त होतो. पूर्वी एकदा शंकर पार्वतीसह नर्मदानदीवर जलकीडा करण्याकरितां गेले असतां पार्वतीनें कीडा झाल्यावर आपलें नेसलेलें व ओलें झालेलें वस्त्र नर्मदेच्या तीरावर घेऊन पिळून टाकिलें, त्या वेळीं पार्वतीनें पिळलेल्या वस्त्रापासून जो प्रवाह उत्पन्न

केला त्यासच आपण कपिलानदी ह्मणतो. त्या नदीचे उदक कपिल (पिंगट) वर्णाचे असल्यामुळे तिला कपिला हें नांव प्राप्त झालें आहे.

अध्याय २२ वा.

विशल्या नदीची उत्पत्ति.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! आतां विशल्या नदीची उत्पत्ति सांगतो, ब्रह्म-देवाला अग्नि ह्या नांवाचा पुत्र झाला. त्या अग्नीची स्वाहा नांवाची पत्नी असती झाली. त्या अग्नीला स्वाहेचे ठिकारणीं तीन मुलगे झाले; ते अनुक्रमें आहव-नीय, दक्षिणाम्नि व गार्हपत्य ह्या नांवाचे होत. गार्हपत्याला दोन मुलगे झाले; त्यांची नांवे पद्मक व शंकु अशीं होत. नंतर अग्नि नर्मदानदीचे काठी येऊन शंकराची आराधना करूं लागला असतां, शंकर प्रसन्न होऊन अग्नीला वर मागण्याविषयीं सुचविता झाला. अग्नि शंकराला ह्मणतो कीं, ही नर्मदा नदी व अशाच दुसऱ्या ज्या सोळा नद्या आहेत त्या सर्व माझ्या बायका व्हाव्यात, अशी माझी इच्छा आहे; व तसें होण्याविषयीं मला वर द्या. नंतर शंकर अग्नीला ह्मणतात; हे अग्ने, ह्या सर्व नद्या 'धिष्णि' नांवानें प्रसिद्ध होऊन तुझ्या बायका होतील; व त्यांस धिष्ण्य नांवाचे अग्नि पुत्ररूपानें उत्पन्न होतील, असें सांगून शंकर गुप्त झाले. नंतर नर्मदा, कावेरी, कृष्णावेणी, रेवा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, सरयू, शतरुद्रिका, शिप्रा, सरस्वती व हादिनी, अशा सोळा नद्या अग्नीच्या बायका झाल्या, नंतर नर्मदेला अग्नीपासून धिष्णीन्द्र नांवाचा पुत्र झाला. नंतर एकदां मय व तारक इत्यादि दैत्यांबरोबर देवांचें युद्ध होऊन त्यांत देवांचा पराजय झाला; व ते विष्णूला शरण गेले. नंतर अग्नीपासून उत्पन्न झालेल्या धिष्णीन्द्र नांवाचा नर्मदेच्या मुलाला हांक मारून विष्णु ह्मणाले; हे धिष्णीन्द्रा, तूं वायूला मदतीला घेऊन दैत्यांचा पराजय कर. नंतर धिष्णीन्द्रानें आपल्या स्वसामर्थ्यानें दैत्यांना पराजित करून सोडलें; व काहीं अवशिष्ट राहिलेले दैत्य पाताळांत जाऊन राहते झाले. दैत्य पराजित होतांच देवांना आनंद झाला; व ते धिष्णीन्द्राची स्तुति करूं लागले. तो धिष्णीन्द्र युद्ध केल्यामुळे अंगाला जखमा झालेला पाहून सशल्य होत्साता आपली माता जी नर्मदा तिला भेटण्याकरितां प्राप्त झाला. नर्मदेनें आपला पुत्र धिष्णीन्द्र सशल्य झालेला पाहून त्यास आलिंगन दिलें व त्या पुत्राला घेऊन ती नर्मदा कपिला नांवाच्या सरोवराजवळ प्राप्त झाली. नर्मदा

पुत्रासहं कपिला नावार्यीं सरोवरांत स्नान केल्यामुळें नर्मदेचा पुत्र जो सशल्य (जखमा झालेला) होता तो विशल्य (जखमारहित) झाला; व त्या सरोवरापासून एक नदीचा प्रवाह सुरू झाला; त्या प्रवाहाला त्या दिवसापासून विशल्या नदी हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी विशल्यानदीचे काठीं स्नान करतात. ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंतकाळीं शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतात.

अध्याय २३ वा.

विशल्यासंगममाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! ज्याठिकाणीं विशल्या व नर्मदा यांचा संगम झाला आहे, त्याठिकाणीं स्नान करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होतात; व ते उच्च गतीला प्राप्त होतात. जो सर्व संकल्पविकल्प सोडून ह्या संगमामध्यें प्राण टाकील, तो स्वर्गसुखाचा अनुभव घेऊन निरंतर त्याठिकाणीं वास करील. जो कोणी अमरकंटकपर्वतावर आपला देह विसर्जन करील तो सूर्याप्रमाणें तेजस्वी अशा विमानांत बसून इंद्रलोकाला प्राप्त होईल; व हाच आपला पति व्हावा, अशी स्वर्गांत राहणाऱ्या अप्सरा इच्छा करतील; असा विशल्यासंगमाचा महिमा अगाध आहे. सरस्वती; व गंगा ह्यांच्या संगमाचें माहात्म्य सारखेंच आहे; परंतु रेवा (नर्मदा) व विशल्या ह्या उभयनदींच्या संगमाचें माहात्म्य मात्र फारच अवर्णनीय व अतुल आहे. गंधर्व, किन्नर वगैरे पुण्य लोकांनीं रेवानदीचा ह्यणजे नर्मदाविशल्यासंगमाचा आश्रय केल्यामुळें त्यांस इंद्राजवळ सतत राहण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. ह्या संगमाचें माहात्म्य किती वर्णन करावें ! ह्या संगमाचे ठिकाणीं स्नान केल्यानें त्रैलोक्य पवित्रतेप्रत प्राप्त होतें. ह्या संगमाचे ठिकाणीं स्नान करणारांना अश्वमेधयज्ञाचें पुण्य प्राप्त होतें. सर्व पृथ्वीमध्यें असणाऱ्या तिथांचेठिकाणीं स्नान केल्यानें जें फल प्राप्त होतें, तेंच फल ह्या संगमस्नानानें प्राप्त होतें; व स्नान करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन ते ऐहिक सुखाचा उपभोग घेऊन अंतकाळीं शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय २४ वा.

करनर्मदास्नानमाहात्म्य

मांधाता नांवाच्या नगरामध्यें कर व नर्मदा ह्या दोन नद्यांचा संगम झालेला आहे. त्या संगमाचे ठिकाणीं स्नान केल्यानें व तपश्चर्या केल्यानें सर्व पितरांचा

उद्धार होतो; व ते वैकुंठाला प्राप्त होतात. पूर्वी विष्णूनें दैत्यांना मारण्या-
करितां त्याठिकाणीं आपले दोन कर ह्मणजे हात मर्दन करून व दंड थोपटून
झातांतील सुदर्शनचक्रानें दैत्यांचा नाश केला. त्या वेळीं विष्णूच्या करां (हातां)
पासून घाम निघून तो नदीच्या प्रवाहाप्रमाणें वाहूं लागला; ह्मणून त्या प्रवाहाला
कर नांवाची नदी ह्मणतात. ती कर नदी व नर्मदा नदी ह्यांचा पुढें संगम
झाला. त्याठिकाणीं स्नानादि केल्यानें मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो.

अध्याय २५ वा.

नीलगंगासंगममाहात्म्य.

अंकारतीर्थाच्या पूर्वेस नीलगंगा व नर्मदा यांचा संगम झाला आहे.
त्याठिकाणीं स्नान, जप, तप, इत्यादि करणारांना सर्व कांहीं अलभ्य वस्तु प्राप्त
होतात; व ते साठ हजार वर्षे शिवलोकीं राहतात. जे कोणी येथें पितृश्राद्धादि
करितात, त्यांचे सर्व पितर एकवीस कुळांसह उद्भूत जातात.

अध्याय २६ वा.

मधुकृतृतीयाव्रतविधि

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! सर्वतीर्थांमध्ये व क्षेत्रांमध्ये जालेश्वर तीर्थ सर्वांत
श्रेष्ठ आहे. पूर्वी बाणासुर, जम्भ, शुम्भ वगैरे दैत्यांनी देव व ऋषी यांना त्रास
दिला असतां ते ब्रह्मदेवाला शरण गेले. ब्रह्मदेवानें सर्वांची प्रार्थना ऐकून
दैत्यांचा नाश करण्याबद्दल विचार चालविला. नंतर ब्रह्मदेवादि देव व ऋषी
यांना घेऊन शंकराकडे गेले; व सर्वांनी ब्रह्मदेवाची स्तुति करण्यास प्रारंभ
केला. शंकर ब्रह्मादि देवांस ह्मणतात; देवहो ! तुमचें कल्याण असो. तुम्हीं
येथें कां आला आहां; व तुम्हाला कोणी त्रास दिला किंवा काय ! तें सर्व
सांगा. मी तुमच्या दुःखांचा नाश करीन. याप्रमाणें शंकराचें भाषण श्रवण
करून ब्रह्मादि देव लज्जेनें सालीं मान घालून शंकरास ह्मणतात; हे महादेवा !
एक बाण या नांवाचा दुष्ट दैत्य आहे; व तो आम्हांला बारांवार पीडा देतो. करितां
आपण त्याचा नाश करावा; ह्मणजे आम्हास सुख मिळेल. ह्याप्रमाणें ब्रह्मादि
देवांची प्रार्थना; व विनंति श्रवण करून शंकर ह्मणतात; हे देवहो ! तुम्हीं

आतां परत आपआपल्या स्वस्थानाला जा. मी लवकरच तुमच्या दुःखांचा परिहार करून तुमच्या इच्छा सफल करितों. नंतर प्रथम दैत्यांना साहाय्यक असे जे त्रिपुर ह्यांचा नाश करावा, अशी शंकरास इच्छा होऊन ते त्याबद्दल विचार करू लागले, इतक्यांत नारद ऋषि शंकराजवळ आले; व त्यानें शंकराची स्तुति केली. त्या स्तुतीनें शंकर प्रसन्न होऊन; व त्यांनीं नारदाची प्रशंसा करून एक कामगिरी त्यास सांगितली कीं, बाणासुराच्या तपःप्रभावामुळे सर्व देवांना भीडा देणारी व सर्वत्र भ्रमण करणारी त्रिपुरे जिंकण्यास अशक्य झाली आहेत; व मला तर त्रिपुराचा नाश करावयाचा आहे; तर तूं बाणासुराच्या धार्मिक कृत्यांत व तपादि कर्मांमध्ये विघ्न उत्पन्न कर; व असें केलेंस ह्यणजे माझे इच्छित कार्य सहज सफल होईल. अशी शंकराची आज्ञा मान्य करून नारद ऋषि बाणाचें घरीं प्राप्त झाला. बाणासुरानें नारद ऋषीची अर्घ्यपाद्यादिकांनीं उत्तमप्रकारें पूजा करून त्यास संतुष्ट केलें. नारद ऋषी बाणासुराला ह्यणतात कीं, तूं मोठा पराक्रमी असून सद्गर्तन करणारा आहेस. माझी धनादिकांच्या योगें जशी पूजा केलीस तशी दुसरा कोण वरें करणार आहे ? जी तुझी बायको पतिव्रता असल्यामुळे ही त्रिपुरे अबाधित अशी सर्वत्र फिरत आहेत; अशा पतिव्रतापरायण खाला पाहण्याची माझी इच्छा आहे. नंतर बाणासुर स्वतः नारद ऋषीला घेऊन अंतःपुरांत गेला. तेथें त्या स्त्रीनें नारद ऋषीची उत्तमतःहेनें मधुपकादिविधीनें पूजा केली. नंतर ती बाणासुराची स्त्री नारदाला धर्म विचारती झाली. तसेंच उपवास कोणकोणते करावे ? स्त्रीधर्म कसा आचरण करावा ? वगैरे सांगा. असा तिचा प्रश्न ऐकून नारद तिला ह्यणतात; हे पतिव्रते ! धर्म जाणण्याची इच्छा विशेषतः स्त्रियांना होणें दुर्लभ आहे; व ती ज्यापेक्षां तुला झाली आहे, त्यापेक्षां तूं पुण्यवती आहेस, ह्यांत शंका नाही. आतां तुला धर्माचें स्वरूप सांगतो. जे कोणी तिलधेनु, सुवर्ण, रोष्य, गाई, वखें, उदक, भूमि, गंधादि उपचार, जोडे, छत्री, शंखे, अभ्यंगादि पदार्थ ब्रह्मणाला दान करितात ते निष्पाप होऊन मुक्त होतात. जे कोणी ललितापंचमीचे दिवशीं मध, उडीत, दूध, तूप, मीठ, गुळ, औषधें, उदक, व भूमि इत्यादिकांचें दान करतात, त्यांस सौंदर्य, लक्ष्मी व ऐश्वर्यादि प्राप्त होऊन; व ह्या लोकीं सुख भोगून अंतर्कालीं ते शिवलोकीं जातात. ज्या स्त्रिया प्रतिपदेला काष्ठें (लांकडें) द्वितीयेला लोणी, तृतीयेला मीठ, चतुर्थीला नक्त आचरून मोदक, पंचमीला तीळ, षष्ठीला ज्येष्ठमध, सप्तमीला सुवर्ण, अष्टमीला रुष्णवर्णाची गाय, नवमीला गन्धपुष्पादि, दशमीला उसाचा रस, एकादशीला फक्त उपोषण करून द्वादशीला उदकदान, त्रयोदशीला अभ्यंगादि, चतुर्दशीला एक भाडें व दोन जोडे; व पौर्णिमेला आणि अमावास्याला पितृकृत्याः

करून अनेक दाने वगैरे विद्वान् ब्राह्मणास देतात त्यांना सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुत्र-पौत्रादि संतति, वगैरे सर्व कांहीं इच्छित प्राप्त होऊन शेवटीं मोक्षसुखाचाही लाभ मिळतो. जांबूळ, कडुनिम्ब. ज्येष्ठमध, आंबा, आंबळा, सांवरी, वड, पिंपळ, शमी, बेल, चिंच, केळ व पाडळ हे पुण्यवृक्ष असल्यामुळे ह्यांच्या पूजनानेहि मोक्षप्राप्ति होते. ज्या स्त्रिया चैत्रमहिन्यांत व्रते करितात त्यांच्या फलाचा विस्तार कोणाला वर्णन करिता यावयाचा नाही. त्यांपैकी एक मधुक-तृतीया व्रत नी तुला सांगतां, ऐक. चैत्रशुक्ल तृतीयेला स्नान करून ज्येष्ठ-मध्याच्या काष्ठार्ची शंकरपार्वतीची मूर्ति तयार करावी. नंतर त्या प्रतिमेची स्थापना करून षोडशोपचारांनीं पूजा करावी. शेवटीं अर्घ्यदान करून ब्राह्मणांना पाण्यांनीं भरलेलीं भांडीं दान द्यावींत; व शंकरपार्वतीची स्तुति करावी. ह्याप्रमाणें हें व्रत प्रत्येक महिन्याच्या शुक्लतृतीयेला करावें; व शेवटीं झाल्गुन शुक्लतृतीयेला ह्या व्रताची समाप्ती करून उद्यापनादि विधी करावे. याप्रमाणें जी स्त्री मधूकव्रत आचरण करील. तिला जसा इंद्राणीला इंद्र हा उत्तम पति मिळाला तसा पति मिळेल; व सौभाग्य, पुत्रपौत्रादि प्राप्त होऊन तिला मोक्ष-सुखाचाहि प्राप्ती होईल. जी स्त्री हें व्रत करील तिला स्वर्गसुख मिळून यदाकदा-चित् पुनःजन्म प्राप्त झाला, तरी राजकुळांतच जन्म घेऊन तीस सर्व राजसुखाचा अनुभव मिळेल. असा ह्या व्रताचा महिमा अवर्णनीय आहे.

अध्याय २७ वा.

पातिव्रत्यभंग.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! ह्याप्रमाणें नारदानें सांगितलेलें व्रतानिधान ऐकून बाणासुराची स्त्री नारदास ह्मणाली कीं, मी आपणाला सुवर्ण, रत्ने वगैरे दाने देणार आहे. तीं आपण घ्यावींत. नंतर नारद ह्मणतो हे प्रतिव्रते ! तूं जें मला दान देणार आहेस, तें एकाद्या गरीब ब्राह्मणाला दिलेंस तर बरें, असें मला वाटतें. नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें त्या स्त्रीनें विद्वान् ब्राह्मणांस आमंत्रण करून अनेक दाने दिलीं; व प्रार्थना केली कीं, हाच बाणासुर मला जन्मोजन्मीं पति होवो; व या दानानें शंकरपार्वतीहि संतुष्ट होवोत. नंतर नारद सर्वांच्या मनाला दुष्कर्माची भुरळ पाडून तो शंकरपार्वती जेथें क्रीडा करित होती तेथें प्राप्त झाला. हा प्रकार पाहून बाणासुराच्या स्त्रियांनाहि नारदऋषी निघून गेल्यामुळे फारच दुःख होऊं लागलें; व आपलें पातिव्रत्य नष्ट झालें कीं काय ! असा त्यांस भास होऊन त्या फारच शोक करूं लागल्या.

अध्याय २८ वा.

ज्वालेश्वरमाहात्म्य.

मार्कण्डेयें ह्यणतात; हे धर्मा ! तारव् शंकराजवळ येऊन; व त्याची स्तुति करून झालेलें सर्व वर्तमान निवैदन करिते झाले. नंतर शंकरानें त्रिपुराचा नाश करण्याकरितां मंदरपर्वताचें धनुष्य, पृथ्वीची दोरी; व त्याला विष्णु हा बाण लावून व बाणाच्या टोंकाला अग्नीची योजना करून. बाणाच्या पंखांचे जागीं गरुडाची योजना करून ज्या रथाला अश्विनोदेव हे घोडे जुंपिले हेते त्यावर सर्व अष्टौदिक्पालांची स्थापना केली. अशा रथांत बसून शंकरानें विष्णुरूपी बाण त्रिपुरनाशार्थ सोडिला. त्या वेळीं त्या बाणतेजानें सर्व त्रैलोक्य दग्ध झेण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला. जणुं काय प्रलयच होतो कीं काय ! असा भास होऊं लागला. हा सर्व प्रकार पाहून बाणासुर आपल्याशींच ह्यणतो कीं, हा जगन्नाशाचा प्रसंग माझ्या दुराचरणानेंच ओढवला आहे. मी जैर दुर्वर्तन केलें नसतें तर शंकरानें माझ्या त्रिपुराचा नाश करण्याकरितां अग्निस्वरूपी विष्णुबाण सोडिला नसता; व हा प्रलयप्रसंगहि आला नसता. सर्व जगाचा नाश केल्याचें भयंकर पातक आतां माझे मार्थी सात्रीनें पढणार; एवढेंच नव्हे तर प्राक्षाहि नाश ह्या अग्निबाणानें लवकरच होईल असें वाटतें. आतां आपण शंकरालाच शरण जावें, असा विचार करून बाणासुर मस्तकावर शिवलिंग धारण करून घराच्या बाहेर पडला, तो अमरकंटकपर्वतावर जाऊन तेथें शंकराची स्तुति करूं लागला असतां शंकर प्रसन्न व शांत होऊन बाणासुरास ह्यणतात; हे बाणासुरा ! तूं भिऊं नकोस. तूं माझा आजपासून पार्षदगण झाला आहेस. तूं संतत माझ्याजवळ राहशील. आजपासून तुझा कोणीहि पराजय करूं शकणार नाहीं. ह्याप्रमाणें बाणासुराची समजुत घालून शंकरानें सोडलेल्या अग्निस्वरूपी जगत्प्रलय करणाऱ्या विष्णुबाणाचें सांत्वन केलें. त्रिपुरापैकीं एका पुराचें शंकरानें रक्षण केलें. दुसरें पुर अमरकंटकपर्वतावर पाडिलें; व तिसरें श्रीशैलपर्वतावर पाडिलें. अशातऱ्हेन त्रिपुराची व्यवस्था लाविली. श्रीशैलपर्वतावर जें पुर पडलें, तें ज्वालायुक्त होतें; व त्या पुराच्या योगें जगाला त्रास होऊं नये; ह्यणून तेथें शंकरानें स्वतः येऊन बस्ती केली; ह्यणून त्या तेथील शिवलिंगाला ज्वालेश्वर हें नांव प्राप्त झालें; व दुसरें पुर जें अमरकंटकपर्वतावर पडलें तेथेहि शंकरानें वास्तव्य केल्यामुळें त्यांना अमरेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. ज्वालेश्वराजवळ ज्वाला नांवाची नदी निर्माण

होऊन ती नर्मदानदीला मिळाली ह्मणून त्या तीर्थाला ज्वालेश्वरतीर्थ ह्मणतात. त्या ठिकाणी स्नानदानादि करून तिलोदकानें पितृश्राद्ध केलें असतां सर्व पितरांचा उद्धार होऊन स्वतःला शिवलोकप्राप्तिहि होते. जे कोणी अमर-कंदक पर्वताला प्रदक्षिणा करून व अमरेश्वरतीर्थांत स्नान करून अमरेश्वराचें पूजन करितात ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन; व इहलोकीं अत्यंत सुख भोगून अंती शिवलोकीं प्राप्त होतात. त्याप्रमाणेंच अमरेश्वराच्या संनिध असणाऱ्या कुशावर्त, ब्रह्मकुंड, अंबरीषतीर्थ, महाकालेश्वर, मातृकेश्वर वगैरे तीर्थांमध्ये स्नानादि करणारांनाहि अंती शिवलोकप्राप्ति होते, हें निःसंशय होय.

अध्याय २९ वा.

कावेरीसंगममाहात्म्य.

धर्मराजानें कावेरीसंगमाचें माहात्म्य मार्कण्डेय ऋषीस विचारल्यावरून मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! ह्याच कावेरीनर्मदासंगमावर स्नान करून यक्षाधिपति कुबेर सर्वेश्वर्यसंपन्न होता झाला. कुबेरानें ह्याच ठिकाणी शंकराची आराधना करून; व घोर तपश्चर्या करून शंकरास प्रसन्न करून घेतलें. शंकरानें वर माग असें कुबेरास ह्मटलें असतां कुबेर शंकरास ह्मणतो; हे शंकरा ! मला दुसरी कशाचीहि इच्छा नाहीं. फक्त यक्षाचें आधिपत्य, तुझेठिकाणी भक्ति व धर्माविषयी श्रद्धा एवढेंच मला पाहिजे. नंतर शंकरानें कुबेराच्या वचनाप्रमाणें त्यास सर्व देऊन शंकर स्वस्थानी निघून गेले. कुबेरीही स्वस्थानाला प्राप्त झाला. ज्यांनी कावेरीसंगमावर स्नान करून पितरांना तिलोदकानें तृप्त केलें व ज्यांनी त्याकरितांच श्राद्धादिकर्म केलीं ते धन्य होत, व ते सर्व पितरांसह उद्भूत शिवलोकीं गमन करितात. ज्याला मोक्षप्राप्ती व्हावी, अशी इच्छा असेल त्यानें कावेरीनर्मदासंगमावर एकदां तरी स्नान करावें; व शंकराची पूजा करावी. त्या संगमावर स्नानादि सत्कर्म केलीं असतां अश्वमेधादि यज्ञ केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें; यज्ञादि कर्म केलीं असतां अक्षय्य स्वर्ग प्राप्त होतो; जपादि कर्म केलीं असतां आयुर्वृद्धि होतें; शिवध्यान केलें असतां शिवलोक प्राप्त होतो; त्या संगमतीर्थाचे ठिकाणी अभीमध्येदेह त्याग केला असतां प्रलयकालपर्यंत आमलोकान्त राहावयास मिळतें. जे कोणी ह्या संगमावर उषोषण करितात त्यांस अप्सरादि लोक प्राप्त होऊन ते अप्सरांसह अनेक सुखांचा उपभोग

येतील. अशातऱ्हेनें हे कावेरी-नर्मदा-संगममाहात्म्य त्रैलोक्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. गंगा व यमुना यांच्या संगमावर स्नान केल्यानें जें फल मिळतें तेंच फल केवळ कावेरीस्नानानें प्राप्त होतें. कावेरीनर्मदासंगमाचे काठी असणारें जें अमरेश्वरतीर्थ त्याच्या दक्षिणदिशेस चपलेश्वर व चंडहस्तेश्वर अशीं दोन लिंगें या तीर्थांचे रक्षणाकरितां स्थापित झालीं आहेत. दुसऱ्या क्षेत्रांत केलेलें पाप कावेरीसंगमावर नष्ट होतें; पण कावेरीसंगमावर केलेलें पाप कधीहि नष्ट होत नाही, ह्याकरितां ह्या संगमावर केव्हांही पापाचरण करूं नये.

अध्याय ३० वा.

दारुतीर्थमाहात्म्य.

धर्मराजानें दारुतीर्थांचें माहात्म्य मार्कण्डेय ऋषीस विचारल्यावरून मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! भृगुवंशामध्ये देवशर्मानांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्यास दारु ह्या नांवाचा एक मुलगा झाला. तो दारु वेदशास्त्रांत निष्णात असून पहिले तीनही आश्रम त्यानें यथाविधि पाळिले होते. शेवटीं दारुनें संन्यासदीक्षा घेतली; व तो शंकराची आराधना करूं लागला. शेवटीं प्रसन्न होऊन शंकरानें त्या दारुनामक संन्याशाचा उद्धार केला. तो ज्या नर्मदातीरावर तप करीत होता त्या तीराला दारुतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्या दारुतीर्थावर स्नान करून पितरांना तृप्त करणारांचे सर्व पितर मुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. जे दारुतीर्थावर स्नान करून खरें बोलण्याचा नियम धरितात; व षड्भिपूजा जिंकून इंद्रियनिग्रह करितात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. जे कोणी ह्या तीर्थावर उपवास करून सत्कर्मचरण करितात. त्यांना सौत्रामणि कर्मांचें फल मिळतें. जो ऋग्वेदी ब्राह्मण ऋग्वेदाचें, सामवेदी सामवेदाचें, यजुर्वेदी यजुर्वेदाचें पठण ह्या तीर्थावर येऊन करील त्यास उत्तम गति प्राप्त होईल. जे कोणी ह्या तीर्थावर प्राणत्याग करतील ते शिवलोकीं जाऊन राहतील.

अध्याय ३१ वा.

ब्रह्मावर्ततीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! दारुतीर्थांचे ठिकाणीं स्नानादि केल्यानंतर ब्रह्मावर्ततीर्थावर जावे. ब्रह्मावर्ततीर्थावर ब्रह्मदेव स्वतः नित्यवास करीत

असतात. ह्या तीर्थांचे ठिकाणीं यथाविधि स्नान केल्यावर शंकराची आराधना करावी; व पितृश्राद्धादि कर्मे करावीत; ह्मणजे त्यायोगें सर्व पितरांचा उद्धार होतो; व आपणास अखिल यज्ञ केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. देव, दैत्य; किंवा ब्राह्मण कोणीहि असो; तो ज्याज्या तीर्थांचे ठिकाणीं स्नानादि करील त्याच्या त्याच्या नांवानें तीं तीं तीर्थे प्रसिद्धीस येतात. पराक्रमावांचून कोणालाहि श्रेष्ठत्व येत नसतें. जर आपण ब्रह्मावर्ततीर्थांचे ठिकाणीं असभ्य व असद्गुर्तन केलें, तर आपणास नरकप्राप्ती होईल; करितां आपण सर्वांनीं ब्रह्मावर्ताचे ठिकाणीं जाऊन व इंद्रियनियह करून सत्कर्मचरण करावें; ह्मणजे सर्व दुःखापासून आपली मुक्तता होऊन आपणास शिवलोकाची प्राप्ती होईल.

अध्याय ३२ वा.

पत्रेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! नंतर पत्रेश्वरतीर्थांचे ठिकाणीं चित्रसेनाचा मुलगा पत्रेश्वर ह्यास सिद्धि प्राप्त झाली. पूर्वीं चित्रसेन नांवाचा इंद्राचा अतिप्रिय असा एक गंधर्व होता. त्याला पत्रेश्वर नांवाचा पुत्र झाला. तो रूपवान् असून पराक्रमी होता. तो पत्रेश्वर इंद्राच्या सभेंत बसला असतां तेथें नृत्य करणाऱ्या मेनकेला पाहून मोहित झाला. हा प्रकार पाहून इंद्राला राग आला; व त्यानें पत्रेश्वरास शाप दिला कीं, तूं मृत्युलोकामध्ये जाऊन पडशील. नंतर पत्रेश्वराला फार वाईट वाटलें; व तो इंद्राला शरण गेला. इंद्रानें प्रसन्न होऊन पत्रेश्वरास उच्छ्राप दिला कीं, ज्या वेळीं तूं नर्मदातीर्थां जाऊन शंकराची आराधना करिशील त्या वेळीं तूं ह्या शापापासून मुक्त होशील. नंतर पत्रेश्वर इंद्राला नमस्कार करून पृथ्वीवर प्राप्त झाला; व नर्मदानदीचे काठीं येऊन व स्नान करून शिवाराधना करूं लागला; व तेथें त्यानें घोर तपश्चर्याहि केली. पचात्रिसाधनानें शंकराला प्रसन्न करून घेतांच शंकर पत्रेश्वराजवळ येऊन त्यास वर माग असे ह्मणाला. नंतर पत्रेश्वर ह्मणतो; हे देवा ! आपण ह्याचठिकाणीं राहून हें तीर्थ माझें नांवानें प्रसिद्ध करावें. शंकरानें त्याप्रमाणें वर देऊन ते स्वस्थानीं निघून गेले. त्या दिवसापासून त्या तीर्थाला पत्रेश्वर हें नांव प्राप्त झालें; व पत्रेश्वर शापमुक्त होऊन इंद्रलोकाला निघून गेला. जे कोणी येथें स्नानादि करितात ते अक्षय्य अशा शिवलोकीं जाऊन राहातात.

अध्याय ३३ वा.

अग्नितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! पूर्वी रतयुगामध्ये एक दुर्योधन नांवाचा राजा होता. त्याची नर्मदा नांवाची बायको होती. नर्मदेला एक सुंदर कन्या झाली. तिचे नांव सुदर्शना असे होते. एके दिवशी ती सुदर्शना उपवर झाली असत अग्नि ब्राह्मणाचे रूप घेऊन दुर्योधन राजाजवळ प्राप्त झाला; व त्याने सुदर्शना मला दे, अशी याचना केली. नंतर दुर्योधन ब्राह्मणरूपधारी अग्नीस ह्यणतो कीं, मी आपली मुलगी दरिद्री अशा तुला देऊं इच्छित नाहीं. करितां तूं आल्या वाटेनें परत जा. ह्याप्रमाणें दुर्योधनाचें भाषण ऐकून ब्राह्मणाला वाईट वाटलें; व तो गुप्त झाला. त्या वेळीं त्या राजाच्या राज्यांत कोठेंच अग्नि दिसेनासा झाला. अग्निकुंडांतील अग्नि गुप्त झाल्यामुळें ब्राह्मणांना आश्चर्य वाटलें; व ते सर्व राजाकडे घेऊन झालेलें वर्तमान सांगते झाले. हें ब्राह्मणांचें वाक्य ऐकून राजा मूर्च्छित होऊन ब्राह्मणांस ह्यणतो कीं, अशातऱ्हेनें सर्व राज्यांतील अग्नि गुप्त होण्याचें कारण काय आहे ? तें आपणच शोधून काढावें. नंतर ब्राह्मण ह्यणतात, आह्मी यथोक्तविधीनें व्रतपूर्ण असतां अग्नि कां नष्ट झाला, हें कारण आह्माला समजणें शक्य नाहीं, ह्या बाबतींत आपलें कांहीं तरी दुष्कृत्य असावें, अशी आमची समजूत आहे, करितां आपण कोणतें विशिष्ट पाप केले आहे, तें आपणच शोधून काढा. त्या वेळीं अग्नि राजाच्या स्वप्नांत घेऊन सांगतो कीं, मी तुझ्याजवळ मुलगी मागण्याकरितां आलों असतां तू माझ्या वचनाला मान दिल्यास नाहीं, ह्यणून मी रागावून तुझ्या राज्यांतून निघून गेलों आहे. पुनः जर तूं मला आपली मुलगी देशील तर मी पूर्ववत् तुझ्या राज्यांत वास करीन. नंतर अग्नीच्या वचनाप्रमाणें राजानें आपली मुलगी देण्याचें कबूल केलें. नंतर सुमुहूर्त पाहून राजानें आपली मुलगी अग्नीला दिली; त्यायोगें अग्नि प्रसन्न होऊन पूर्वीप्रमाणें राज्यांत राहूं लागला. ज्या ठिकाणीं सुदर्शना व अग्नि यांचा विवाह झाला, तेथें माहिष्मती नामक नगरीजवळ एक तीर्थ निर्माण झालें, त्या तीर्थाचें नांव अग्नितीर्थ होय. जे कोणी प्रत्येक पर्वणीला अग्नितीर्थांमध्ये स्नान करून योग्य ब्राह्मणाला दानादि देतील व पितृश्राद्धादि कर्म करतील. त्यांना पृथ्वी दानाचें पुण्य प्राप्त होईल. जे कोणी येथें उपोषण करतील ते अग्निलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ३४ वा.

रवितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! अतां प्रत्यक्ष सूर्यानें अवतार घेऊन नर्मदा-नदीचे काठीं असणाऱ्या लोकांचा उद्धार केला, हें कथानक मी तुम्हाला सांगणार आहे. कोणी एक ब्राह्मण सूर्याचें प्रत्यक्ष दर्शन घ्यावें, असा उद्देश मनांत धरून कांहीं एक न खातां उपोषित असा चारशें कोस प्रवास करिता झाला. नंतर सूर्याला त्या ब्राह्मणाची दया घेऊन तो त्यास स्वप्नांत सांगता झाला की, मी सर्व जगताला व्यापून राहिलेला आहे; तेव्हां विनाकारण प्रवास करून तूं श्रमित होऊं नको; तुला काय वर पाहिजे असेल ते माग. नंतर ब्राह्मण सूर्याला ह्मणतो की, तूं सतत नर्मदानदीचे काठीं रहावेंस, अशी माझी इच्छा आहे; नंतर सूर्यानें बरें आहे, असें ह्मणून स्वस्थानाला प्रयाण केलें; व आपल्या तेजापैकी शंभरावा भाग नर्मदानदीचे काठीं रवितीर्थ या नांवानें स्थापित केला. जे लोक नर्मदेच्या काठीं असणाऱ्या रवितीर्थावर स्नान करून देव व पितर यांना संतुष्ट करितात, त्यांस अमिलोक प्राप्त होतो. जे कोणीं ह्याठिकाणीं संन्यासाश्रम घेऊन देहत्याग करितात त्यांस साठ हजार वर्षेपर्यंत स्वर्गलोक प्राप्त होतो. जे कोणी ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं कांहीं कालपर्यंत वास करितात त्यांस दीर्घायु, संपत्ति, आरोग्य व संतत्यादि प्राप्त होतील. सकाळीं सूर्यस्मरण केल्यानें सर्व पापें नष्ट होऊन ते सूर्यलोकीं जातात.

अध्याय ३५ वा.

मेघनादतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! पूर्वी त्रेयुगामध्ये रावण या नांवाचा त्रैलोक्याला पीडा देणारा असा एक राक्षस होता. तो रावण एकदा विमानांतून बसून फिरावयास निघाला असतां त्यानें विंध्यपर्वताच्या गुहेंत तपश्चर्या करित असलेल्या मयदेत्याला पाहिलें; व त्याच्याजवळ असलेल्या एका मुलीला पाहून रावण मयदेत्याला ह्मणतो; ही कोण आहे ! असें विचारूं लागला. नंतर मयदेत्य रावणाला ह्मणतो की, ही मंदोदरी नांवाची माझी मुलगी, चांगला पति मिळावा ह्याकरितां तप करित आहे. नंतर मयानें आपली मुलगी मंदोदरी रावणाला

दिली. पुढें कांहीं काळानें त्याला एक मुलगा झाला. तो उपजतांच मेघाप्रमाणें ओरडूं लागला ह्मणून त्याचें नांव मेघनाद असें ठेविलें. नंतर त्या मेघनादानें शंकराची आराधना केली; व शंकराला प्रसन्न करून नर्मदानदीचे काठीं मेघनादेश्वर या नांवानें एक शिवलिंग स्थापित केलें, व तेथील तीर्थाचें नांव मेघनादतीर्थ असें ठेविलें. जे कोणीं मेघनादतीर्थाचे काठीं स्नान करून; व मेघनादलिंगाचें पूजन करून उपोषणादि करितात त्यांचीं सर्व पापें नाहिंशीं होतात.

अध्याय ३६ वा.

दारुकतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! अतां तुझाला दारुकतीर्थाचें माहात्म्य सांगतो. इंद्राचा मातली नांवाचा एक सारथी होता. त्यानें कांहीं कारणानें आपल्या मुलाला शाप दिला. नंतर त्याच्या प्रार्थनेवरून त्याला उच्छाप मिळाला कीं, ज्या वेळीं तूं नर्मदेच्या काठीं येऊन शंकराची अराधना करशील त्या वेळीं तूं शापापासून मुक्त होशील. याप्रमाणें उच्छाप मिळाल्यावर तो पृथ्वीवर जन्म घेता झाला. नंतर त्यानें नर्मदेच्या तीरीं आपला देह तपश्चर्येनें क्षिजवून शंकराची अराधना केली. त्याचें नांव दारुक असें होतें. तोच पुढें श्रीरुष्णाचा सारथी झाला. शेवटीं तो नर्मदेकाठीं येऊन; व तेथें स्वतःच्या पुण्यप्रभावानें एक दारुक नांवाचें तीर्थ निर्माण करून आणि शिव व विष्णू ह्या उभयतांना संतुष्ट ठेऊन शापमुक्त होत्साता स्वस्थानीं निघून गेला. त्या दारुकतीर्थाचें ठिकाणीं स्नान करून; व उपोषण करून जो कोणी ब्राह्मणभोजन घालील त्याला सर्वप्रकारचीं फलें प्राप्त होऊन व ह्या लोकीं तो सुख भोगून अंतःकाळीं शिवलोकला प्राप्त होईल; तसेंच त्यास अश्वमेध यज्ञाचें फलही त्यास प्राप्त होईल; असा ह्याचा माहिमा अवर्णनीय व अगाध आहे.

अध्याय ३७ वा.

देवतीर्थमाहात्म्य.

त्यानंतर देवतीर्थांला जावें. त्याच तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून तेहतीस कोटी देव सिद्धीप्रत प्राप्त होते झाले. पूर्वीं एकदां देव व दैत्य यांचें युद्ध होऊन

त्यांत इंद्रादि देवांचा पराजय झाला. नंतर सर्व देव ब्रह्मदेवाला शरण गेले असतां ब्रह्मदेव इंद्रादि देवांस ह्मणतो कीं, तुम्ही सर्व नर्मदानदीचे काठीं जाऊन तपश्चर्या करा; ह्मणजे तुमची कार्यासिद्धि होईल. याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें भाषण ऐकून सर्व देव नर्मदातीरीं प्राप्त झाले; व त्यानें घोर तपश्चर्या केली. शेवटीं त्याच तपश्चर्येच्या प्रभावानें शत्रूंचा पराजय होऊन इंद्रादि देवांना पूर्वी-प्रमाणें सिद्धि व स्वर्गलोक प्राप्त झाला. त्या दिवसापासून त्या तीर्थाला देवतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्याठिकाणीं जे स्नान करितील; व ब्राह्मणपूजनादि करितील त्यांना ह्या लोकीं सर्व सुखें प्राप्त होऊन ते अंतकाळी विमानांत बसून आनंदानें शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ३८ वा.

नर्मदेश्वरमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! पूर्वीं रूतयुगामध्यें दारुवन या नांवाचें एक अरण्य होतें. त्या अरण्यांत चारहि आश्रमाचे लोक राहत असत. कोणी एके दिवशीं शंकर पार्वतीसह विमानांत बसून दारुवनावरून आकाशमार्गानें जात असतां दारुवनांतील अरण्यशोभा; व तेथील लोकांचे आचारविचार पाहून पार्वतीनें त्या आश्रमाबद्दल माहिती विचारिली असतां शंकर पार्वतीला ह्मणतात. ह्या दारुवनांत राहणारे लोक फारच पुण्यवान् आहेत; व ह्याठिकाणीं राहणाऱ्या स्त्रिया फारच पतिव्रता आहेत कीं, ज्यांची बरोबरी कोणीहि करणार नाही, अशा-प्रकारें शंकरमुखांनें तेथील स्त्रियांच्या पातिव्रत्याचें वर्णन ऐकून व तें पार्वतीला सहन न होऊन पार्वती शंकराला ह्मणते; हे देवाधिदेवा; त्या स्त्रियांचें जर खरोखरच उत्कृष्टतऱ्हेचें पातिव्रत्य असेल तर आपण मदनाचें स्वरूप घेऊन त्यांच्या पातिव्रत्याच्या विघातार्थ त्यांच्या मनाला भुरळ घालून त्यांची परीक्षा पाहावी; आपणाला कांहीं एक अशक्य नाही. असें पार्वतीचें भाषण ऐकून शंकर पार्वतीला ह्मणतात; हे पार्वति ! तूं या भानगडींत पडूं नकोस; कारण सद्गर्भानें वागणारे पुरुष; व पतिव्रता स्त्रिया फारच रागीट असतात. त्यांचा अपमान झाल्यास त्या काय करितील याचा नियम नाही. अशातऱ्हेनें पार्वतीला जरी पुष्कळप्रकारें सांगितलें, तरी तिचा अतिशय आग्रह दिसल्यामुळें शंकरानें सुंदर मदनाप्रमाणें असें भिक्षुरूप धारण करून व दुसरीहि मंडळी बरोबर घेऊन ते दारुवनांत येते झाले. असें सुंदर तें भिक्षुरूप पाहून तेथील स्त्रिया मोहित होऊन; व सर्व कर्मे

तोडून त्यांचें सर्व लक्ष्य भिक्षुकाकडे लागलें. त्या स्त्रियांचे पति बाहेर गेले होते, ते घरी येऊन पाहतात तों आपल्या स्त्रिया स्वकर्तव्यपराङ्मुख होऊन चंचल मनाच्या झाल्या आहेत. हा प्रकार कां झाला, असा विचार करीत असतां ज्ञान-दृष्टीनें सर्वांनीं जाणिलें कीं, हें कृत्य शंकराचें आहे. नंतर त्या ब्राह्मणांनीं कोधाविष्ट होऊन शंकरास शाप दिला कीं, तुझें लिंग गळून पडेल. असा ब्रह्मशाप होताच लिंग तत्काळ भूमीवर गळून पडलें; व त्यामुळें त्रैलोक्यांत मोठा हाहाःकार उडून गेला. सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे जाऊन झालेलें वर्तमान निवेदन करिते झाले. नंतर ब्रह्म-देव देवांना घेऊन शंकरासह वशिष्ठादि ऋषींकडे गेले; व सर्वांनीं प्रार्थना करून झालेल्या अपराधाची क्षमा करण्यास सांगितलें. वशिष्ठादि ऋषींनीं देवांस सांगितलें कीं, तुम्हाला भिण्याचें कांहीं कारण नाही. जें लिंग खालीं पडलें, तेंच नर्मदेश्वर या नांवानें प्रसिद्ध होऊन सर्वांचा उद्धार करील. जे कोणी नर्मदेश्वराचें पूजन करितील त्यांस अश्वमेध यज्ञाचें फळ प्राप्त होईल.

अध्याय ३९ वा.

कपिलातीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! पूर्वी कृतयुगाच्या आरंभीं ब्रह्मदेवानें चार-प्रकारची (जरायुज, अण्डज, स्वेदज, व उद्भिज्ज) सृष्टि उत्पन्न केली. नंतर ब्रह्म-देव होम करीत असतां ब्रह्मदेवाच्या प्रज्वलीत अग्निकुंडांतून कपिला उमन्न झाली. ब्रह्मदेव कपिला गाईला पाहून; व साष्टांग नमस्कार करून तिची स्तुति करूं लागले. ब्रह्मदेवाची स्तुति ऐकून कपिला ब्रह्मदेवाला ह्मणते; हे देव ! आपण केलेल्या स्तुतीच्या योगें मी प्रसन्न झाल्यें आहे; आपलें मी कोणतें कार्य करावें, तें सांगा. नंतर ब्रह्मदेव ह्मणतात; तूं मृत्युलोकाचे ठिकाणीं जाऊन प्राणिमा-त्रांचा उद्धार कर. जे कोणी यथाशक्ति भक्तिपुरःसर तुझी पूजा वगैरे करितील त्यांना स्वर्गलोक प्राप्त होईल. त्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून कपिला भूलोकांवर येती झाली. तात्काळ कपिला नर्मदानदीचे काठीं येऊन; व तप-श्रियां करून ती सर्व पृथ्वीवर भ्रमण करूं लागली. त्या दिवसापासून जेथें कपिला तप करीत होती त्या स्थानास कपिलातीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. जे कपिलातीर्थाचें दर्शन घेतात, त्यांची शंभर वर्षांचीं पातकें नष्ट होतात. १ मुल्लोक, २ भुवलोक, ३ स्वर्लोक, ४ जनलोक, ५ महर्लोक, ६ तपोलोक व ७ सत्यलोक हे सात लोक कपिलागाईचे पाठीवर वास करितात. मुखाचे ठिकाणीं

अग्नि, दांताचे ठिकाणी सर्प, दोन ओठावर धाता व विधाता, नेत्रांवर चंद्रसूर्य, नाकाचे ठिकाणी वायू, कपाळावर शंकर, कानांवर आश्विनोदेव, शिंगांवर नर-नारायण, दोन िंगांच्या मध्यभागी ब्रह्मदेव, चर्मावर वरुण, उदरामध्ये यम, सुराचे ठिकाणी सर्प, शेपटीच्या टोंकावर सूर्यकिरण अशातऱ्हेने तेहतीस कोटी देव कपिलागाईचे ठिकाणी वास करितात. जे कोणी कपिलेला प्रातःकाळी प्रदक्षिणा करितात; त्याला पृथ्वीप्रदक्षिणेचे पुण्य प्राप्त होऊन ते मुक्त होतात. जे कोणी कपिलागाईचे दूध, तूप दही, शेण, व मूत्र, याने शंकराला स्नान घाहून उपोषण करितात; व कपिलातीर्थाचे ठिकाणी स्नान करून पितरांना तुष्ट करितात त्यांचे सर्व पितर उदरून जातात. जे कोणी हे कपिलामाहात्म्य श्रवण किंवा पठण करितात ते सर्व पापापासून मुक्त होतात.

अध्याय ४० वा.

करञ्जेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वी कृतयुगामध्ये ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र मरीचि नांवाचा ऋषि होता. त्याला कश्यप नांवाचा एक मुलगा झाला. नंतर कश्यपाला दक्षप्रजापतीने आपल्या तेरा कन्या दिल्या. कश्यपापासून अदितीला इंद्रादि देव उत्पन्न झाले. नंतर कश्यपापासून दनूला करंजनामक असुर उत्पन्न झाला. तो करंज लहानपणाचे तप करू लागला. तो नर्मदानदीचे काठी येऊन देवांची हजार वर्षेपर्यंत चान्द्रायणव्रत करिता झाला. त्याची ती तपश्चर्या पाहून शंकर प्रसन्न झाले.; व वर माग असे करंजास झणाले. नंतर करंज झणतो की; मला पुत्रपौत्रादि ऐश्वर्य प्राप्त व्हावे. नंतर शंकर त्यास वर देऊन गुप्त झाले. त्या दिवसापासून त्या तीर्थाला करंजेश्वरतीर्थ हे नांव प्राप्त झाले. जे कोणी ह्या तीर्थाचे काठी उपोषण करून शिवाराधना करितात; ते शिवलोकाप्रत प्राप्त होतात.

अध्याय ४१ वा.

कुण्डलेश्वरमाहात्म्य.

मार्कण्डेय झणतात; धर्मा ! त्रेतायुगामध्ये पुलस्त्याला विश्रवानांवाचा एक पुत्र असता झाला. त्याने पुष्कळ तपश्चर्या केली. नंतर कुबेर नांवाचा

त्यास एक पुत्र झाला. ब्रह्मदेवानें प्रथम त्याचें नांव वैश्रवण असें ठेविलें. नंतर ब्रह्मदेवानें त्यास धनरक्षक केल्यामुळें पुढें त्यास कुबेर असें दुसरें नांव प्राप्त झालें. त्या वैश्रवणानें (कुबेरानें) पुष्कळ तपश्चर्या केली. कुबेराला कुण्डल नांवाचा मुलगा झाला. त्यानेंही ४०० वर्षेपर्यंत तपश्चर्या केल्यावर शंकर प्रसन्न झाले, व कुण्डलास वर माग असें ह्मणते झाले. कुण्डल ह्मणतो; शंकरा ! मी नित्य कुबेराच्या नगरीमध्ये शत्रुरहित असें हिंडावें; व मला शत्रूपासून भय असूं नये, असा वर द्या. नंतर शंकर कुण्डलाला वर देऊन निघून गेल्यावर कुण्डलानें तेथेंच नर्मदाकाठी शिवलिंगाची स्थापना करून त्याचें नांव कुण्डलेश्वर असें ठेविलें. नंतर कुण्डल आपल्या घरीं निघून गेला. त्या दिवसापासून कुण्डलतीर्थ व कुण्डलेश्वरलिंग हें सर्वत्र प्रसिद्ध झालें. कुण्डलेश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून; व उपोषण करून कुण्डलेश्वराचें पूजन करणारांचीं सर्व पापें नाहीशी होतात. ह्याच तीर्थाचे ठिकाणीं सोनें, रूपें, रत्नें, मणि वगैरे ब्राह्मणास दान देणारांना स्वर्गलोकांमध्ये पुष्कळ काळपर्यंत आनंदानें राहावयास मिळते. जे कोणी ह्या तीर्थांमध्ये वेदाध्ययन करितात, त्यांस सर्व इच्छित फलें प्राप्त होतात. ह्या तीर्थांमध्ये गोप्रदान दिल्यास गाईच्या आंगावर जितके केस असतील तितकी हजार वर्षे स्वर्गांत राहावयास मिळते. हे महात्म्य श्रवण करणारांचीहि सर्व पापें नाहीशी होतात.

अध्याय ४२ वा.

पिप्पलादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! मिथिलानगरीमध्ये राहणारा याज्ञवल्क्य नांवाचा एक ऋषि पुष्कळ तपश्चर्या करिता झाला. त्याची बहीण पूर्वजन्मांतील पातकाच्या प्रभावानें आई, बाप व पति यांनीं विरहित असती झाली. ती फिरत फिरत जेथें आपला भाऊ याज्ञवल्क्य राहत होता तेथें आली. एके दिवशीं ती भावाच्या समीप राहत असतां रजस्वला झाली. त्याच दिवशीं रात्री याज्ञवल्क्य मुनीचें स्वप्नामध्ये रेतस्त्रलन झालें. जागा झाल्यावर आपलें वस्त्र सराव झालेलें पाहून त्यानें तें सोडून दिलें; व दुसरें वस्त्र नेसून शुचिर्भूत होऊन तो पुनः निजला. याज्ञवल्क्यानें सोडून टाकिलेलें वस्त्र नकळत याज्ञवल्क्याचें बहिणीनें परिधान केलें. सकाळीं याज्ञवल्क्य रात्री सोडिलेलें वस्त्र शोधूं लागला असतां तिनें आपल्या भावाला काय शोधतां ह्मणून विचारिलें; व नंतर सांगितलें कीं, जें

वस्त्र आपण टाकिलें होतें तेंच मी परिधान केले आहे. तें बहिणीचें वाक्य ऐकून याज्ञवल्क्याला फार वाईट वाटलें. नंतर याज्ञवल्क्याचें रेत अमोघ असल्यामुळें व जिनें वस्त्र परिधान केले ती रजस्वला असल्यामुळें तत्काळ ती याज्ञवल्क्याची बहिण गरोदर राहती झाली. पुढें नऊ महिने पूर्ण होतांच पुत्र उत्पन्न झाला; परंतु लोकोपवादांमुळें तिनें तो गर्भ पिंपळाच्या (पिंपळाच्या) झाडाखालीं नेऊन ठेविला; व ह्याणालीं कीं, जितक्या स्थावरजंगमात्मक देवता आहेत त्या सर्व तुझे रक्षण करोत. असें ह्यागून ती स्वस्थानीं निघून गेली. नंतर तें मूल पिंपळाच्या झाडाखालीं रडूं लागलें. अरण्यांतील पशु, पक्षी; व बनस्पाति ह्यांना दया येऊन त्यांनीं त्या मुलाचें पोषण केले. पुढें तें मूल थोडें मोठें झाल्यावर त्यांनीं आपल्याला दुःख होण्याचें कारण पाहिलें असतां आपणास शनि ब्रह्म वाईट असल्यामुळें आपल्याला हें दुःख भोगावें लागत आहे, असा विचार करून त्यानें आकाशांतून संचार करणाऱ्या शनेश्वराला रागांनें खालीं पाडले. नंतर शनि हात जोडून त्या बालकाला ह्याणतो कीं, मी तुझा काय अपराध केला आहे. माझा स्वभावच क्रूर असल्यामुळें माझ्या दृष्टीचीं फळे लोकांना तशीं मिळतात, त्याला मी काय करणार ! नंतर तें बालक शनेश्वराला ह्याणतें कीं, तूं आजपासून बारा वर्षांचे आंतील बालकांस पीडा देऊं नको. याप्रमाणें बालकाचें भाषण ऐकून शनिदेव निघून गेले. शनि निघून गेल्यावर पिंपळाच्या झाडाखालीं असलेल्या बालकाला बापाचा राग आला; व रागांनें लाल डोळे करून एक अभिकुंडांतून रुत्या निर्माण केली; व सांगितलें कीं, माझा बाप जो याज्ञवल्क्य त्याच्यावर तूं जाऊन पड. नंतर ती मिथिला नगरीमध्ये तप करणाऱ्या याज्ञवल्क्याकडे जाऊं लागली असतां त्या रुत्येला पाहून याज्ञवल्क्य घाबरून जनकराजाकडे गेला. जनकानें सांगितलें कीं, मी ब्रह्मकोपापासून तुझे रक्षण करण्यास असमर्थ आहेस. नंतर याज्ञवल्क्य स्वसंरक्षणार्थ तेथून निघाला तो ब्रह्मदेव; विष्णु यांचेकडेहि जाऊन तेथें रक्षण न झाल्यामुळें तो शंकराकडे गेला. शंकरानें रुत्येला सांगितलें कीं, तूं ह्याला सोड. रुत्या शंकरास ह्याणते, मी याज्ञवल्क्याला ठार मारल्याशिवाय सोडणार नाहीं. शंकरानें स्वतःच्या मंत्रसामर्थ्यानें रुत्येचा नाश केला; व याज्ञवल्क्याची व पिंपळाच्या झाडाखाली ठेविलेल्या मुलाची गांड घालून दिली. शंकरानें त्या मुलाचें नांव पिंपलाद असें ठेविलें. नंतर पिंपलादानें नर्मदेकाठी पुष्कळ तपश्चर्या केली. त्या दिवसापासून त्याला पिंपलादतीर्थ ह्याणतात. त्याठिकाणीं स्नानादि करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होतात.

अध्याय ४३ वा.

विमलेश्वरमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात; धर्मा ! पिप्पलाद तीर्थावर स्नान केल्यानंतर विमलेश्वर-
तीर्थाचे ठिकाणी स्नान करावें. त्या ठिकाणी देवांनी एक शिळा स्थापन केली
आहे. त्यास देवशिळा असें ह्यणतात. त्या देवशिलेचे पूजन करणाराची सर्व
पातके दग्ध होतात. त्या देवशिळेसंनिध वाह्यणांना यथाशक्ति सोने, रत्ने,
तंबू, मणि, मोती, भूमि, गाई, वगैरे दान देणारांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन त्यांस
सायुज्यमुक्ति प्राप्त होते. ह्या तीर्थाचे काठी प्राणत्याग करणाराला अस्सं
शिवलोकाची प्राप्ती होते. ह्या तीर्थासंनिध एक मंत्र जरी पठण केला, तरी
त्यास सर्व वेदाच्या पठणाचे श्रेय मिळते. जो ब्राह्मण ह्या तीर्थाचे काठी तिलो-
दकनें स्नान करतो; व कामक्रोधादि षड्विंशति जय करितो, तो अंतकाळीं
शिवलोकी जातो. त्याप्रमाणें क्षत्रिय असो, वैश्य असो; किंवा शूद्र असो; ह्या
तीर्थाचे काठी स्नान करणारा मुक्त होतो. जे शास्त्रविधीला सोडून वर्तल
करितात; व ह्या तीर्थाची नास्तिकभावनेनें निंदा करितात; ते कृमीसारख्या
निंद्य घोरतात जन्माला येऊन अनेकप्रकारची दुःखें भोगितात. जे प्राणि
दुर्लभ अशा मनुष्यजन्माला येऊनहि दुर्वर्तन करितात; व इंद्रियादि-
कांचा निग्रह न करितां सद्वर्तनें वागत नाहींत, ते अनेकप्रकारच्या नरक
यातना भोगिता राहतात, व त्यांस पुनः मनुष्यजन्म कधीहि प्राप्त होत नाहीं;
करितां प्रत्येक प्राणिमात्रानें मनुष्यजन्म प्राप्त झाला असतां त्याचा दुरुपयोग
कधीहि करूं नये. प्रत्येकाने ज्ञानार्जनानें; व विमलेश्वराच्या तीर्थोदकानें आपला
देह शुद्ध व रूढ व सर्व दुष्कृतांचा नाश करवून अंती शिवलोकी जाण्यास चुकूं नये,
नर्मदा ही प्रथम सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे; अर्थात् तिचे काठी असणारी तीर्थ-
हि सर्वतीर्थांहून श्रेष्ठ आहेत; हें आतां नवीन सांगण्याची जरूर नाहीं. ही
नर्मदानदी लोकांना पावन करण्याकरितां रुद्रानें आपल्या देहापासून निर्माण
केली आहे. प्रत्येक मनुष्यानें सकाळीं उठून "नमः पुण्यजले देवि
नमः सागरगामिनि ॥ नमोऽस्तु पापनिर्मोचे नमो देवि वरानने;" हा
श्लोक ह्यणून नर्मदेची प्रार्थना केली असतां त्यांस प्रत्यक्ष नर्मदेचे स्नान
केल्याचे पुण्य प्राप्त होते. असा ह्या नर्मदेचा व विमलेश्वरतीर्थाचा
महिमा अगाध आहे; व ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय ४४ वा.

शूलभेदमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात; धर्मा ! नर्मदानदीच्यां दक्षिणतीरावर शूलपाणि जी शंकर त्यानें एक तीर्थ निर्माण केलें आहे, त्याला शूलभेदतीर्थ असे ह्यणतात. त्या तीर्थावर स्नानादि करणारास मोक्षप्राप्ती होते. आतां हे तीर्थ कसें निर्माण झालें ! तें सांगतो; एका नर्मदेच्या दक्षिण बाजूला एक शृंगु नांवाचा पर्वत आहे. त्या पर्वताच्या शिखरावर शंकरानें हे शूलभेद नांवाचे तीर्थ स्थापित केलें. त्या स्थानाचें माहात्म्य इतकें आहे की, त्याचे आसपासचे वृक्षसुद्धां उपटून पडेल असतां ते शिवलोकाला जातात; मग तर प्रत्यक्ष मनुष्य जर त्या स्थानाचे ठिकाणीं आपला देह टाकील तर ते शिवलोकाला जातील हे सांगणें नको. पाताळांतून भोगवती नामक जी गंगा बाहेर पडली ती ह्या शूलभेदतीर्थापासूनच बाहेर आलेली आहे; असें समजावें. प्रयाग वगैरे तीर्थे आहेत त्यांची योग्यता ह्या शूलभेदतीर्थाच्या षोडशपटीनें सुद्धा नाही; इतका ह्या तीर्थाचा महिमा आहे. ह्या तीर्थाचे सन्निध एक मार्कण्डहद नांवाचें तीर्थ आहे. प्रथम शूलभेदतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून नंतर मार्कण्डहदावर स्नान करावें; नंतर कंबलेश्वराचें दर्शन घ्यावें; व शंकरपार्वतीची तेथें पूजा करावी. अशा-तऱ्हेनें हा तीर्थाविधि आचरण केला असतां सर्व पातकें नष्ट होऊन अंतर्काळीं शिवलोक प्राप्त होतो. ह्या शिवलिंगाचे ठिकाणीं अजून अग्नीच्या ठिणग्या प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होतात; व शूलभेदतीर्थाचे उदकांत तेलाचा थेंब टाकिला असतां ज्याप्रमाणें इतर पाण्यावर तेलाचा थेंब पसरतो तसा पसरत नाही; हा साक्षात्कार अजून लोकांच्या दृष्टीत्पत्तीस येत आहे; असा दैवी प्रकार इतर कोणत्याही तीर्थांत प्रत्यक्ष पाहावयास मिळत नाही. सर्व इतर तीर्थांहून शूलभेदतीर्थ हे तत्काळ मुक्ति देणारें आहे; व सर्वश्रेष्ठ आहे.

अध्याय ४५ वा.

अंधकासुरवरदान.

मार्कण्डेय ह्यणतात; हे धर्मा ! शूलभेदतीर्थाची उत्पत्ति कशी झाली ! असत शूर्पी उत्तानपाद् राजानें शंकराला प्रश्न केला होता. त्या वेळीं शंकरानें उत्तान-

साह राजाला तें आख्यान कथन केलें आहे; तें असें:—पूर्वी कश्यपाला अंधक
चा नांवाचा एक पुत्र दितीचे ठिकाणी झाला. तो मोठा पराक्रमी होता. आजपर्यंत
अंधकाच्या इतका महापराक्रमी दैत्य दुसरा उत्पन्नच झाला नाही. त्या अंधकानें
माझी आराधना करून अभूतपूर्व तपश्चर्या केली. नंतर मी पार्वतीला घेऊन
अंधक जेथें तप करीत होता तेथें गेलों; व वर माग असें त्यास सांगितलें. त्या
वेळीं अंधक माझी प्रार्थना करून व हात जोडून वर मागता झाला कीं, सर्व
देवांना मी जिंकून असा वर मला द्या. नंतर मी त्यास बोललों कीं, हा मल-
ताच तूं काय वर मागतोस ! दुसरा काहीं तरी माग. अशाप्रमाणें माझे भाषण
ऐकून अंधकाला फारच वाईट वाटलें; व आपली तपश्चर्या निष्फळ होणार असें
समजून तो मूर्च्छित होऊन जमिनीवर पडला. ही स्थिति पाहून पार्वतीला अंध-
काची दया आली; व अंधकाला इच्छित वर देण्याविषयीं तिनें माझी विनवणी
केली. नंतर पार्वतीचा फारच आग्रह झाल्यामुळें मी अंधकाला वर दिला कीं, विष्णु
व मी ह्या दोघांशिवाय तूं सर्व देवांना जिंकशील. असे माझे मुखांतून निघालेले
शब्द अंधकाचे कानीं पडताच त्याला मोठाच आनंद झाला; व तपश्चर्येचें साफल्य
झालें, असें अंधकास वाटूं लागलें. ह्याप्रमाणें वर मी देऊन कैलासाला प्राप्त झालों.

अध्याय ४६ वा.

इंद्रस्त्रीहरण.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! याप्रमाणें शंकरापासून इष्ट वर मिळाल्यानंतर
अंधकासुर सर्वप्रकारें सुशोभित केलेल्या अशा आपल्या राजधानींत प्रवेश
करिता झाला. ज्या नगरांत त्यानें आपल्या आनंदानें तोरणें, गुढ्या वगैरे उभा-
रल्या आहेत. मध्यंतरीं पुष्कळ काळ गेल्यानंतर अंधकासुराला शंकरानें वर
दिला; व त्यायोगें आज ना उद्यां केव्हां तरी आपणाला स्वर्गांतून पळून जावें
लागणार, असा सर्व देवांनीं विचार करून ही बातमी इंद्राला कळविली. इतक्या
भवकाशांत अंधकासुर काहीं ठळक ठळक सैन्य बरोबर घेऊन इंद्राच्या अम-
बावती नगरांत निर्भीडपणें घुसला. त्या अंधकाच्या आगमनानें इंद्र घाबरून
बेला; व त्यानें आपलें सिंहासन अंधकाला बसण्याकरितां दिलें; व इंद्र स्वतः
हात जोडून अंधकाची प्रार्थना करूं लागला कीं, आपण येथें कशाकरितां
आला ? आपणाला काहीं हवें असल्यास मागा; तें मी देण्यास तयार आहे.
याप्रमाणें इंद्राचें भाषण ऐकून अंधकासुर ह्मणतो; हे इंद्रा ! मला तुझे द्रव्य

नको व तुझे दुसरे हत्तीहि मला नकोत. स्वर्गातील उत्तम अलंकारांनीं भूषित केलेला तुझा ऐरावत नांवाचा चार सोंडेचा व शुभ्रवर्णाचा हत्ति व उच्चैःश्रवा नांवाचा घोडा कोठें आहे; तो मला दाखीव. त्याचप्रमाणें उर्वश्यादि स्त्रिया; पारिजातक वृक्ष व त्यांचीं पुष्पें; तसेंच स्वर्गातील दुसरीं अनेक फुलझाडे; वाद्यें वगैरे स्वर्गातील महत्त्वाच्या वस्तु मला दाखीव. नंतर इंद्रानें अंधकाचें भाषण ऐकून मनांत विचार केला कीं, ह्याचा पराजय करणें कठीण आहे; करितां हा जें मागेल तें त्याला खुशीनें देणें हेंच आपणास श्रेयस्कर आहे; असा निश्चय करून त्या अंधकाला सर्व स्वर्गीय वस्तु अर्पण केल्या. कांहीं काळानें अंधकाचें चित्त इंद्राची पत्नी जी इंद्राणी (शर्ची) तिचे ठायीं वेधून गेल्यामुळे तो इंद्राणीला घेऊन व इतर स्वर्गीय वस्तुहि घेऊन आपल्या नगराला परत येता झाला. ज्यां वेळीं अंधक इंद्राणीला घेऊन चालला, त्या वेळीं इंद्रादि देवांना त्वेष घेऊन त्यांनीं अंधकाबरोबर निकराचें युद्ध केलें; पण त्यामध्ये देवांना यश आलें नाहीं; व अंधक देवांचा पराजय करून व इंद्राणीला घेऊन तिच्यासह कांहीं काळ आनंदांत घालविता झाला.

अध्याय ४७ वा.

इंद्रादिदेवांचें स्वस्थानीं गमन.

सूत ह्मणतात; ऋषिहो ! पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें अंधकानें देवांचा पराजय केल्यानंतर इंद्रादिदेव ब्रह्मदेवाला शरण गेले; व हात जोडून प्रार्थना करूं लागले कीं, हे ब्रह्मन् अंधक या नांवाचा एक दैत्य शंकराच्या वरानें उन्मत्त होऊन; व आमचा पराजय करून इंद्राणीला बळकावून बसला आहे. आतां आह्माला राहण्याला थारा नसल्यामुळे आह्मी आपणाला शरण आलों आहों; आपण आमचें रक्षण करा. अशाप्रमाणें देवांचें भाषण ऐकून अंधकाचा नाश करण्याच्या उद्देशानें ब्रह्मदेव इंद्रादिदेवांना घेऊन विष्णूला शरण गेला; व सर्व अंधकासुराचा वृत्तांत त्यांस निवेदन केला. नंतर विष्णु ब्रह्मदेवास आश्वीसन देऊन सांगते झाले कीं, हे देवहो ! मी लवकरच त्या अंधकाचा, तो कोठेही असो, पाताळत असो किंवा स्वर्गांत असो, नाश करितो; आपण निष्काळजी असावें. याप्रमाणें आश्वीसन मिळाल्यावर देव स्वस्थानीं निघून गेले.

अध्याय ४८ वा.

अंधकासुरवध.

उत्तानपादराजा शंकरास विचारतो; हे देवाधिदेवा ! सर्व देवांना जिकल्यावर दैत्य कोठें राहत होता; व त्याचा वध कसा झाला ! हें सांगा. याप्रमाणें उत्तानपादराजाचा प्रश्न ऐकून शंकर ह्मणतात; हे राजा अंधकासुरानें आपलें कायमचें ठाणें पाताळांत केलें होतें, विष्णूनं अंधकाचा नाश करावा, ह्या बुद्धीनें हातांत धनुष्यबाण घेऊन व बाणावर आम्रेयाखाचा प्रयोग करून तो बाण पाताळांत जेथें अंधक राहत होता तेथें सोडिला. नंतर अंधकाचे नगर जळूं लागले असतां अंधकानें वारुणाखानें तो अग्नि शांत केला. आम्रेयाख कोणी सोडिलें वें असा कोणता पुरुष यमलोकाला जाण्याची इच्छा करीत आहे, असा विचार करित अंधकासुर क्रोधानें जिकडून आम्रेयाख आलें त्या मार्गानें शत्रूचा शोध करीत पाताळांतून बाहेर आला. बाहेर येऊन पाहतो तो हातांत धनुष्यबाण घेऊन प्रत्यक्ष विष्णु युद्धाला तयार झाले आहेत, असे त्याच्या दृष्टीस पडले. विष्णूला पाहून अंधक ह्मणतो कीं, तुला जिवंत राहण्याची इच्छा असेल तर तूं माझ्याशीं युद्ध न करितां परत निघून जा; नाहीं तर उगीच नाशाप्रत पावशील. अशातऱ्हेनें अंधक विष्णूजवळ बोलत आहे, तोंच विष्णूनें धनुष्याला बाण लावून कांहीं एक न बोलतां युद्ध करण्याला सुरवात केली. उभयतांचें पुष्कळ युद्ध झालें. शेवटीं अंधकाचा पराजय झाला. अंधक विष्णूला शरण येऊन त्याची अनेकप्रकारें स्तुति करूं लागला. अंधकाची प्रार्थना ऐकून विष्णु अंधकास वर मागण्याविषयीं सूचना करिता झाला. अंधक विष्णूला ह्मणतो कीं, शंकराबरोबर युद्ध करण्याची माझी इच्छा आहे. मी त्याबद्दल पुष्कळ खटपट केली; परंतु त्यांत यश आलें नाहीं, करितां तो योग घडून कसा येईल ! याबद्दल आपण मजला एकादा उपाय सांगावा. याप्रमाणें अंधकाचें भाषण ऐकून विष्णु त्यास ह्मणतात; हे अंधका ! तुला मी एक युक्ति सांगतां, ती युक्ति उपचोगांत आणिलीस तर त्याचोगें शंकराला पुष्कळ राग येऊन तो तुजबरोबर युद्ध करण्यास तयार होईल; व त्यामुळें तुझी इच्छा सिद्धीस आईल. ती युक्ति ही कीं, तूं शंकराचा कैलासपर्वत स्वसामर्थ्यानें गदगदा हालवून सोड; ह्मणजे शंकर तुजबरोबर क्रोधाविष्ट होऊन युद्ध करील. याप्रमाणें विष्णूचें भाषण ऐकून अंधक तेथून निघाला तो कैलासपर्वताजवळ येऊन वारंवार तो पर्वत हालवूं लागला. कैलासपर्वताचीं शिखरें अंधकाच्या हल-

बण्यानें खालीं पडूं लागलीं, चारहि समुद्रांना तुफान झालें, विस्तवाचे गोळे आकाशांतून खालीं पडूं लागले, असे जिकडेतिकडे अनर्थ होऊन त्यामुळें त्रलोक्याला त्रास होऊं लागला. हा सर्व प्रकार पाहून मला मोठें आश्चर्य वाटलें; व पार्वती भिऊन मला दृढ आर्लिगन देती झाली; व हा पर्वत कां हलत आहे, असें मला ती विचारती झाली. नंतर मी पार्वतीला बोललों कीं, ज्यानें कैलासपर्वत हालविला त्या अंधकाचा मी नाश करून टाकितों, असें ह्मणत आहे, तोंच ब्रह्मादि देवहि मजकडे अंधकाचीं गाऱ्हाणीं सांगण्याकरितां प्राप्त झाले. नंतर मी एक नवीन रथ निर्माण करून अंधकाला मारण्याकरितां त्या रथांत बसून निघालों. अंधकालाहि मोठा आनंद होऊन तोहि मजबरोबर युद्धास तयार झाला. प्रथम मी त्याचें धनुष्य व बाण तोडून टाकिले. माझे व अंधकाचें शस्त्रास्त्रां धनघोर युद्ध झालें. ज्या वेळीं शस्त्रास्त्रयुद्धानें माझा पराजय होईना त्या वेळीं अंधकानें मजबरोबर बाहुयुद्ध करण्यास प्रारंभ केला. मार्कण्डेय ह्मणतात, धर्माः शेवटीं अंधकाच्या नाशाची इच्छा मनांत धरून शंकरानें अंधकाला उचलिलें व खालीं डाकें करून जमिनीवर हापटिलें; तथापि अंधकाचा नाश झाला नाहीं; व अंधक पुनः क्रोधानें शंकराबरोबर द्वंद्वयुद्ध करून त्यास मूर्च्छित पाडिता झाला. शंकराला मूर्च्छित केल्याबद्दल अंधकास वाईट वाटलें व तो शंकराला घेऊन कैलासपर्वतावर गेला; व त्यास मंदिरांत नेऊन बिछान्यावर निजविलें; व अंधक स्वनगराला निघून आला. काहीं वेळानें शंकर शुद्धीवर येऊन पाहतात, तो आपण कैलासपर्वतावर स्वमंदिरांत आहों, अंधक तर कोठें दिसतच नाहीं. अंधकानें आपला पराजय केला; व तो स्वस्थानीं निघून गेला. हा प्रकार ओळखून शंकराला फारच वाईट वाटलें व तो पुनः अंधकाबरोबर मल्लयुद्ध करूं लागला. प्रथम शंकरानें अंधकाचे छातींत मुष्टिप्रहार केला, त्याबरोबर अंधक रक्त ओकूं लागला. त्यानंतर शंकरानें आपल्या हातांतील शूलानें अंधकावर प्रहार करून त्याचीं दोन शकलें केलीं, व त्याला आपल्या शूलावर धरून गरगर फिरविलें. त्या वेळीं त्याच्या शरीरांतून जितके रक्ताचे थेंबे भूमीवर पडले तितके नवीन दैत्य निर्माण झाले. त्या अनेक दैत्यांना अवलोकन करून शंकर घाबरून गेले; व त्यानें चामुंडा देवीची प्रार्थना केली. तात्काळ चामुंडा तेथें प्रगट होऊन त्या अंधकदैत्याचें रुधिर (रक्त) प्राशन करिती झाली. रक्ताबिंदूपासून उत्पन्न झालेल्या दैत्यांचा नाश केल्यावर हा प्रकार पाहून अंधकाला मोठें आश्चर्य वाटलें, व तो शंकराची अनेकप्रकारें स्तुति करूं लागला. त्या वेळीं अंधकाची प्रार्थना ऐकून शंकर प्रसन्न झाले; व इच्छित वर माग, असें अंधकास ह्मणतें झाले. अंधक ह्मणतो कीं, जर आपण मजला वर देणार असाल; तर मला तुमच्यासारखें करा. आपले जसें स्वरूप आहे, असेंच स्वरूप मजला प्राप्त

होईल, असा वर मजला द्यावा. नंतर शंकरानें त्यास इच्छित वर देऊन त्यांची भृंगीश या नांवानें आपल्या शिवगणांत स्थापना केली.

अध्याय ४९ वा.

शूलभेदतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! अंधकाचा पराजय करून; व इंद्रादिदेवांना दुःखमुक्त करून शंकर पार्वतीसह कैलासपर्वतावर प्राप्त झाले. नंतर इंद्रादिदेव शंकराजवळ कैलासपर्वतावर येऊन शंकराची प्रशंसा करिते झाले. शंकरानें इंद्रादिदेवांना यथायोग्य आसनादि सत्कारानें संतुष्ट करून ह्मटलें कीं, हे इंद्रादिदेवहो ! मी अंधकाचा पराजय तुमच्या कल्याणार्थ केला, ही गोष्ट सरी आहे; परंतु माझ्या शूलाला अंधकाच्या रक्ताचें त्याच्या प्रहारानें स्नान झाल्यामुळें माझा शूल अपवित्र झाला आहे. आतां आपण ह्या अपवित्र शूलाचे शूद्धनेकरितां तीर्थयात्रा करून हा माझा शूल ज्यायोगें पवित्र होईल, असें करू या. ह्याप्रमाणें सांगून शंकर सर्व देवांसह तो शूल हातीं घेऊन तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाले, ते प्रभासादि अनेक तीर्थे हिंडून; व त्या त्या तीर्थोदकांनीं शूलाला स्नान घालून शूलाच्या पवित्रतेची परीक्षा केली. अनेक तीर्थे हिंडूनहि तो शंकराचा शूल पवित्रतेला प्राप्त झाला नाही. शेवटीं नर्मदेच्या दक्षिण तीरावर असणाऱ्या भृगुपर्वतानजीक जाऊन शंकर देवांसह दमून स्निग्धपणें वसतें झाले. शंकराला क्रोध येऊन व हा शूल आतां निर्मळ होत नाही, अशा निराशेनें त्यानें आपल्या शूलाचा प्रहार भृगुपर्वतावर केला. पर्वतावर झालेल्या शूलप्रहारानें तो पर्वत तर फुटलाच; परंतु त्या योगें रसातलाचाहि भेद झाला; व तो शूल निर्मळत्वाला प्राप्त झाल्यामुळें शंकराला आपण कृतार्थ झालों, असें वाटून मोठा आनंद झाला. रसातलाचा भेद झाल्यामुळें तेथून जो एक जलप्रवाह निघाला, तो त्या भृगुपर्वतातून बाहेर पडला; त्यासच आपण सरस्वती ह्मणतो. ज्याप्रमाणें कृष्णायमुनासंगम त्याच प्रमाणें सरस्वती; व नर्मदा ह्याचा संगम झाला आहे. त्याठिकाणीं ब्रह्मदेवानें एक ब्रह्मेश नांवानें लिंग स्थापित केलें. ब्रह्मेशाच्या दक्षिणदिशेला स्वतः विष्णूनें आपली वसती केली. भृगुपर्वताचा शूलानें भेद केला, व त्यांतून तीर्थाची उत्पत्ति झाली; ह्मणून त्या तीर्थाला शूलभेद हें नांव प्राप्त झालें आहे. शूलभेद-तीर्थाचें संनिध शंकरानें आपलें लिंग स्वतः स्थापित केलें. जे लोक अभागी

असतात, त्यांना ह्या तीर्थांचे ठिकाणी स्नान करण्याची बुद्धि होणार नाही ह्या तीर्थांमध्ये स्नान करून शिवलिंगांचे पूजन करणारा सर्व पापापासून मुक्त होऊन; व ह्या लोकीं सुख भोगून अंती शिवलोकाला प्राप्त होतो..

अध्याय ५० वा.

दाननियम.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा ! पूर्वी दैवपितृकर्मांमध्ये दान कोणाला द्यावे; त्याप्रमाणें पूज्य ब्राह्मण कोणते; व अपूज्य कोणते; वगैरे उत्तानपादराजानें शंकराला प्रश्न केल्यावरून शंकर ह्मणतात; हे राजन् ! लाकडाचा हत्ती, कात-
क्याचा हरिण; व वेदशास्त्राध्ययन न केलला ब्राह्मण हे नामधारी समजावे. जसा स्त्रियांचे ठिकाणीं नपुंसक निरुपयोगी; गाईचे ठिकाणीं गाय निरुपयोगी जसें मूर्खाला दिलेलें दान तसाच अशिक्षित ब्राह्मण निष्फळ होय. ज्याप्रमाणें कातळावर पेरलेलें बीज निष्फळ तसेच वेदाध्ययन न केलेल्या ब्राह्मणाला दान देणें निष्फळ आहे. जो ब्राह्मण मित्रांशीं वैर; दुष्ट; रसविक्रय करणारा; आई, बाप, व गुरु यांची निंदा करणारा; शूद्रान्न सेवन करणारा इत्यादि दोषांनीं युक्त असेल तर तो जरी ब्राह्मण असला तरी तो चांडाळ समजून त्याला स्पर्श सुद्धा करूं नये, केल्यास सचेल स्नान करावें. जे ब्राह्मण दान घेऊन त्या द्रव्यावर व्यापार करितात, त्यांस दान देऊं नये. वेदशास्त्राध्ययन करून सदाचारानें वागणारा जो ब्राह्मण, त्याला दान द्यावें. श्राद्धामध्ये आमंत्रित केलेल्या विद्वान् व अधिकारी ब्राह्मणास भोजनादि सत्कारपूर्वक देऊन त्याला सीमेपर्यंत पांचवावें. शूलभेदादि पांच तीर्थांचे ठिकाणीं हव्यकव्यादि कर्मे सतरा वर्षेपर्यंत केल्यास त्याचें पितर तृप्त होऊन मुक्त होतात. जो ब्राह्मणांना दान करितो त्यास स्वर्गप्राप्ती होते. जो ब्राह्मणाला शय्यादान, अश्वदान; व छत्रदान देतो त्यास स्वर्गांतून विमान प्राप्त होतें. जो ब्राह्मणाला गृहदान देतो, तो शिवलोकामध्ये प्राप्त होऊन स्वर्णगृहामध्ये चिरकाल वास करितो. जो तिलधेनु दान करितो तो कल्पपर्यंत स्वर्गांत राहतो. जो तहानेनें व्याकुळ झालेल्या पुरुषाला पाणी देतो, त्याला सर्व दानाचें पुण्य प्राप्त होऊन तो स्वर्गाला जातो. जो कन्यादान करून एक बैल ब्राह्मणाला दान देतो, त्यास शिवलोक प्राप्त होतो. जो कन्या-विक्रय करितो, तो कर्मचाण्डाल होय; अशा पुरुषाच्या घरीं भोजनहि करूं नये;

केल्यास चांद्रायणादि व्रतानें आपली शुद्धता करून घ्यावी. एखाद्या ब्राह्मणाचें घरीं जाऊन त्यास जें दान देणें तें उत्तम दान होय. अकस्मात् आलेल्या; व याचना करणाऱ्या अशा निरपेक्षित ब्राह्मणाला जें दान दिलें जातें, तें मध्यम दान होय एकाद्या ब्राह्मणाला आमंत्रण करून, व याचना करणाऱ्या ब्राह्मणाला जें दान यावयाचें तें कनिष्ठ दान होय; व हावऱ्याप्रमाणें मला या ! ! अशी याचना करून आपल्या घरीं चालून आलेल्या ब्राह्मणाला जें दान यावयाचें तें अधम दान होय. ज्याप्रमाणें दगड तरण्याकरितां त्या दगडाला दुसरा एक दगड बांधवा; व पाण्यांत टाकावा; ह्मणजे दोनहि दगड पाण्यांत बुडगारच, त्याप्रमाणें अनधिकारी ब्राह्मणाला स्वर्गप्राप्तीकरितां दान दिल्यास दान देणारा व दान घेणारा दोघेहि नरकालाच जाणार. ज्याप्रमाणें सुखलेल्या लाकडाची छोडी पाण्यांत स्वतःला तारून दुसऱ्याला तारते त्याप्रमाणें अधिकारी पुरुषाला दान दिलें असतां ब्राह्मण स्वतःला तारून दान देणारालाही तारतो; ह्मणजे मुक्त करितो.

अध्याय ५१ वा.

दानमाहात्म्य.

मार्कण्डेय धर्माला ह्मणतात; हे धर्मा ! पूर्वी उत्तानपादानें शंकराला ' दान केव्हां द्यावें; व श्राद्धादि कधी करावें ' असा प्रश्न केला असतां शंकर उत्तानपादराजास ह्मणतात; हे राजा ! श्राद्धविधि हा अमुकच दिवशीं करावा, असा निर्बंध नाहीं; एकंदर चवदा मन्वन्तरे आहेत. त्या चवदा मन्वन्तराचे दिवशीं श्राद्धविधि करावे; व तसाच अयनकार्त्ती श्राद्धविधी करावा. अयनें दोन आहेत; एक दक्षिणायन व दुसरें उत्तरायण होय. चवदा मन्वन्तरे अनुक्रमेंकरून अश्वीन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी; चैत्र शुक्ल तृतीया; भाद्रपदशुक्ल तृतीया; आषाढ शुक्ल दशमी; माघ शुक्ल सप्तमी; श्रावण कृष्ण अष्टमी; आषाढ कृष्ण पूर्णिमा; फाल्गुन कृष्ण अमावास्या; पौष शुक्ल एकादशी; कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा; फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा; चैत्र शुक्ल पूर्णिमा; ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा; ह्या दिवशीं होतात. ह्या दिवशीं श्राद्धविधी करावा. जे कोणी चैत्रशुक्ल एकादशीचे दिवशीं उपोषण करून रात्रीं जागरण करितात; व विष्णूची धूपदीपादिकाच्या योगें पूजा करितात; आणि वेदाध्ययन करितात ते विष्णुलोकाला प्राप्त होतात. दुसरे दिवशीं श्राद्धविधि करून मार्कण्डेयेश्वराचें पूजन करावें. नंतर उत्तानपादानें मार्कण्डेयेशाच्या स्थापनेची कथा शंकरास विचारिली असतां शंकर राजास ह्मणतात; हे राजा ! पूर्वी मार्कण्डेय नांवाच्या प्रसिद्ध अशा एका ऋषीनें गुह्यमन्त्रें

राहून देवांची हजार वर्षे पुरी होईपर्यंत मोठी तपश्चर्या केली. नंतर तपश्चर्याच्या सामर्थ्यानें स्वमनोरथ पूर्ण झाले असतां तेथेंच आपलें नांवानें एक लिंग स्थापित केलें; त्यासच मार्कण्डेयेश्वर ह्मणतात. त्या मार्कण्डेयेश्वराचें पूजन केलें असतां शिवलोकाची प्राप्ती होते. कोणालाहि दान द्यावयाचें असल्यास योग्यायोग्य विचार करून द्यावें. ब्राह्मणाला सुवर्ण, रौप्य, वस्त्र वगैरे दिलें असतां सर्व देव, व पितर तृप्त होतात. जे कोणी चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहणसमयीं नर्मदातीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून ब्राह्मणांना घोडा, गाडी, हत्ती व तुलापुरुष (आपण स्वतः तागडीच्या एका पारड्यांत बसून दुसऱ्या पारड्यांत आपल्या भारंभार सुवर्ण घालून ते दान करणें ह्यास तुलापुरुषदान ह्मणतात) दान करितात त्यांना ह्या लोकीं ऐश्वर्य व सुख यांची प्राप्ती होऊन परलोकीं अखंड शिवलोक प्राप्त होतो. अनाधिकारी ब्राह्मणाला दान देऊं नये. जो कोणी प्रसूत होत असणाऱ्या गाईचें दान करितात, त्याला पृथ्वीदानाचें फल प्राप्त होतें. जे चंद्रसूर्यग्रहणामध्यें शास्त्रोक्तपद्धतीनें गाईचें दान करितात, त्यांना अनंत पुण्य प्राप्त होतें; व त्यांचा एकवीस कुलांचा उद्धार होतो. ग्रहणांत दान देणें अधिक श्रेयस्कर आहे. गाईचे ठिकाणीं सर्व तीर्थे राहत असल्यामुळे तिच्या दानानें सर्वप्रकारच्या तीर्थयात्रा केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. त्या पुण्यानें त्यास शिवलोक मिळून तो मोक्षाला जातो.

अध्याय ५२ वा.

महातपामुनीचें आख्यान.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! नंतर शंकरानें उत्तानपादाला महातपामुनीचें आख्यान सांगण्याला प्रारंभ केला. तो असा. पूर्वी काशी नगरीमध्ये चित्रसेन नांवाचा राजा राहत असे. तो प्रजेचें पालन पुत्राप्रमाणें करणारा असून मोठा धार्मिक होता. त्या काशी नगरीचे उत्तर दिशेला एक पवित्र असा आश्रम होता. हा आश्रम ज्या वनांत होता त्या वनाला मंदारवन हें नाव प्राप्त होतें; कारण त्या वनांत मंदार ह्मणजे पारजातक याचीं झाडे फार होती. अशा त्या मंदारवनांतल आश्रमांत दीर्घतपा नांवाचा ऋषि तप करीत राहत होता. त्या ऋषीचीं बायकामुलेंहि त्या आश्रमांतच राहत असत. त्या ऋषीला पितृसेवा-परायण असे पांच पुत्र होते. त्यांपैकी सर्वांत लहान जो पुत्र त्याचें नांव ऋक्ष-शृंग असें होतें. तो नित्य पितृसेवा करून इतर मुलांचे बरोबर क्रीडा करीत असे.

अध्याय ५३ वा.

ऋक्षशृंगनिधन.

शंकर उत्तानपाद् राजास ह्यगतात; हे राजा ! काशीपति जो चित्रसेन तो प्रधानाचे ताढ्यांत राज्यकारभार समर्पित करून स्वतः मृगया करण्याकरितां अरण्यामध्ये गेला असतां रानामध्ये पुष्कळ हरिणांचे कळप त्याच्या दृष्टीस पडले. त्यानें त्यांचा पाठलाग केल्यामुळे ते कळप विस्कलित होऊन दशदिशेकडे फांकून गेले. पुढें तो राजा मृगांचा शोध करित करित जात असतां निबिड अरण्यांत शिरला. तो फारच थकून गेल्यामुळे एका झाडाखालीं विसावा घेण्याकरितां बसला असतां त्या राजाला तहान फार लागली होती; ह्यणून तो पाण्याचा शोध करित हिंडूं लागला. त्या वेळीं एक सुंदर तलाव त्याच्या दृष्टीस पडला. नंतर राजा पाणी पिऊन बाहेर येतो तोंच पुष्कळ हरिणांचे कळप पुनः त्याच्या दृष्टीस पडले. त्या हरिणांच्या कळपामध्ये दीर्घतपामुनीचा मुलगा ऋक्षशृंग होता; हे राजाला माहीत नव्हतें. हरिणांची शिकार करावी ह्या उद्देशानें राजानें हरिणावर बाण सोडिले. हरिण पळून गेले; व चुकून बाण ऋक्षशृंगाला लागला; असतां तो रुग्ण असा उच्चार करून जमिनीवर धाडकन् पडला. हे वर्तमान राजाला समजतांच त्यानें ऋक्षशृंगाजवळ येऊन त्याची पुष्कळतऱ्हेनें प्रार्थना केली कीं, मी मुद्दाम होऊन तुझाला बाण मारिला नसून मृगया करित असतांना चुकून तुमचा माझ्या बाणानें घात केला; करितां मला क्षमा करा. मला सांप्रत ब्रह्महत्या लागली आहे, त्याचा दोष कशानें नष्ट होईल तें सांगा. अशातऱ्हेनें चित्रसेनाचें भाषण ऐकून ऋक्षशृंग ह्यणतो कीं, मी मृत झालों तर माझ्या मृत्यू-मुळे शोकसंतप्त होऊन माझीं मातापितरेंहि मृत होतील; एवढेंच नव्हे तर माझे चार बंधूहि नष्ट होऊन त्यांच्या शोकानें त्यांच्या स्त्रियाहि नष्ट होतील; तात्पर्य तुला एकचशा काय पण पुष्कळ ब्रह्महत्या लागतील; कारण ह्या सर्वांचा नाश तूं केलेल्या ह्या माझ्या नाशामुळे होणार आहे. अतां तूं मला माझ्या आश्रमांत आईबापाकडे घेऊन जा; माझ्या बापाला घडलेलें सर्व वर्तमान कथन कर; ह्यणजे ते तुझ्यावर दया करतील; व ब्रह्महत्यानाशनाचा उपायहि सांगतील. नंतर ऋक्षशृंगाच्या सांगण्याप्रमाणें चित्रसेन राजा त्याला घेऊन दीर्घतपा मुनीच्या आश्रमाजवळ गेला, तोंच ऋक्षशृंगाचा प्राणांत झाला. त्या राजानें ऋक्षशृंगाचा अंत्यविधि उरकून; व स्नानादि करून तो ब्रह्महत्या घडल्याबद्दल शोक करूं लागला; व ब्रह्महत्येच्या पातकाच्या नाशाबद्दल विचार करूं लागला.

अध्याय ५४ वा.

दीर्घतपामुनीचें स्वर्गारोहण.

शंकर ह्यणतात; हे राजा ! नंतर चित्रसेनानें विचार केला कीं, ह्या ब्रह्म-
हृद्येच्या दोषानें भ्रष्ट झालेला हा देह घेऊन काशीला जाण्यापेक्षां येथें अग्नीमध्ये
दग्ध करावा, हें बरें; असा विचार करून आपला देह अग्नींत विसर्जन करणार,
तोचें ऋक्षशृंगांनीं सांगितलेलें भाषण आठवून तो दीर्घतपामुनीकडे जाण्यास
निघाला. तेथून आश्रम जवळ असल्यामुळें चित्रसेन लवकरच दीर्घतपा-
मुनीच्या आश्रमांत घेऊन पोचला. राजा आलेला पाहून मुनीला मोठा आनंद
झाला; व तो त्याचें आदरातिथ्य करण्याविषयीं उद्युक्त झाला असतां चित्रसेन
दीर्घतपामुनीला ह्यणतो कीं, हे मुने ! मी मोठा पापी; व अपराधी असून तुझ्या-
कडून आदरातिथ्य स्वीकारण्यास अयोग्य आहे; कारण मृगांच्या कळपामध्ये
असणाऱ्या तुझ्या मुलां या मी मृगया करीत असतां चुकून मारिलें, हा मी तुझा
मोठा अपराध केला आहे, ह्याची मला क्षमा करा. हें राजाचें भाषण ऐकून
दीर्घतपामुनी परिवारासह अत्यंत शोक करीत राजाला ह्यणतो कीं,
तूं मला आपलें मुखसुद्धां दाखवूं नको. पुत्रशोकानें आमचे सर्व कुटुंब
नष्ट होऊन इतक्या सर्व ब्रह्महत्या तुझ्या देहावर लादल्या जातील, असें समजून
पुढें चित्रसेनानें मुनीचे पाय धरून फारच विनवण्या केल्यावरून दीर्घतपा पुनः
शांतपणें राजास ह्यणतो कीं, जर तुला दोषमुक्त व्हावयाचें असेल, तर आह्वां
सर्वांच्या अस्थि गोळा करून शूलभेदतीर्थांत नेऊक टाक; ह्यणजे तूं दोषमुक्त
होशील. नंतर ऋक्षशृंगाची माता पुत्रशोकानें मृत होती झाली, इतर बंधुहि
मातृशोकानें नष्ट झाले; व ऋक्षशृंगाच्या भावाच्या बायकाही पतिशोकानें स्वर्गी
गेल्या. हा सर्व प्रकार पाहून दीर्घतपामुनीनें स्वतः देहत्याग केला. राजाला ह्या
गोष्टीनें फार दुःख झालें; व त्यानें विद्वान् ब्राह्मण बोलावून त्या सर्वांचे अंत्याविधि
समाप्त केले. शेवटीं तो चित्रसेन राजा सर्वांच्या अस्थि गोळा करून शूलभे-
दतीर्थांचा मार्ग विचारीत विचारीत शूलभेदतीर्थांचे ठिकाणीं प्राप्त झाला. तो
राजा त्या तीर्थांत स्नान करून तिलोदक विधीनें मुनि कुटुंबाच्या अस्थि तीर्थांत
टाकता झाला. तत्काळ राजा वर तोंड करून पाहतो, तो विमानांत बसून दीर्घ-
तपा पुत्रांसह व पत्नीसह दिव्यरूप धारण करून स्वर्गाला जात आहे, हें त्याच्या
दृष्टीस पडले. त्या वेळीं दीर्घतपा चित्रसेनाला ह्यणतो; राजा ! तुझें हें कृत्य
पुत्ररुत्याहूनहि श्रेष्ठ आहे. तूं आमच्या अस्थि शूलभेदांत टाकिल्यामुळें आमचा
उद्धार झाला आहे. नंतर चित्रसेनाला दोषमुक्त करून; व आशीर्वाद देऊन
दीर्घतपा परिवारासह स्वर्गीं निघून गेला.

अध्याय ५५ वा.

चित्रसेनाला मोक्षप्राप्ती.

शंकर ह्मणतात; हे राजा ! परिवारांसह दीर्घतपा शूलभेद तीर्थाच्या प्रभावानें मुक्त झाला, हें पाहून चित्रसेनाला आश्चर्य वाटलें; व आपणहि ह्याच तीर्थाचे काठीं तप करून कृतार्थ व्हावें, असा विचार करून तो चित्रसेनराजा भृगुपर्व-नावर चढून ईशान्यादिशेला असणाऱ्या कुंडाचे काठीं मोठी तपश्चर्या करितां झाला. त्या वेळीं मी स्वतः व तसेच ब्रह्मदेव; व विष्णुहि त्याजवळ जाऊन प्रसन्न होऊन त्यास वर देण्यास उद्युक्त झाले. नंतर मी राजास बोललों कीं, राजा ! उगीच तपानें कष्टी होऊन प्राणत्याग करूं नकोस. अजून तूं तरुण आहेस, तेव्हां ह्या वयांत तूं आपला देह टाकणें तुला युक्त नाही. आतां तूं आपल्या घरीं जाऊन राज्योपभोगाचा अनुभव घे. त्या वेळीं चित्रसेन ह्मणतो कीं, मला राज्य, पुत्र, बंधु किंवा सुख कशाचीहि गरज नाही. माझ्या कृत्यामध्ये उगीच आपण विघ्न उत्पन्न करू नये. मी स्वर्गप्राप्तीच्या इच्छेनें हें कृत्य करित आहे; तेव्हां त्याची प्राप्ती होईपर्यंत मी आपलें हें तपकृत्य अव्याहत चालविणार, ह्या प्रमाणें चित्रसेनाचें भाषण ऐकून मी त्यास बोललों कीं, ज्याच्यासमोर आज आह्मी तिघेजण उभे आहों, त्या तुला स्वर्ग घेऊनच काय करावयाचें आहे आह्मी तिघे प्रसन्न झालों आहों, इच्छित वर माग. नंतर चित्रसेन आह्माला ह्मणतो कीं, तुम्ही जर मजवर प्रसन्न झाला आहां, तर आपण तिघांनींहि ह्या ठिकाणींच कायमचें राहावें. ज्याप्रमाणें आपण गयातीर्थ अत्यंत पवित्रतेला आणिलें आहे, त्याप्रमाणें हे शूलभेदतीर्थहि गया-तीर्थाप्रमाणें पवित्र व्हावें. ज्या ज्या ठिकाणीं आपण तिघें राहाल, त्या त्या ठिकाणीं माझा वास असावा. नंतर मी चित्रसेनास बोललों, हे राजा ! तुझ्या वचना-प्रमाणें आह्मी आजपासून ह्या शूलभेदतीर्थाचे ठिकाणीं राहत जाऊं; व आपण नंदि ह्या नांवानें शिवगणांत प्रविष्ट होऊन माझे जवळ राहावें. माझ्या पूर्वीं आपण लोकांकडून पूजिलें जाल. आपली पूजा केल्याशिवाय केलेली माझी पूजा व्यर्थ होय; असें सांगून आह्मी स्वस्थानीं गेलों; व अशंभुपानें आह्मी त्यातीर्थाचे ठिकाणीं राहते झालों. ज्याप्रमाणें दीर्घतपा स्वर्गीं निघून गेल्या. त्याप्रमाणें हा चित्रसेनहि आपल्या तपःप्रभावानें शुद्ध होता झाला. इतर सर्व-तीर्थें गदातीर्थाचे ठिकाणीं राहत होती तीं त्या दिवसापासून शूलभेदतीर्थाचे ठिकाणीं राहूं लागली. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं पितृपितामहप्रापितामहप्रदानें विष्णु, ब्रह्मा; व मी असें राहते झाला, जे कोणी शूलभेदाचे ठिकाणीं श्राद्ध करितात, त्यांच्या एकवीस कुळांचा तत्काळ उद्धार होतो. अज्ञानानें केलेलें

बाप ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां नष्ट होतें. जे क्रीणी हें आख्यान श्रवण करितील, व पठण करितील त्यांचीं सर्व पातकें नाहिशीं होऊन ते ह्या लोकीं सुख भोगून अती शिवलोकीं जाताल.

अध्याय ५६ वा.

देवशिलादितीर्थमाहात्म्य.

शंकर म्हणताना; हे राजा! आतां तुम्हाला गंगेची उत्पत्ति सांगतो; श्रवण कर. विंध्य नांवाचा एक पर्वत आहे. त्या पर्वताचे शिखरावर सर्व देव गेले; व त्यांनीं मालीं पूजा करून व मला प्रसन्न करून घेऊन जटेमध्ये असणाऱ्या गंगेला भूतलावर सोडण्याविषयी माहीं प्रार्थना केली. त्यांच्या प्रार्थनेप्रमाणें मी आपल्या जटेतील गंगा पृथ्वीवर सोडिली असतां ती नदी देवांच्या प्रार्थनेवरून उत्पन्न झाल्यामुळे तिला देवनदी म्हणतात. जे क्रीणी देवनदीचे काठी स्नानादि करतात, ते मुक्त होतात. ती नदी शूलभेदाच्या दक्षिणेस अवतरली आहे. त्या तीर्थाला देवशिला-तीर्थ म्हणतात. त्या देवशिलातीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून ब्राह्मणांना यथा-भक्ति भोजन घातलें असतां ते जन्ममरणापासून मुक्त होतात. पूर्वीं चेदिदेशांत वीरसेननांवाचा एक राजा धर्मानें वागणारा; व पुत्राप्रमाणें प्रजेचें पालन करणारा असा असता झाला. त्या राजाला एक मुलगी होती; व योग्यकार्का तिचा विवाहहि झालेला होता. पुढें कांहीं दिवसांनीं त्या राजानें वारा वर्षांनीं पुन्या होण्याच्या अशा एका यज्ञाला प्रारंभ केला. आरंभलेल्या यज्ञाची समाप्ती होण्या-पूर्वींच त्या राजाच्या मुलीचा पति मृत झाला. राजाला फारच त्यामुळे दुःख झालें; व राजाची मुलगी विधवानियमाप्रमाणें आचार करिते झाली. ती राजाची मुलगी मानुमती कांहीं सेवक बरोबर घेऊन जन्माचें सार्थक करण्याच्या उद्देशानें नर्मदानदीचे काठी जाऊन; व अमरकंटक पर्वतावर पांच वर्षे राहून तपश्चर्या करिते झाली. नंतर तीर्थे हिंडत हिंडत ती देवनदीचा व नर्मदेचा जेथें संगम झाला आहे तेथें जाऊन; व त्याठिकाणीं असणाऱ्या ऋषींना नमस्कार करून ती त्यांस प्रश्न करिते झाली कीं, ह्या तीर्थाचें माहात्म्य आपण मला सांगा. ह्याप्रमाणें राजकन्येचें भाषण ऐकून ऋषी तिला म्हणतात; हें चक्रतीर्थ आहे. पूर्वीं शंकरानें विष्णूला ह्याचठिकाणीं चक्र दिलें. जे क्रीणी येथें स्नान करितील, त्यांचीं सर्व पातकें दग्ध होऊन ते जन्ममरणापासून मुक्त होतात. दुसरे दिवशीं शूलभेदतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून तीर्थाविधि केला असतां तीन जन्मांचीं पातकें नष्ट होतात. देवशिलातीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करावें; व

श्राद्धादि करावीं; म्हणजे ब्रह्महत्यादि दोष दूर होऊन पितरांचा उद्धार होतो. एकादशीचे दिवशीं उपोषण करून; व रात्री जागरण करून पुराणकथा श्रवण कराव्या. नंतर प्राची सरस्वतीचे काठी जाऊन स्नान; व श्राद्ध करावे; म्हणजे पितर मुक्त होतात. विधवा स्त्री जर ह्याठिकाणीं बारा वर्षे राहून नियमव्रतांचें पालन करील, तर ती पतीसह मुक्त होऊन असंड शिवलोकीं वास्तु करील. नंतर ती राजकन्या त्या देवशिलातीर्थाचे ठिकाणीं स्नानादि करून; व त्या तीर्थाच्या माहात्म्याचा प्रभाव जाणून ऋषींना म्हणाली कीं, आपण माझ्या आई-बापाकडे जाऊन ह्या तीर्थाचें माहात्म्य त्यांस सांगवें; व त्यांस इकडे घेऊन यावें. मला येथून दुसरीकडे जावेंसे वाटत नाही. ह्याप्रमाणें ऋषींना सांगून ती त्याचठिकाणीं व्रतनियमपरायण अशी असती झाली. ह्याप्रमाणें राजाच्या विधवा झालेल्या कन्येनें तेथें बारा वर्षे घालविलीं असतां त्या पुण्यप्रभवानें आपल्या एकवीस कुलांचा उद्धार करून ती पतीसह शिवलोकीं जातीझाली.

आतां आणखी ह्या देवशिलातीर्थाचें माहात्म्य सांगतो, एका. एक शबर नांवाचा व्याध अत्यंत दुरिद्रि असा, कांहीं सावचास मिळेल ह्या आशेनें पत्नीसह अरण्यांत गेला असतां क्रोणतेंहि श्वापद दृष्टीस पडलें नाहीं. नंतर तो सिल्ह-मुद्रेनें पुढें जात असतां एक सर्वेश्वर्यसंपन्न असें सुंदर सरोवर त्याचें दृष्टीस पडलें. तें सरोवर पाहून; व त्या सरोवरांतील सुंदर कमळें घेऊन शबरस्त्री आपल्या पतीस म्हणते कीं, हीं सुंदर कमळें शूलभेदाच्या पूजेला योग्य आहेत. तीं ग्रहण करावीत. नंतर पत्नीच्या प्रार्थनेप्रमाणें शबरानें त्या सरोवरांतील कांहीं कमळें काढून घेतलीं; व थोडीं पिकलेलीं बेलफळें घेऊन तो शबर शूलभेदाचे ठिकाणीं प्राप्त झाला. त्या दिवशीं एकादशीं असल्यामुळें त्या तीर्थावर स्नानाकरितां; व तेथील शिवलिंगाचें पूजन करण्याकरितां पुष्कळ लोक आपल्या मुलां-बाळांसह आलेले त्या शबराच्या दृष्टीस पडले, त्या दिवशीं सर्वांनीं उपवास केले होते. हा सर्व तेथील समारंभ पाहून शबरस्त्रीला आनंद झाला. शबर आपल्या स्त्रीस म्हणतो कीं, तूं देवळांत जाऊन हा समारंभ कोणत्या उद्देशानें चालला आहे, हें विचारून ये. नंतर ती तेथें जाऊन तेथील दुसऱ्या व्रतस्थ स्त्रियांना विचारिती झाली कीं, हें तुम्ही किंनिमित्त स्नानादि करीत आहां. नंतर त्या स्त्रिया शबरस्त्रीस म्हणतात; आज एकादशी आहे, करितां स्नान; व उपोषण एकादशीचे दिवशीं केलें असतां स्वर्गप्राप्ती होते; असा देवशिलातीर्थाचा महिमा आहे. हें त्या स्त्रियांचें भाषण ऐकून शबरस्त्रीनें आपल्या पतीला सर्व वर्तमान सांगितलें. शबरानें व शबरस्त्रीनें मोठ्या आनंदानें उपोषण करून ती स्नान करण्याकरितां गेली. स्नान करून; व देवांना नमस्कार करून; तेथील देवावर तिनें कमळें वाहिलीं. त्याच देवशिलेचे ठिकाणीं पूर्वीच्या इतिहासांत वर्णिलेली राज-

कन्या विधवा भानुमतीहि तेषुंच होती. तिलाहि तिनें देवाला वाहण्याकरितां कन्यें दिलीं. पुढें सर्वांनीं ते दिवशीं उपोषणे करून द्वादशीचे दिवशीं ती सर्वां नंडकी म्हणजे शंकराक्षी, शंकर व भानुमती हीं चकतीथाला गेलीं; व तेषुं त्यांनीं द्वादशीहि केला. त्याप्रमाणें तीं तिथेंही तेषुं तीन दिवस राहून कन्यें झालीं.

अध्याय ५८ वा.

—:0:—

शंकराला स्वर्गप्राप्ती.

शंकर म्हणतात.—हे राजा ! नंतर भानुमती राजकन्या त्या देवशिलातीर्थाचे ठिकाणीं बाहूण-भोजन घालून, द्वादशीचे दिवशीं तार्कण्डहृदाचे ठिकाणीं स्नान केल्यानें; व गुरुशयदेवाचें पूजन केल्यानें निष्पाप झाली. नंतर तिनें स्वर्गी जायारण; व पुराणकथा श्रवण केल्या; आणि नृत्यगीतादिहि करून बाहूणांना भोजन घातले. चतुर्दशीचे दिवशीं पूर्ववत् जागरण्यादि करून, बाहूणांना अनेक दानें दिलीं. पुढें दुसरे दिवशीं गुणिषा तिथी असून रविवार द्रोता, ते दिवशीं धन्यकर्णावाचें पर्व होतें. त्या दिवशीं ज्ञानहवन, दान, जप इत्यादि कोणतेहि कृत्य केल्यास तें अक्षय्य फल देणारें होतें; म्हणून भानुमती बाहूणांसह पुनः शूलभेदतीथाचे ठिकाणीं गेली, तेषुं शंकराला पत्नीसह कड्यावहन कुंडांत उडी घाकित असतांना पाहून ती शंकराला म्हणते कीं, उगीच आत्महत्या कां करितोस ? तें सांग. नंतर शंकर भानुमतीला म्हणतो; आम्हाला आत्महत्या करण्यास दुतरे कोणतेंच कारण नाही. संसारमयाच्या भीतीनें मी आत्महत्या करीत आहे. जो मनुष्यजन्म प्राप्त झाला असतां धर्मादि शुभ कृत्य करीत नाही तो नरकाला जातो; म्हणून मी आपलें पाप नाहिते करण्याच्या उद्देशानें त्या तीर्थांत उडी घाकून आत्महत्या करीत आहे. नंतर भानुमती पुनः शंकराला म्हणत्ये; अजून तुझा धर्माचरणाचा काल अवशिष्ट आहे. तुझ्या मनांत आत्म्यास शिवध्यानानें तुला मुक्ति होईल; व तूं निष्पाप होशील; उगीच आत्महत्या करून दोषास शत्रु हाऊ नको. तूं आतां केंद्र, मूल, कलें वगैरे खाऊन तीर्थयात्रा कर; म्हणजे स्वर्गाला जाशील. नंतर शंकर म्हणतो; मी आजपासून अन्न खाण्याचें घाकून दिलें आहे; व मी ह्याच तीर्थांत देहत्याग करण्याचा निश्चय केला आहे; असें म्हणून तो शंकर पत्नीसह पर्वताच्या कड्यावहन तीर्थांत उडी घाकित झाला. तत्काल तीं दोघे देहमुक्त होऊन व विमानांत असून स्वर्गी गेलीं.

अध्याय ५८ वा.

भानुमतीचें स्वर्गारोहण.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा । नंतर भानुमतीने काय केलें. असा उत्तानपाद राजानें शंकरास प्रथम केल्यावरून शंकर म्हणतात; नंतर भानुमती हा शबरवृत्तांत पाहून दोन घटका त्याबद्दल आपल्या मनाशी विचार करूं लागली; व त्या शुलभेद कुंडाजवळ ती येऊन; व त्या कुण्डाचें माहात्म्य अगाध आहे, असें पाहून भानुमतीला मोठा आनंद झाला. तिनें पुष्कळ ब्राह्मणांना बोलावून त्यांना अनेक-मकारांचीं दानें दिलीं; व देवाचें पूजन करून निश्चितान्तःकरणानें पंधरा दिवस त्याठिकाणी राहिली. नंतर अमावास्येच्या दिवशी ती गंधमादन पर्वताच्या कड्यावर चढून सर्व ब्राह्मणांच्या आज्ञेनें तेथून तथीत उडी टाकिते झाली. तिला नेण्यःकरितां शिवगणांनीं तेंथें विमान आणिलें, व त्या विमानांत बसून ती स्वर्गाला गेली. मार्कण्डेय म्हणतात; पूर्वी शंकरानें उत्तानपाद राजाला जसें शुलभेदाचें माहात्म्य सांगितलें; तसेंच मीहि तुला सांगितलें आहे. जे कोणी हें शुलभेदमाहात्म्य पठण किंवा श्रवण करितात त्यांचीं शंभर जन्माचीं भयंकर अहङ्क्यादि महापातकें सुद्धां नष्ट होतात. जे कोणी हें शुलभेदमाहात्म्य पितृ-श्राद्धाचे समर्थी ब्राह्मण भोजनास बसले असतां त्यांस ऐकवितील, त्यांचे पितर आनंदित होऊन मुक्त होतील. हें माहात्म्य दुसरा पठण करीत असतां, स्वतः तेंथें बसून जो श्रवण करील, तो सर्व पापापाप्सून मुक्त होईल. हें व्याख्यान कीर्ति देणारे, आयुष्य वाढविणारे आहे. ह्या तीर्थमाहात्म्याच्या श्रवणानें पापें नष्ट होऊन शिवलोकची प्राप्ती होते.

अध्याय ५९ वा.

आदित्यतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—हे धर्मा ! सर्व पातकांचें नाशन करणाऱ्या अशा पुष्करिणीतीर्थामध्ये प्रथम स्नान करावें. नर्मदा नदीच्या उत्तरेच्या तीरावर एक तीर्थ आहे. त्या तीर्थामध्ये आदित्याचें (सूर्याचें) नित्य वास्तव्य असतें. कुरुक्षेत्राप्रमाणेंच हेंहि तीर्थ पुण्यप्राप्ति करून देणारें आहे. तसेंच कुरुक्षेत्रामध्ये दानें दिल्यानें जें पुण्य तेंच ह्या ठिकाणीहि प्राप्त होतें सूर्यग्रहणामध्ये जर ह्या तीर्थांत स्नान केलें; व ह्मत्ति, घोडे वगैरे दानें दिलीं तर त्याचें शंभरपटीनें अधिक फल प्राप्त होतें. त्याच तीर्थामध्ये तिलोदकानें पितरांना तृप्त करावें; म्हणजे पित-

रांचा उद्धार होतो. ह्याच तीर्थांमध्ये अक्षता, बोरें, बेलफळ, हिंगणवेळ्याचें फळ व तिक ह्या पदार्थांनीं श्राद्धविधि केल्यास त्यायोगें त्यांची अक्षय्य तृप्ति होते. त्या आदित्यतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून जे आदित्यहृदय स्तोत्राचा जप करितात व आदित्याचें पूजन करितात, ते परम पदाला प्राप्त होतात. जे कोणीं कोणत्याहि वेदांची ऋचा (मंत्र) ह्या तीर्थासन्निध बसून पठण करितील त्यांना चारहि वेदांचें अध्ययन केल्याचें पुण्य प्राप्त होईल. जे कोणी आदित्य ह्या तीन अक्षरांच्या सूर्याच्या नाममंत्राचा जप करितील, ते सर्वपापापासून मुक्त होतील. जे कोणी ह्या तीर्थांत देहत्याग करितील, ते सूर्यलोकीं जातील.

अध्याय ६० वा.

आदित्येश्वरतीर्थमाहारम्य.

नाह्येप्येव म्हणतात; धर्माः आतां आदित्येश्वर तीर्थाचें नाहान्य सांगतां. हें तीर्थ सर्व दुःखें, व विद्रे नार्हीशीं कारणें असून, आयुष्य व ऐश्वर्य वाढवि-
भरें आहे. ह्या तीर्थाची बरोबरी दुसरें कोणतेंहि तीर्थ करू शकणार नाही. पूर्वीं भारतींनीं शंकरात्ता आदित्येश्वरतीर्थाचे नाहान्य विचारलें होतें; व शंकर रावतिला तेंच नाहान्य सांगत असतां आन्हीहि ऐकिलें आहे; व तेंच हीं तुम्हाला सांगणार आहे. पूर्वीं दुष्काळानें पीडित झालेले वशिष्ठादि ऋषी नर्मदा-
नदीचे काठीं असलेलीं तीर्थें हिंडत हिंडत ते आदित्येश्वर तीर्थाला प्राप्त झाले. त्या तीर्थाजवळ तांबडीं वखें नेसलेल्या, हातांत पाश असलेल्या, मोठमोठे देह धारण केलेल्या, मोठमोठ्या जिवा व पिंपट फेज असलेल्या, मोठमोठ्या दंडा असलेल्या अशा कांहीं स्त्रिया बसलेल्या वशिष्ठादि ऋषींच्या दृष्टीस पडल्या. त्या स्त्रियांनीं वशिष्ठादि ऋषींना पाहिले; व त्या त्याजवळ प्राप्त झाल्या. हे ऋषि मोठे तपास्वि आहेत, असें पाहून त्या स्त्रियांचीं मनें पवित्र होऊन त्या सत्क-
र्माचरण करून मुक्त झाल्या. नंतर वशिष्ठादि ऋषि नर्मदातीरीं येऊन नर्मदेची स्तुति करूं लागले. त्यांच्या स्तुतीनें नर्मदा प्रसन्न झाली असतां, वशिष्ठादि ऋषींनीं त्या आदित्येश्वरतीर्थांत स्नान केलें. नर्मदेनें वशिष्ठादिऋषींना इच्छित वर दिले. वशिष्ठादिऋषि तेथून दुसरेंकडे जात असतां, त्यांना एक आश्चर्य दृष्टीस पडलें; तें हें कीं, एकाऋषी आनच्यापुढें पाश हातांत घेतलेले पांच तुमट येऊन उभे राहिले; व आम्हाला म्हणतात कीं, हे ऋषीहो! तुम्ही पुष्कळ तीर्थें हिंडला; तथापि तुमचीं पूर्वपापें नष्ट झालीं नव्हतीं; परंतु ज्या वेळीं तुम्हीं आदि-
त्येश्वरतीर्थांमध्ये स्नान केलें त्या वेळीं तुम्ही सांपत निष्पाप झाला आहां. आदि-

शेखरतीर्थानध्ये स्नान न करितां, दुसरीं कितीहि तीर्थे तुम्ही हिंडलां तरी तीं हानचें पाप क्षालन करण्यास समर्थ नाहींत. ह्या आदित्येश्वराचा महिमा पूर्वी शंकरानें असा वर्णिलेला आहे कीं, जे कोणी सूर्यग्रहणकाळीं आदित्येश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करिताल त्यांना अवघोनीय फल प्राप्त होईल, असें सांगून ते पुरुष स्वस्थानीं निवून गेले. हे तीर्थमाहात्म्य पापी, कृतघ्न वगैरे दुष्ट लोकांवा सांगू नये.

अध्याय ६१ वा

शक्रेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात,—हे धर्मा ! आदित्येश्वरतीर्थानंतर शक्रेश्वरतीर्थाला जावें. पूर्वी इंद्रानें ह्याच ठिकाणीं तप केलें होतें; त्या वेळीं शंकरानें दैत्यांचा वध होऊन, स्थंगराज्य मिळण्याविषयी इंद्राला वर दिला. त्या दिवसापासून त्या स्थानाला शक्रेश्वरतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीस ह्या तीर्थांत स्नान करून उपोषण करितात, त्यांचीं सर्व पातके नष्ट होतात. जे शक्तीधर स्नान करून शक्रेश्वराचें पूजन करितात, त्यांचीं सात जन्मांचीं पातके नष्ट होतात. अग्न्य स्त्रीचे ठिकाणीं जर गमन केलें, व राजा आणि मित्र ह्यांचा जर विश्वासघात केला; तर जीं प्राप्त झालेलीं घोर पातके त्यांपासून ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें; व शक्रेश्वराचें पूजन केल्यानें मुक्तता होते. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं दानधर्म केल्यास तो इहलोकीं सुख भोगून अंतकाळीं स्वर्गलोकांला जातो.

अध्याय ६२ वा.

करोडीश्वरतीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात,—धर्मा ! नंतर करोडीश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं जावें. त्याच ठिकाणीं पूर्वी देवदेत्यांचें युद्ध चालूं असतां, देवांनीं दैत्यांचा पराजय केला; त्या वेळीं देवांनीं त्या मेलेल्या दैत्यांचीं मस्तके, मुक्ति मिळण्याच्या हेतूनें पूर्वीचा वैरभाव विसरून येथें टाकिलीं; व तेथें एक देवांनीं शिवलिंग स्थापित केलें; ह्या तीर्थाला करोडीतीर्थ हें नांव पडण्याचें कारण येथें कोट्यावाधि दैत्य देवांनीं युद्धांत मारले होते. शुद्ध व कृष्णपक्षांतील अष्टमी व चतुर्दशी ह्या दोन दिवशीं भक्तिभावनेनें उपोषण करून रात्री जागरण करावें. चांगल्या चांगल्या कथा श्रवण कराव्या; वेदाध्ययन करावें; व सकाळीं करोडीश्वरतीर्थांत स्नान करून करोडीश्वराचें पूजन

करावें; श्राद्धादि तीर्थविधि करावे, अनेकप्रकारचीं माह्यणांना दानें द्यावीत, म्हणजे अंतत पुण्याची प्राप्ति होऊन अक्षय्य शिवलोकप्राप्ति होते. ह्या तीर्थांत जो आपला देह विसर्जित करितो, त्याच्या जितक्या अस्थि ह्या तीर्थांत टाकल्या तेल्या आढेन तिनका कालपर्यंत तो शिवलोकीं राहतो. तेथून पुनः ननुष्य-पन्न घेऊन कोट्याधीश श्रीमान् होती, आता पुण्य-पुण्य ह्या भूतलाचे ठिकाणीं जांवांयुपी होऊन अनेक सुखें भोगणारा होता; मग शेवटीं पुनः करोडीश्वरतीर्थांत स्नान करून, करोडीश्वराचें पूजनानें परतगतीला प्राप्त होतो. हें करोडीश्वर स्थान इंद्र, चंद्र, यमधर्म, अकारा रुद्र, वारा सुव, आठ ब्रह्म, विश्वेदेव इतक्या सर्व देवांनीं मिलून नर्मदेच्या काठी स्थापित केले आहे. जे कोणी नर्मदेच्या उत्तर तीरावर एकाही धर्मशाळा बांधतील त्यांना त्याच ठिकाणीं सुखी प्राप्त होईल. जे कोणी हें साहाय्य श्रवण करितील; त्यांचीं सर्व राणें दग्ध होतील.

अध्याय ६३ वा.

कुमारेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

जाकण्डेच म्हणतात, नंतर कुमारेश्वर तीर्थाला जावें. तें तीर्थ प्रसिद्ध अमून अगस्त्येश्वराजवलय आहे. पूर्वी कुमारानें म्हणजे कार्तिकस्वामीनें सर्व पातकें दग्ध करणाऱ्या अशा कुमारेश्वरतीर्थांत स्नान करून व कुमारेश्वराचें पूजन करून अनेकप्रकारच्या सिद्धि व देवांच्या सैन्याचें आधिपत्यहि मिळविलें; म्हणूनच ह्या तीर्थाला कुमारेश्वरतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी एकाच अन्तःकरणानें ह्या तीर्थांत स्नान करून; व कार्तिक महिन्यातील अष्टमीला व चतुर्दशीला कुमारेश्वराचें दहि, दूध इत्यादिकांनीं पूजन करून गायन व श्राद्ध-विधि करितील, त्याचीं सर्व कर्म अक्षय्य मुक्ति देणारीं अशीं होतील; असें श्रेष्ठपद् देणारें स्थान कार्तिकस्वामीनें निर्माण केले. कुमारेश्वराच्या दर्शनानें सर्व पातकें नष्ट होऊन तो मुक्त होतो. जे कोणी हें असक्यान श्रवण किंवा पठण करितील ते ह्या लोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकीं जातील.

अध्याय ६४ वा.

अगस्त्येश्वरतीर्थमाहात्म्य.

जाकण्डेच म्हणतात,—नंतर आपलीं सर्व पातकें नष्ट व्हावीं, एवढ्याकरितें अगस्त्येश्वरतीर्थांचे ठिकाणीं जावें. तेथें स्नान करणारा मनष्य महाहस्येनासून

मुक्त होतो. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीचे दिवशीं अगस्त्येश्वराला तुपानें स्नान घालावें. जे स्नाप्रमाणें करीत नाहीत, त्यांचीं एकवीस कुळें स्वर्गांतून भ्रष्ट होऊन तीं जरकाला जातात; व जे सांगितल्याप्रमाणें पूजन करितात, ते ब्रह्महत्यादि दोषा-
बाहून मुक्त होऊन शिवलोकीं जाऊन राहतात. त्याठिकाणीं ब्राह्मणांना द्रव्य, जोडा, छत्री, तूप घोगडी व भोजन वगैरे जें जें आपण देऊं तें तें सर्व कोटी-
पटीनें अधिक पुण्य देणारें होऊन, अक्षय्य शिवलोकाची प्राप्ति करून देणारें होतें.

अध्याय ६५ वा.

आनंदेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

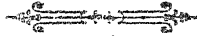
मार्कण्डेय म्हणतात,—धर्मा! नंतर आनंदेश्वर तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान कर-
ण्याकरितां जावें. ज्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष शंकराला आनंद झाला होता. शंकराला
आनंद कां झाला! असा प्रश्न धर्मानें केल्यामुळें मार्कण्डेय म्हणतात, ज्या वेळीं
देवांनीं दैत्यांचा पराजय केला, त्या वेळीं त्यांनीं शंकराची पूजा केली, देवांनीं
केलेल्या पूजेच्या योगें शंकर आनंदित होऊन नृत्य करूं लागले. त्या वेळीं सर्व
शिवगणहि आनंदित होऊन आनंदेश्वरतीर्थाचे कांठीं नृत्य करूं लागले. त्याप्र-
माणेंच देवांनीं आनंदित होऊन तेथें आनंदेश्वर नांवानें लिंगस्थापना केली.
प्रत्येक अष्टमीला, चतुर्दशीला व पूर्णिमेला यथाविधि आनंदेश्वराचें पूजन करून
ब्राह्मणपूजन करावें; व अनेकप्रकारचीं दानें द्यावीं. चैत्र शुद्ध चवोदशीला तेथें
श्राद्धविधि करावा; त्यायोगें सर्व पितर आनंदित होऊन मुक्त होतात. आनंदेश्वराचें
पूजन करणाराचीं सात जन्मपर्यंत वंशवृद्धि होते; व त्याचा जन्म आनंदांत जातो.

अध्याय ६६ वा.

मातृतीर्थमाहात्म्यवर्णन.

नंतर मातृतीर्थांत स्नान करावें. ज्याठिकाणीं नर्मदासंगम झाला आहे, तेथेंच
ब्राह्म्यादि मातांची उत्पत्ति झाली; म्हणून ह्या स्थानास मातृतीर्थ हें नांव प्राप्त
झालें आहे. त्या तीर्थांमध्ये नवमीचे दिवशीं स्नान केलें असतां त्याच्यावर
माता तृप्त होऊन त्यास इच्छित फल देतात. ज्या कोणी वंध्या असतील किंवा
ज्यांचीं मुळें मरत असतील, अशांनीं ह्या तीर्थाचें अवश्य सेवन करावें; म्हणजे
त्यांची वंशवृद्धि होऊन त्या शिवलोकीं जाताल.

अध्याय ६७ वा.

लुंकेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

भाकण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर लुंकेश्वरतीर्थात स्नान करावें. हें तीर्थ अत्यंत पुण्यफल देणारें आहे. आतां याची उत्पत्ति व माहात्म्य सांगतो. पूर्वी कालपृष्ठ नांवाचा एक कश्यपाचा दितीये ठिकराणी झालेला दैत्य होता. त्यानें गंगेच्या काठी मोठी तपश्चर्या केली. त्याच्या घोर तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न होऊन पार्वतीसह तेथें आले. त्याची तपश्चर्या पाहून पार्वतीला ह्या कालपृष्ठ दैत्याची दया आली; व तिनें त्या दैत्याला वर देण्याविषयी शंकराची प्रार्थना करून आप्तवृ धरिली. नंतर शंकर म्हणतात; पार्वती ! प्रत्येकानें आपआपला नफा तोंटा पाहिला पाहिजे. हा दैत्य दुष्ट असल्यामुळे झाला वर देणें योग्य नाहीं. जे स्त्रीच्या आज्ञेनें वागतात, ते नाश पावतात. ह्याप्रमाणे शंकराचें भाषण ऐकून पार्वती शंकराला म्हणते; जर तुम्ही झाला वर देणार नाहीं, तर मी प्राणत्याग करीन. असा आप्तवृ घटून शंकराला पार्वतीनें त्या दैत्याजवळ आपून वर देण्याची आज्ञा केली. शंकर कालपृष्ठ दैत्याजवळ येऊन म्हणतात की, तूं धूम्रपानादि घोर साधनांचा आश्रय करून एवढा मोठी तपश्चर्या कां करीत आहेस ! तुझी काय इच्छा आहे ! तें सांग. नंतर दैत्य शंकराला म्हणतो; हे देवा ! माझी आप्तवृ ठिकराणी निश्चल भक्ति असावी; व ज्याच्या मस्तकावर मी हात ठेवीन तो भस्म व्हावा, असा आपण नला वर द्यावा. असें दैत्याचें भाषण ऐकून वरें आहे, असें म्हणून शंकर पार्वतीसह स्वस्थानी जाण्यास निघाले असतां कालपृष्ठदैत्य शंकरास म्हणतो की, तूं दिलेला वर जरा किंवा सोटा आहे, ह्याची परीक्षा करण्याकरितां प्रथम तुमच्या मस्तकावर हात ठेऊन पाहतो, करितां आपण जरा थांबावें. असें दैत्याचें भाषण ऐकून शंकराची दैत्याबरोबर युद्ध करण्याकरितां आपल्या नंदीला आज्ञा दिली. नंतर नंदीचें व कालपृष्ठ दैत्याचें मोठें युद्ध झालें; त्यांत नंदीनें आपल्या शेंद्रीनें कालपृष्ठाला जोरानें ताडून करून मूर्छित केले; व नंदी कलासाला परत आला. कांहीं दैत्यांनीं सावध होऊन कालपृष्ठ दैत्य नंदीच्या मागोमाग पाठलाग करित केळसास रवांताला आला. कालपृष्ठ आपल्या पाठीस लागलेला पाहून नंदीवर बसून शंकर पार्वतीसह इंद्रलोकाला व विष्णुलोकाला गेले, तरीहि कालपृष्ठ त्यांस सोडीता. शेवटीं शंकर विष्णुला कालपृष्ठाला वर दिल्याबद्दल सांगून त्याचा नाश करण्याविषयी सूचविते झाले. नंतर शंकराच्या सूचनेप्रमाणे कालपृष्ठाला कसविष्णुकरितां विष्णु मोहनीचें रूप घेऊन त्या दैत्याच्या मार्गांत आडवे आले. मोहि-

नीला पाहून कालपृष्ठ दैत्य मोहित झाला; व तिला वश होण्याविषयी दिनांत किंही लागला. नंतर मोहिनी म्हणते की, लग्नापूर्वी पतीसह कुलदेवतेसन्निध नृत्य करावे, असा आमचा नियम आहे. जर मी तसें केले नाही, तर माझे देवत खडतर आहे, तें केव्हांच नियमभंग केल्याबद्दल आपलें भस्म करील; करितां मी जसे हावभाव करीन तसेंच तुम्हाला करावे लागतील; व अशातऱ्हेनें त्या देवतेपुढें नृत्य केल्यानंतर मी नुद्ध्याशीं लग्न करीन. असें मोहिनेचें भाषण ऐकून कालपृष्ठ दैत्याला तें बरें वाटले; व त्यानें तिच्या सांगण्याप्रमाणें दागण्याचा निश्चय केला. नंतर मोहिनी त्याला घेऊन कुलदेवतेजवळ गेली व हावभावासह नृत्य करूं लागली. नृत्य करतां करतां मोहिनीनें आपल्या मस्तकावर हात ठेविला; तें पाहून कालपृष्ठदैत्यानेंही आपला हात आपल्या मस्तकावर ठेविला. मस्तकावर हात ठेवतांच कालपृष्ठाचें भस्म झालें. नंतर मोहिनीनें आपलें विष्णु-स्वरूप प्रगट करून शंकराला झालेलें वर्तमान सांगून दुःखमुक्त केले. पार्वतीनेंही मोठ्या आनंदानें शंकर; व विष्णु ह्यांची पूजा केली; ज्या ठिकाणीं हा प्रकार घडला, तेथें शंकरानें आपलें लिंग लुंकेश्वरनांवानें स्थापित केले. जे कोणी लुंकेश्वराची पूजा करून हें आख्यान श्रवण करतील ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतील. लुंकेश्वराचे रक्षणार्थ साक्षात् पार्वती चतुर्भुज रूप धारण करून तेथें राहते.

अध्याय ६८ वा.

धनदतीर्थमाहात्म्य.

भाकण्डेय म्हणतात,—हे धर्मा ! नंतर धनदतीर्थाला आऊन तेथें स्नान करावे. हे तीर्थ नर्मदेच्या दक्षिण तीरावर असून सर्व पापांचें नाशन करणारें आहे. त्या तीर्थांत स्नान केल्यानें त्रैलोक्यांत असणाऱ्या सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें फल प्राप्त होतें. चैत्र शुक्ल त्रयोदशीला इंद्रियनिग्रह करून व उपोषण करून मोठ्या भक्तीनें धनदतीर्थांत यथाविधि स्नान करावे; व धनदेश्वराचें पंचामृतासह षोडशोपचारविधीनें पूजन करून व रात्री जागरण करून नृत्यगीतादि आचारावीं. दुसरे दिवशीं सकाळीं विद्वान् ब्राह्मण बोलावून त्यांचें पूजन करावे; व त्यांचेकडून चांगले आशीर्वाद ग्रहण करावे, त्याचप्रमाणें ब्राह्मणांना गार्ह्यं, सुवर्ण, वस्त्र, जोडा वगैरे अर्पण करावीत; तसेंच छत्री, शय्या वगैरेहि द्यावीत, म्हणजे सर्व पातकांचा क्षय होऊन ते निष्पाप होतात. जे लोक दुष्ट असतील, त्याची बुद्धि सुसंस्कृत होऊन त्यांस धनदेश्वराच्या प्रसादानें स्वर्गप्राप्ति होते. जे

सत्सुख असतील त्यांना धनेश्वराच्या रूपेने मोक्ष मिळते. जुरिद्यांना अन्नप्राप्ति व कुलीन कुटुंबांना कुक्षप्राप्ति ह्या तीर्थांच्या सेवनाने होते. जे कोणी विद्येची इच्छा करून ह्या तीर्थांचे सेवन करतील त्यास विद्याप्राप्ति व मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय ६९ वा.

मंगलेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

माकेडेय म्हणतात; हे धर्मा ! नंतर मंगलेश्वरतीर्थाचे ठिकाणी स्नान करावे हे तीर्थ मालीचा मुलगा जो मंगळ त्याने स्थापित केले आहे, एकदा मंगळ चतुर्दशीचे दिवशी शंकराची तपश्चर्या करून त्यास मनका कहन घेता झाला. शंकराने वर माग, असे सांगितल्यावरून मंगळ शंकरास म्हणतो; हे शंकरा ! आपण मजवर क्रसक होऊन माझी सूर्यादि ग्रहांमध्ये स्थापना करावी; व माझी नवाती, पूजा करावी, असा मला वर द्या; व ह्या स्थानाचे ठिकाणी आपण माझे नावाने वास्तव्य करावे. नंतर शंकराने वर आहे, असे म्हणून स्वस्थानी गमन केले. मंगळाने त्याठिकाणी मंगलेश्वर नावाने शिवलिंगाची स्थापना करून तेथे एक तीर्थ निर्माण केले. त्या ठिकाणी स्नान कहन शिवलिंगाचे पूजन करणाराचीं सर्व पातके नष्ट होतात. जे कोणी अंगारकी चतुर्थीला मंगलेश्वरतीर्थांत स्नान कहन त्याचे पूजन करतात त्यावर शंकर मनका होऊन त्यास आपल्या लोकाला घेऊन जातो. ह्या तीर्थाचे काठीं चतुर्थी, अष्टमी ह्या तिथीला श्राद्धविधि केल्यास पितर जरी वाईट योर्नात जन्माला गेले असले तरी ते मुक्त होतात, ह्या मंगलेश्वराच्या प्रसादाने सर्वत्र आपल्या कुळामध्ये नित्य मंगळाचेच वास्तव्य असते. जे कोणी हे आख्यान श्रवण किंवा पठण करतील ते निष्पाप होऊन अंती शिवलोकाला जातात.

अध्याय ७० व ७१ वा.

रवितीर्थादितीर्थमाहात्म्य.

माकेडेय म्हणतात; हे धर्मा ! नर्मदेच्या उत्तरतीरावर सूर्याने स्थापित केलेले रवितीर्थ नावाने एक तीर्थ आहे. सूर्यनारायण स्वतः तेथे वास्तव्य करतात. ह्या तीर्थांत स्नान केले असतां सर्व रोगांचा परिहार होऊन स्वर्गलोकाची प्राप्ति

होते. जे कोणी प्रत्येक षष्ठीला, अष्टमीला किंवा चतुर्दशीला ह्या तीर्थांत स्नान करून विंडदान करितात त्यांच्या पापाचा नाश होतो; व ते स्वर्गाला जातात. कदाचित् ते पुण्यक्षयामुळे जन्माला आल्यास सत्कुलांतच जन्म घेतात.

त्याचप्रमाणें कामेश्वर नांवाचेंहि एक दुसरें तीर्थ आहे; ज्या तीर्थांत स्नान केल्यामुळे गणपतीला तिद्धि मिळाली. ह्या तीर्थांत स्नान करून पंचामृतानें शोड-शोपचार शिवलिंगाचें पूजन करणाऱ्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन शंकराच्या प्रसादानें त्यांस शिवलोकाची प्राप्ति होते. मार्गशीर्ष महिन्यांतील अष्टमीला ह्या तीर्थांत स्नान करावें; म्हणजे सर्व पातकें नष्ट होऊन त्यांचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. हे माहात्म्य श्रवण करणारांचीहि सर्व पातकें दग्ध होतात.

अध्याय ७२ वा.

मणिनागेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात; हे धर्मा ! हे तीर्थ; व शिवलिंग मणिनाग नांवाच्या सर्पानें स्थापिलेंलें आहे. पूर्वी करवयाला दोन वायका होत्या. त्यांपैकीं बिनतेला गरुड; व कद्रूला सर्प झाले. बिनता व कद्रू जोड्या प्रेमानें अनेक दिवस आनंदांत बालवृत्त सुखोपभोग घेत होत्या. पुढें एकदां उच्चैःश्रवा नांवाच्या घोड्याला पाहून कद्रू बिनतेला विचारिते कीं, ह्या घोड्याचा वर्ण कसा आहे ! तो सांग पाहूं; मला वाटतें, ह्याचा वर्ण काळा आहे. नंतर कद्रूचें वचन ऐकून बिनता कद्रूला म्हणत्ये कीं, तुला घोडा दिसतो, पण घोड्याचा वर्ण दिसत नाही, हें नोंटें आश्चर्य आहे. मला वाटतें तुला काळा, पांढरा हे वर्णांच ओळखतां येत नाहीत. जर तूं हें समजून उमजून मला कसविण्याकरितां खोंटें भाषण केलें असशील, तर खरोखरच यमलोकाला जाशील; आणि मी आपल्याबद्दल पैज मारून सांगतें कीं, जर माझें भाषण खोंटें असेल तर हजार वर्षें तुशी नोकरी मी स्वतः करीन. ह्याप्रमाणें कद्रूनें बिनतेचें दास्यत्व खोंटें भाषण उरल्यास पत्करण्याचें कबूल केलें. ह्याप्रमाणें उभयतांनीं पैजा मारल्या व त्या स्वगृहीं निघून आल्या; परंतु रात्री त्यांस निद्रा लागली नाही. कद्रूनें दुसरें दिवशीं झालेंलें सर्व वर्तमान आपले पुत्र जे सर्प त्यांस निवेदन केलें. तें ऐकून सर्पाना फार वाईट वाटलें; व उच्चैःश्रवा काळा दिसण्याकरितां काय उपाय योजावा ! हा विचार सुद्ध झाला. मातृभक्तिपरायण असा मणिनाग नांवाचा एक कद्रूचा पुत्र होता. त्यानें मातृकांयांसाठीं नर्मदातीरीं जाऊन शंकराची आराधना केली. तीं घोर तपश्चर्या पाहून शंकर प्रसन्न झाले; व मणिनागास वर मागण्या-

विषयी सूचना करू लागले. मणिनाग शंकराची स्तुति करून त्यास म्हणतो कीं, हे ब्रह्मदेवा ! जर आपण मजला वर देण्यास तयार झाला असाल, तर मी मागतो तेवढे द्या. प्रथम माझ्या आईनें उच्चैःश्रवा, घोडा काढा असावा, असें म्हटलें आहे. त्याप्रमाणें तो व्हावा; व बिनतेला हा काढाच आहे, असें वाटावें. नंतर आपण ह्या ठिकाणीं माझ्याच नांवांनीं राहून हें स्थान पवित्र करावें; व माझी आपल्याठिकाणीं असणारी भक्ति कायम राहून अंतकाळीं मुक्तिहि मला मिळावी. नंतर शंकरानें मणिनागाच्या सर्व इच्छा पूर्ण करून त्यास आपल्या पार्षदांमध्ये गृहीत केलें. ह्या स्थानीं जे शिवालिंग स्थापिलें गेलें तेंच मणिनागेश्वर होय. जे कोणी ह्या मणिनागेश्वरतीर्थांत स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करितात ते सर्वभीतीपासून मुक्त होऊन, व सर्वव्याधीपासूनहि मुक्त होऊन शिवश्रीकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ७३ वा.

गोपारेश्वरतीर्थाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात;—धर्मा ! हें तीर्थ गोपारेश्वर नांवानें प्रसिद्ध आहे, कारण ह्या तीर्थाचें काठीं गाईंच्या देहापासून उत्पन्न झालेले गोपारेश्वर नांवाचें शिवलिंग स्थापित केलें आहे. आतां तें शिवालिंग कसें उत्पन्न झालें तें सांगतो, ऐका. ह्या ठिकाणीं पूर्वी कामधेनूनें मोठी तपश्र्यां करून शंकराची आराधना केली. तिच्या त्या घोर तपश्र्यांच्या सामर्थ्यानें शंकर प्रसन्न होऊन पुण्यस्वरूपा अशा त्या गाईंच्या देहांतून प्रगट झाले; व कामधेनू गाईपुढे उभे राहिले; नंतर ते गाईला म्हणतात; हे कामधेनो ! तुझ्या तपश्र्यांनें मी प्रसन्न झालों आहे. तुला तप करण्याचें कारण काय असेल तें सांग, मी तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करीन. नंतर गाय शंकराला म्हणत्ये; देवा ! ब्रह्मदेवानें लोकोपकारार्थ मला उत्पन्न केलें आहे. करितां आपणहि माझ्या सांगण्यावरून लोककल्याणार्थ येथेंच वास्तव्य करावें, एवढीच माझी इच्छा आहे. ह्या माझ्या तीर्थांत स्नान करून तुझे पूजन करणारे लोक सर्व पापापासून मुक्त व्हावे. तसेच ह्या ठिकाणीं गोदान करणारे, पितरांना उद्देशून पिंडदान करणारे वगैरे सर्व पुण्य पुरुष पितरांसह निष्पाप होवताते मुक्त होतात, अशी माझी इच्छा आहे; व मीहि एवढ्याकरितांच तप करीत होत्ये. अशातऱ्हेनें गाईंचें भाषण ऐकून शंकर त्याठिकाणीं लिंगस्वरूपानें गोपारेश्वर नांवानें राहते झाले; व मूर्तस्वरूपानें अंतर्धान पावले. ह्या गोपारेश्वरतीर्थांचे ठिकाणीं वृषोत्सर्गादि विधि केला असतां ब्रह्मदेव, शंकर व विष्णु हे तिथेहि प्रसन्न होऊन त्यास सर्व पापापासून निवृत्त करून मुक्त करतात.

अध्याय ७४ वा.

गौतमेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मा! नर्मदा नदीच्या उत्तर तीरावर गौतमानें स्थापिलेलें गौतमेश्वर नांवाचें लिंग आहे. हें तीर्थ म्हणजे जणुं काय स्वर्गाला जाण्याकरितां शिडीच कीं काय! असा ह्या तीर्थाचा प्रभाव आहे, टिकाणीं स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन केलें असतां खात्रीनें स्वर्गप्राप्ती होते. हें तीर्थ सौभाग्य व विजय देणारें असून सर्व दुःखापासून मुक्त करणारें आहे. एकहि जरी पिंड ह्या तीर्थांत दिला, तरीं सर्व कुलांचा उद्धार होतो. ह्या तीर्थांमध्ये अल्पस्वल्प जरि दान दिलें तरी त्याचें फळ शतपटीनें अधिक मिळते. हें तीर्थ सर्व तीर्थांहून श्रेष्ठ आहे, असें प्रत्यक्ष शंकराचें वचन आहे; करितां येथें स्नान केल्यास मुक्ति मिळते.

अध्याय ७५ वा.

शंखचूडतीर्थमाहात्म्य.

नर्मददानदीच्या दक्षिणतीरावर शंखचूड नांवानें एक तीर्थ प्रसिद्ध आहे. ह्या तीर्थाचे टिकाणीं गरुडाच्या भीतीनें शंखचूड नांवाचा सर्प त्या टिकाणीं अजून राहत आहे. जे कोणी ह्या तीर्थांत स्नान करून शुद्धान्तःकरणानें दूध, मध; व नूप ह्यांनीं शंखचूडाला स्नान घालितात, ते सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन शिवलोकें जातात. जे कोणी शंखचूडाला दहिमाताच्या नैवेद्य दाखवून विद्वान् ब्राह्मणांना भोजन घालतात, ते शिवलोकां पापमुक्त होऊन गमन करितात. जे कोणी ह्या टिकाणीं गोप्रदान करितात; किंवा सांप चावलेल्या पुरुषास येथें आणून त्यास साहाय्य करितात, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन; व ह्या लोकां सुख भोगून अंतर्काळीं शिवलोकां जातात.

अध्याय ७६ वा.

पारेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात,—हें तीर्थ पराशरानें स्थापित केलेलें आहे. ह्या टिकाणीं पराशरानें पुत्रप्राप्तीकरितां पार्वतीची आराधना केली. पराशराच्या तपानें पार्वती

प्रसन्न होऊन पराशरास न्हणत्ये कीं, हे मुने ! तुमच्या तपश्चर्येनें मी प्रसन्न झाल्यें आहे; आपणाला कांहीं हवा असल्यास वर मागून घ्या. अशी पार्वतीची वाणी ऐकून पराशर पार्वतीला न्हणतात, हे देवी ! जर तूं प्रसन्न होऊन मला वर देण्यास तयार असशील तर सुंदर व सर्वलक्षणसंपूर्ण असा मुलगा दे. तो मुलगा वेदाध्ययन करणारा, सर्व शास्त्रांत पारंगत असा असावा; व तूंहि ह्या ठिकाणीं शंकरासह माझ्या नांवानें वास्तव्य करावेस. ह्याप्रमाणें पराशराच्या भागणीप्रमाणें पार्वतीनें त्याच्या सर्व इच्छा तृप्त केल्या; व ती गुप्त झाली. नंतर पार्वतीसह शंकराची पारेश्वर नांवानें तैथे पराशरानें स्थापना केली. ह्याच तीर्थांत स्नान केल्यामुळे पराशर कृतार्थ होता झाला. त्या ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं पग व्ही असो किंवा पुरुष असो; जे कौणी नात्र, चैत्र, वैशाख; व श्रावण आषाढ मार्गशीर्ष ह्या मासीं शुक्लपक्षामध्ये स्नान करून व उपोषण करून रात्री जागरण, दीपदान, वाद्यनर्तनादि करतात ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवसायुज्य-मुक्तीला जातात. त्या पारेश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं स्नानादि सर्व कर्मे वेदोक्त-विधीनें करून ब्राह्मणांचें पूजन करावें; व पितरांच्या नांवानें श्राद्धादि विधि करावा; न्हणजे पितरांच्या रूपेनें वंशवृद्धि होऊन अतकालीं पितरांसह स्वर्ग-लोकाची अक्षय्य प्राप्ति होते. जे कौणी हें पारेश्वरमाहात्म्य श्रवण किंवा पठण करितील, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातील.

अध्याय ७७ वा.

भीमेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय न्हणतात;—धर्मा ! नंतर भीमेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. त्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान, उपवास वगैरे करून; व सूर्याकडे वरती हात करून एकाक्षरमंत्राचा जप करावा. असें केलें असतां ह्या एका जन्मानं केलेलें सर्व पातक नष्ट होतें. ह्या तीर्थाचे काठीं वायव्यीपुरश्चरण केल्यास सात जन्मांतलां सर्व पातकें दूर होतात. ह्या तीर्थांत वैदिक मंत्राचा अथवा पुराणोक्त मंत्राचा जप केल्यास तत्काल तो निष्पाप होतो. ह्या तीर्थांत यथाशक्ति दानधर्म केल्यास त्याचें फल अक्षय्य प्राप्त होतें. हें माहात्म्य श्रवण करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन ते दुर्लभ अशा शिवलोकांला प्राप्त होतात.

अध्याय ७८ वा.

नारदेश्वरतीर्थमाहात्म्य

नंतर नारदेश्वर तीर्थांत स्नान करावें. हे तीर्थ नारदानें निर्माण केलें आहे. पूर्वी एकदा ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र जो नारद त्यानें गर्भदेवे काठीं मोठी तपश्चर्या केली. त्या तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न होऊन नारदाजकळ येऊन म्हणतात; हे मुने! तुझ्या तपश्चर्येनें मी संतुष्ट झालों आहे, वर माग. नंतर नारद शंकराकड म्हणतात; हे देवा! माझी आपलठिकाणीं कायमची भक्ति असावी; तसेंच स्वेच्छेनें मला हिंदतां यावें व मी त्रिकालज्ञ असावें. तसेंच तिन्ही लोकांत कोठेंहि पुद्गल होत असल्यास तें मला निर्धास्तपणे पाहण्यास मिळावें; व हे तीर्थ माझे नांवानें प्रसिद्ध होऊन ह्याचें संनिद्ध आपल्या शिवलिंगाचीहि स्थापना करावी, एवढा मला वर द्या. नंतर शंकर नारदाला म्हणतात, तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें सर्व सफल होईल; तूं त्रैलोक्यांत स्वच्छंदानें हिडूं लागशील; व हे तीर्थहि तुझ्या नांवानें प्रसिद्ध होईल; एवढेच नव्हे तर हे तीर्थ सर्व तीर्थांहून अधिक फल देणारें होईल. भाद्रपदहृण्णचतुर्दशीचे दिवशीं जे लोक ह्या तीर्थांत स्नान करून; व उपोषण करून जागरणादि करितात; त्याचप्रमाणें ह्या ठिकाणीं छत्री वगैरे ब्राह्मणांस दान करणें, श्राद्धविधि करणें, कपिला गाईचें दान करणें इत्यादि कर्मे करितात; ते निष्पाप होवतात शिवलोकाला प्राप्त होतात, व त्यांचे पितरहि उद्गून शिवलोकाला जातात. ह्या तीर्थांचे काठीं विद्यादान केल्यास अक्षय्य गति प्राप्त होते. ह्या तीर्थांचे तीरावर बैल, घोडे इत्यादि ब्राह्मणांस अर्पण करावें; तसेंच धान्यानें पूर्ण भरलेलीं अशीं शेतें ब्राह्मणांस अर्पण करावीं; व त्याठिकाणीं अनेक वेदोक्तमंत्रांनीं सूर्याची स्तुति करावी. ह्याच तीर्थांचे काठीं अग्निसेवा, होमहवन वगैरे कर्मे करून देवांना संतुष्ट ठेवावें. ह्या नारदेश्वर तीर्थाच्याच सेवनानें कुचेर, यम; व इंद्र त्याप्रमाणें दुसरे राजेलोक ह्या सर्वांना ऐश्वर्यप्राप्ति झाली. हे आख्यान श्रवण किंवा पठण करणाराचीं सर्व पातकें नष्ट होतात; व ते ह्या लोकीं सुख भोगून अंतर्काळीं शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ७९ वा.

दधिस्कंद व मधुस्कंद यांचीं माहात्म्यें.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा! नंतर दधिस्कंद व मधुस्कंद ह्या दोन तीर्थांत स्नान करावें. दधिस्कंदामध्यें स्नान करून ब्राह्मणांना दहि अर्पण करावें; म्हणजे

सात जन्मार्ची पातकें नष्ट होतात; व त्यास व्याधि शोक वगैरे प्राप्त होत नाही. मधुस्कंदतीर्थांत स्नान करून मधुयुक्त तिल पितरांच्या नांवातें ब्राह्मणांस अर्पण करावे; व पितरांना मधानें मिश्रित पिंड करून अर्पण करावे; म्हणजे सर्व पितर नृत्य होऊन आनंदानें शिवलोकाला प्राप्त होतात; व त्यांच्या कुलांत कोणालाहि दारिद्र्याची बाधा होत नाही. ह्या तीर्थांत स्नान करणारे शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ८० वा.

नंदिकेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय धर्माला म्हणतात; नंतर नंदिकेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. ज्या ठिकाणां नंदीला सिद्धि प्राप्त झाली. पूर्वी एकदा नर्मदानदीचे काठी नंदी तप करीत सर्व तीर्थांमध्ये हिंडूं लागला; शेवटी दधिस्कंद व मधुस्कंद ह्याहि तीर्थांत स्नान करण्यास निघाला, त्या वेळी शंकराला मोठा आनंद झाला; परंतु तेथेहि नंदीला सिद्धि प्राप्त झाली नाही. नंतर तो नंदी ह्या नंदिकेश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं येऊन तप करूं लागला असतां, तत्काळ शंकर प्रसन्न होऊन, नंदीला वर मागण्याविषयी सांगूं लागले; त्या वेळी नंदी शंकराला म्हणतो की, मला द्रव्य नको; संतति नको; तर फक्त मला तुझ्या पायाची सेवाच पाहिजे आहे. मला कोणत्याहि वाईट योर्नात जन्म प्राप्त झाला तरी तुझ्या सेवेत अंतर पडूं नये, अशी माझी इच्छा आहे. नंतर शंकर वरें आहे, असें म्हणून; व नंदीला आपल्याबरोबर घेऊन तो कैलासाला निघून गेला. ह्या तीर्थांत स्नान करून शिवाचें पूजन करणारे जे लोक त्यांना अग्निष्टोम यज्ञाचें फल प्राप्त होतें. जे कोणी ह्या तीर्थांत प्राणत्याग करतात; ते शिवगणांत राहून कैलासांत राहतात. हें आख्यान श्रवण करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन ते शिवलोकीं जातात.

अध्याय ८१ वा.

वरुणेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

नंतर वरुणेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ वरुणानें स्थापित केलेले आहे. ह्या वरुणानें रुच्छचांद्रायणादि करून व शंकराचें पूजन करून सिद्धि मिळविली. ह्या तीर्थांत स्नान करून पितृश्राद्ध केलें असतां व शिवपूजन केलें असतां पितर शिवलोकाला प्राप्त होतात. बारा वर्षें सतत यज्ञ करून जें फल

मिळावयाचें तें ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें प्राप्त होतें. सर्व दानांमध्ये अन्न-दान श्रेष्ठ आहे. तें अन्नदान ह्या तीर्थाचें काठीं केल्यास शिव प्रसन्न होऊन त्यास सद्गति देतो. ह्या तीर्थांत मृत होणाऱ्यांना वरुणलोकाची प्राप्ती होते. अन्न दान देणारे पूर्णायुषी होऊन अंतकालीं शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ८२ वा.

वह्नितीर्थादितार्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! ज्याठिकाणीं अग्नीला सिद्धि प्राप्त झाली, अशा वह्नितीर्थांचे ठिकाणीं जाऊन स्नान करावें. पूर्वी कांहीं कारणामुळें दंडकारण्यांतील ऋषींनीं तूं सर्वभक्ष्य होशील, असा अग्नीला शाप दिला असतां तो अग्नि ह्या तीर्थांत स्नान केल्यामुळें शापमुक्त झाला. जे कोणी ह्या तीर्थांचे काठीं चिता पेटवून त्यांत प्रवेश करितात; ते अग्निस्वरूपाला जाऊन पोचतात. जे कोणी येथें पितृश्राद्ध करितात त्यास अग्निशोम यज्ञाचें फळ मिळतें. त्यानंतर जवळच असणाऱ्या कौबेरतीर्थांचे ठिकाणीं जावें. ज्याठिकाणीं यक्षांचा राजा जो कुबेर त्यास सिद्धि प्राप्त झाली. येथें स्नान करून शिवपार्वतीचें पूजन केलें असतां व ब्राह्मणास सुवर्णादि दानें दिलीं असतां त्यांस अनंतपट फल प्राप्त होऊन मोक्षप्राप्तिहि होते. दधिस्कंदतीर्थ, मधुस्कंदतीर्थ, नंदाशतीर्थ, वरुणेश्वरतीर्थ व वह्नितीर्थ ह्या पांच तीर्थांत स्नान करून जें फळ मिळत नाही तें फक्त एका कौबेरतीर्थाच्या स्नानानें मिळतें. ज्यांनीं मधुस्कंदादि पांच तीर्थांत स्नान करून नंतर कौबेरतीर्थांत स्नान केलें आहे, ते सूर्यलोकाला प्राप्त होतात, व ते धन्य होत. नंतर चवदा कल्पपर्यंत सूर्यलोकीं राहून पुनः ते राजकुळांत जन्माला येतात, व निरोगी स्थितींत राहून आणि सर्व वस्तूंचा उपभोग घेऊन शेवटीं मुक्त होतात. गंगा ही कनसल क्षेत्रांतच पुण्यकारक आहे. सरस्वती ही कुरुक्षेत्रामध्येच पुण्य देणारी आहे, परंतु नर्मदा ही अत्यंत मोठें पुण्यफल देणारी आहे. प्रलयकाळीं गंगादि सर्व नद्या व समुद्र नष्ट होतात; परंतु नर्मदा ही कधीहि नष्ट होत नाही.

अध्याय ८३ वा.

हनुमंतेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात, आतां हनुमंतेश्वराचें माहात्म्य सांगतो, एका. पूर्वी रामचंद्रानें हनुमंताच्या साहाय्यानें रावणादि दुष्ट राक्षसांचा वध केल्यावर रामचंद्र

सर्व मंडळीसह सीतेला घेऊन अयोध्येत परत आले. युद्धांत रावणाचा पुत्र जो अक्ष त्याला हनुमंताने मारिले असल्यामुळे त्यास ब्रह्महत्या प्राप्त झाली होती. एके दिवशी हनुमंत कैलासपर्वतावर शंकराला भेटण्याकरिता गेला असता नंदी हनुमंताला म्हणतो की, तू ब्रह्महत्या केली आहेस, करितां भैरवांच्या समेत जाण्यास अयोग्य आहेस; ह्या हेतूस्तव तू नर्मदेत स्नान कर; म्हणजे ब्रह्महत्यापासून मुक्त होशील; व त्यानंतर शंकरदर्शनार्थ येथें ये. असें नंदीचे भाषण ऐकून हनुमंत नर्मदेकाठी जाऊन स्नान करून शिवाराधना करूं लागला. तात्काळ शंकर प्रसन्न होऊन त्याच्या सर्व इच्छा तृप्त करिता झाला. त्या दिवसापासून ह्या तीर्थाला हनुमंतेश्वर लिंग हे नांव प्राप्त झाले.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! आतां तुम्हाला ह्याबद्दल एक इतिहास सांगतो; ऐक. पूर्वी एक सुपर्वांनावाचा सदाचारी राजा होता. त्याला शतबाहु नांवाचा पुत्र होता, तो शतबाहु दुराचारी असून सर्वत्र भटकत फिरत असे. त्या शतबाहूने फिरतां फिरतां एक! अरण्यांत खाकेंत पोथ्यांचें जुडके असलेला पिंगल नांवाचा ब्राह्मण पाहून त्यास विचारिलें कीं, तूं एकटा ह्या रानांत कोठून आलास; नें सांग. नंतर पिंगल ब्राह्मण म्हणतो, मी कान्यकुब्ज देशाहून आलों आहे. मला राजकन्येनें हनुमंतेश्वर तीर्थांत अस्थि टाकण्याकरितां पाठविलें आहे. असें ऐकून शतबाहु ब्राह्मणास विचारितो कीं, हनुमंतेश्वरांत अस्थि कां टाकाव्या ! ने सांग. असा राजाचा प्रश्न ऐकून ब्राह्मण म्हणतो; कान्यकुब्ज देशांत शिखंडी नांवाचा राजा होता, त्याला पुत्र नसून एकच कन्या होती. तिनें विवाह करण्याचे नाकारल्यामुळे ती अजून पितृगृहीच आहे. तिचा बाप स्वर्गस्थ झाल्यामुळे तिच्या सांगण्यावरून ह्या अस्थि टाकण्यास मी हनुमंतेश्वर तीर्थाला जात आहे. नंतर पिंगल ब्राह्मण व वज्रबाहु दोघेहि हनुमंतेश्वराला प्राप्त झाले. तेथें जाऊन; व स्नान करून तीर्थांत अस्थि टाकतात तोच आकाशातून पुष्पवृष्टि झाली; व तत्काल तेथें विमान येऊन ज्या राजाच्या अस्थि तीर्थांत टाकिल्या होत्या त्या राजास विमानांत घालून शिवगण ह्यांच्या समक्ष त्यास स्वर्गांत घेऊन जाते झाले. ह्या तीर्थमहिमा प्रत्यक्ष पाहून शतबाहु राजानें पंधरा दिवसपर्यंत सतत उपोषण, स्नान वगैरे करून तो निष्पाप होत्साता विमानांत बसून शिवलोकाला गेला. नंतर काहीं काळानें शतबाहुच्या आग्रहावरून पिंगल ब्राह्मणालाही शिवलोकाची प्राप्ति झाली. अशातऱ्हेनें हें तीर्थ सर्व पापांचें हरण करणारें आहे. हें माहात्म्य श्रवण व पठण करणारांचीं सर्व पातके नष्ट होऊन त्यांस शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय ८४ वा.

रामेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात, धर्मा! पूर्वी शंकराने कार्तिकस्वामीला रामेश्वरादितीर्थांचिं माहात्म्य सांगितलें होतें, तेच मी तुम्हांस सांगतो. पूर्वी रामायणयुद्धांमध्ये रावणादि चवदा कोट राक्षस रामानें मारिले असतां सर्व त्रेलोक्याला आनंद झाला. नंतर सीतेसह राम अयोध्येत येऊन राज्यासूद झाल्यानंतर हनुमान् स्वतःला कृतार्थ झालों, असें समजून केलासाला निघून गेला. शंकराच्या दारावर नंदी होता तो हनुमंताला आंत येऊं देईना, त्या वेळीं हनुमंत नंदीला म्हणतो की, मी असें कोणतें पातक केले आहे कीं, ज्यायोगें तूं मला शंकराकडे आंत जाऊं देत नाहीस. इतकें जो नंदीचें, व हनुमंताचें भाषण होत आहे, तोंच शंकर तेथें प्रगट होऊन हनुमंताला म्हणतात; कीं, तूं गंगा, गया, नर्मदा, यमुना, सरस्वती ह्या सर्व नद्या पापें दूर करणाऱ्या आहेत; करितां त्या त्या ठिकाणी जाऊन स्नान कर; म्हणजे निष्पाप होशील. नंतर तूं नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर सोमनाथानजीक स्नान कर; म्हणजे तुझीं मोठमोठीं सर्व पातकें लयाला जातील. नंतर हनुमंतानें गंगादितीर्थांत स्नान करून नंतर नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर सोमनाथाचे शेजारीं जाऊन तप केलें. तत्काल शंकरानें त्यास आलिंगन देऊन कपितीर्थ या नांवानें तेथें एक तीर्थ निर्माण केलें. नंतर हनुमंत रामायणचें येऊन त्यानें रामचंद्राला झालेला सर्व वृत्तान्त व नर्मदामाहात्म्य सांगितलें. तें ऐकून राम व लक्ष्मण उभयतां आपआपल्या रावणादिकाची हत्या केलेल्या दोषापासून स्वतःची मुक्तता करून घ्यावी; म्हणून कपितीर्थासन्निद्ध येऊन घोर तपश्चर्या करिते झाले. नंतर चौवीस वर्षे तपश्चर्या झाल्यावर उभयतांनीं आपआपल्या नांवानें, म्हणजे रामेश्वर व लक्ष्मणेश्वर ह्या नांवानें शिवलिंग स्थापन केलें, त्यायोगें राम व लक्ष्मण हे निष्पाप झाले. शंकर आपल्या शिवगणांसह व ब्रह्मादिदेवांसह रामलक्ष्मण जेथें तप करीत होते त्याठिकाणीं प्राप्त होऊन त्यांनीं त्यांस वर दिला कीं, तुम्ही स्थापित केलेलीं हीं दोन स्थाने सर्वश्रेष्ठ होऊन ह्याठिकाणीं मी स्वतः वास करीन. नंतर सर्व ऋषींनीं अनेक तीर्थांदेकांनें युक्त असा कुंभ (घट) त्याठिकाणीं स्थापित करून एक शिवलिंगहि स्थापित केलें; व त्यास कुंभेश्वर असें नांव ठेविलें. ज्या वेळीं गुरूनें युक्त शानि कन्या राशीला घेतो, त्या वेळीं सर्व तीर्थे ह्याठिकाणीं प्राप्त होतात; करितां अशा समयाला ह्या तीर्थांत स्नान करून शिवलिंगपूजन करणाऱ्यांना तत्काल शिवलोक प्राप्त होतो. जे कुंभेश्वर तीर्थांत स्नान करून पितृश्राद्ध करतात त्यांचे पितर जितके अंगावर केस आहेत

तिलकी वर्षे आनंदानें शिवलोकामध्ये राहतात. सिंहराशीला गुरू गेला असत. भोदावरी स्नानाचें जें कळ मिळतें त्याचे बारापट अधिक कळ कुंभेश्वरतीर्थात स्नान केल्यानें प्राप्त होतें. ह्याप्रमाणें रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, व कुंभेश्वर ह्या तीर्थास वर देऊन शंकर परिवारांसह स्वस्थानी निघून गेले. जोपर्यंत रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर व कुंभेश्वर ह्या तीर्थात स्नान केलें नाहीं, तोपर्यंत प्राणिमात्रांसह माप राहणें, करिणां प्रत्येकानें एकदां तरी ह्या तीर्थात स्नान करावें.

अध्याय ८५ वा.

सोमनाथतीर्थमाहात्म्य.

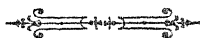
आकण्ठेय म्हणतात; धर्मा ! आतां सोमनाथतीर्थाचें माहात्म्य सांगतों, ऐका. ब्रह्म ब्रह्मदेवापासून वृहदा मरिचिप्रभुसह कृपि उत्पन्न झाले. पैकीं ब्रह्मपुत्र जो वृक्ष त्याला पन्नास मुली झाल्या. त्यांपैकीं वृहदा धर्माला. तेरा कश्यपाला, सत्तावीस चंद्राला दिल्या. त्या सत्ताविसांपैकीं चंद्राला रोहिणीच कार मिय झाली. वृक्षाला हा चंद्रानें केलेला पक्षपात न आवडून त्यानें चंद्राला शाप दिला कीं, तूं क्षयरोगी होशील, त्या शापामुळें चंद्र निस्तेज होऊन क्षयी झाला. चंद्र ब्रह्मदेवाकडे जाऊन त्याला शरण गेला; व त्यास म्हणतो कीं, वृक्षानें मला शाप देऊन माझी अशी स्थिति केली आहे, करिणां आतां मी शापमुक्त कशाणें होईन ? तें सांगा. नंतर ब्रह्मदेव चंद्राला म्हणतात कीं, तूं जेथे तर्मदा समुद्राला मिळाली आहे, अशा ठिकाणीं जाऊन शिवाराधना कर, म्हणजे शापमुक्त होशील. नंतर चंद्र ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें तेथें जाऊन तपश्चर्येनें शंकराला मनन करून घेता झाला. तत्काळ शंकर तेथें प्रगट होताच चंद्रानें त्याची पुष्कळ स्तुति केली. स्तुतीनें प्रसन्न झालेल्या शंकरानें ' वर माग ' असें म्हणतांच ' ब्रह्म-शापापासून मुक्त करा ' असा वर मागितला; व शंकरानें त्यास शापमुक्त व दोषमुक्तहि करून टाकिलें. ह्या ठिकाणीं एक शिवलिंग स्थापित करून त्या लिंगाचें व त्या तीर्थाचें नांव सोमनाथ असें ठेविलें. सोमनाथ नांव देवण्याचें कारण ह्या ठिकाणीं सोम म्हणजे चंद्र झाला सिद्धि प्राप्त झाली. हेंच होय.

आतां तुम्हांला ह्याविषयीं एक इतिहास सांगतो. पूर्वी शंकर ह्या नावाचा एक राजा होता; त्याला त्रिलोचन नांवाचा पुत्र होता; त्या त्रिलोचनाला कण्व नांवाचा एक पुत्र झाला. तो कण्व महापापी होता. कण्व मृगच्या करण्याकरितां गेल्या असतां एक ब्राह्मण त्याचेकडून मारला गेला; त्यामुळें कण्वाला ब्रह्महत्या

लागली. तो फिरत फिरत नर्मदेच्या तीरीं प्राप्त होऊन; व नर्मदातीर्थांत स्नान करून सोमनाथाचें पूजन करता झाला; नंतर मृगया करून थकलेला असा कण्व एका झाडाच्या सावलीखालीं स्वस्थ झोपीं गेला असतां एक ब्राह्मण त्याच सोमनाथतीर्थांत स्नान करण्याकरितां निघाला; व त्यास हातांत पाश घेतलेली अशी एक स्त्री हांक मारून ह्मणूं लागली कीं, तूं जर गर्भदासंगमावर जात असलास तर माझ्या पतीला माझा निरोप सांग कीं, तुझी बायको एकटीच रानामध्ये फिरत आहे; तिची व्यवस्था कर. ह्याप्रमाणे त्या स्त्रीचें भाषण ऐकून तो ब्राह्मण कण्वाजवळ येऊन सर्व वर्तमान सांगूं लागला. नंतर कण्व ब्राह्मणाला म्हणतो कीं, तूं पुनः त्या स्त्रीजवळ जाऊन तूं कोण वगैरे चवकशी कर. कण्वाच्या सांगण्याप्रमाणें ब्राह्मण त्या स्त्रीजवळ येऊन सर्व हकीगत विचारिता झाला. ती स्त्री म्हणत्ये कीं, मी ब्रह्महत्या आहे. कण्वानें ब्राह्मणाला मारल्यामुळें त्याचा माझा कांहीं वेळ समागम होता; परंतु त्यानें सोमनाथतीर्थांत स्नान केल्यामुळें त्याचा मला असद्य असा वियोग झाला आहे; करितां तूं त्याला माझेकडे पाठवून दे. मी तेथें त्या तीर्थाचे आसपास एक मैलपर्यंतच्या प्रदेशांत येऊं शकणार नाही. असें त्या स्त्रीचें भाषण ऐकून ब्राह्मण कण्वाजवळ येऊन त्या स्त्रीचें सर्व भाषण त्यास सांगता झाला. तें ऐकून कण्वाला फारच वाईट वाटलें, व हा सोमनाथाचा प्रभाव आहे, असें जाणून; व ह्या तीर्थाचे काठीं देहत्याग करण्याचा विचार करून त्यानें चिता पेटविली; व स्नान करून आणि सोमनाथाचें पूजन करून चितेला तीन प्रदक्षिणा घातल्या; व भगवद्ब्रह्म करीत करीत चितेंत उडी टाकिली. हा प्रकार पाहून देवांनीं तत्काल त्याचेंवर पुण्यवृष्टि केली. नंतर कण्वराजा विमानांत वसून शिवलोकीं गेला.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मा ! शुक्लपक्षातील अष्टमी किंवा चतुर्दशी रविवारीं असेल तर त्या दिवशीं उपोषण; व जागरण करून षोडशोपचारानें सोमनाथाचें पूजन करावें. सोमवारीं अष्टमी असतां सत्पात्र ब्राह्मण बोलावून त्याचें पूजन करावें. सोमनाथाचे ठिकाणीं पितृश्राद्ध करणारे पितरांसह असंड शिवलोकीं राहतात. ह्या तीर्थाचे काठीं यथाशास्त्र कपिलागाईचें दान केलें असतां तो सत्यलोकाला प्राप्त होतो. पूर्णिमा, व्यतीपात, वैधृति, सूर्यसंक्रांत, क्षयतिथि, गजच्छायापर्व, सूर्यग्रहण वगैरे दिवशीं सोमनाथतीर्थांत स्नान करून सोमनाथाचें पूजन करणारे सर्व पापापासून मुक्त होऊन दुर्लभ अशा मोक्षाला प्राप्त होतात. जो सोमनाथाला प्रदक्षिणा घालतो, त्याला पृथ्वीप्रदक्षिणेचें पुण्य लागतें. ह्याठिकाणीं स्नान करणारांचे ब्रह्महत्यादि दोष नाश पावतात. हें आख्यान श्रवण करणारांची वंशवृद्धि होऊन; त्यास अंतीं मोक्षहि मिळतो.

अध्याय ८६ वा.

पिंगलेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे तीर्थ अग्नीने स्थापिलेले आहे. ज्या वेळी शंकर पावनीसह क्रीडा करित असतां देवांच्या आज्ञेने अग्नि गुप्तरूपाने शंकराजवळ जाऊन वीर्यभिक्षा मागूं लागला त्या वेळी शंकराने आपले वीर्य अग्नीच्या मुखांत ठेविले. अग्नीच्या शरीराचा शिववीर्याने दाह होत असतां त्या दाहाची शांति व्हावी म्हणून अग्नि तीर्थयात्रा करण्यास निघाला; तो नर्मदेकाठी शिवाराधना करूं लागला. नंतर शंकर प्रसन्न होऊन अग्नीच्या दाहाची शांति करते झाले. अग्नीने त्या ठिकाणी पिंगलेश्वर नांवाने शिवलिंग स्थापन केले. ह्या तीर्थाचे ठिकाणी स्नान, उपोषण वगैरे करून पिंगलेश्वराचे पूजन करणाऱ्यांचीं सर्व दुःखें नाहिशीं होतात; व ते शिवलोकाला प्राप्त होतात. हे आख्यान मुक्ति देणारे आहे.

अध्याय ८७ वा.

ऋणत्रयमोचनतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा! नंतर ऋणत्रयमोचनतीर्थांत स्नान करावे. हे तीर्थ ब्रह्मवर्गानीं स्थापित केलेले आहे. हे तीर्थ नमंदानदीचे काठी असून ह्या तीर्थांत स्नान करणारे देवऋण, ब्रह्मऋण; व पितृऋण ह्या तीनहि ऋणापासून मुक्त होतात, म्हणून ह्या तीर्थास ऋणत्रयमोचनतीर्थ असें म्हणतात. त्या तीर्थांत स्नान करून दानधर्म करणारास शिवलोकाची प्राप्ति होते. हे आख्यान श्रवण व पठण करणारे ह्या लोकीं सुख भोगून अंतर्कालीं शिवलोकाला जातात.

अध्याय ८८ वा.

कपिलेश्वरमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा! नंतर कपिलाने स्थापिलेल्या कपिलेश्वरतीर्थांत स्नान करावे. शुक्लपक्षातील अश्रमीला व चतुर्दशीला कपिला गाईच्या दुधाने कपिलेश्वराला स्नान घालावे; व शिवलिंगाला सुगंधी चंदनाची उटी घालावी. नंतर

पुष्पादिकर्मांनी त्याची पूजा करावी; म्हणजे सर्व पापापासून मुक्त होऊन ते दुर्लभ अशा मोक्षाला प्राप्त होतात. ह्या तीर्थात स्नान करून ब्राह्मणांच्या पूजाविधिपूर्वक त्यास नोप्रदानादि दानें द्यावीत व भोजन द्यावे; म्हणजे ह्या लोकां राज्यप्राप्ति व सर्व सुखें प्राप्त होऊन शिवलोकांचीहि अंती प्राप्ति होते.

अध्याय ८९ वा.

पूतिकेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर पूतिकेश्वर तीर्थात स्नान करावें. हें तीर्थ प्रसेनजित नामक राजानें स्थापित केलें आहे. पूर्वी प्रसेनजित नामक राजाच्या वक्षस्थलाचें ठिकणीं दैदिप्यमान असा एक स्वयंतक नांवाचा मणि होता. तो रातांत शिकार करण्यास गेला असतां त्या मण्याची चौदाकडे रुंक लेली कांति पाहून जांबुवान् नांवाचा एक अस्वल आपल्या गुहेंतून बाहेर पडला, व तो प्रसेनजिताच्या अंगावर थांबत जाऊन त्याच्या गर्यांतील तो स्वयंतक घेऊन आपल्या गुहेंत निघून गेला. जांबुवंताच्या तीक्ष्ण नखांच्या प्रहारानें प्रसेनजिताच्या वक्षस्थलाला क्षत पडून त्यांतून पूति म्हणजे घाण सुटून पृथगे वाहूं लागला असतां तो प्रसेनजित नर्मदा नदीचे काठीं स्नान करून पुष्कळ काळपर्यंत घोर तपश्चर्या करून शंकराला प्रसन्न होता झाला. नंतर शंकर प्रसन्न होऊन शंकरानें त्याचा व्रण नाहींसा करून त्या राजाचा देह कांतिनें मुक्त केला; व शंकर गुप्त झाले. नंतर प्रसेनजितानें तेथें शिवलिंग स्थापित करून पूति म्हणजे दुर्गंधि नाश करणारे हें स्थान असल्यामुळें ह्यास पूतिकेश्वर हें नांव दिलें. ह्या तीर्थात स्नान करून पूतिकेश्वराचें पूजन करणारे शिवलोकाला जातात.

अध्याय ९० वा.

जलशायितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—धर्मा ! नर्मदेच्या उत्तर तीरावर वैष्णवांचें जलशायी नांवाचें एक तीर्थ आहे. विष्णूनें दैत्यांचा वध केल्यानंतर रक्षांनीं मासलेलें आपलें सुदर्शनचक्र ह्या तीर्थांत धुवून त्याठिकाणीं शेपावर शयन केलें. पूर्वी तालमेघ या नांवाचा एक दैत्य होता. त्यानें सर्व देव जिंकून यज्ञयागादि

पुण्यकर्महि बंद केलीं होती. त्या वेळीं इंद्रादिदेव ब्रह्मदेवाला शरण जाऊन नालमेघानें दिलेल्या त्रासाबद्दल त्यांनीं सर्व वर्तमान निवेदन केलें. ब्रह्मदेव इंद्रादिकांना घेऊन विष्णूकडे गेला, व त्यानें विष्णूला सर्व हकीगत सांगितली. विष्णूनें देवांना आश्वासन देऊन त्यांस स्वस्थानीं जाण्यास सांगितलें. नंतर विष्णु गन्डावर बसून व हातांत चक्र घेऊन नालनेवावरोवर युद्ध करण्यास निघाले. द्रोणाचें भयंकर युद्ध होऊन त्यांत विष्णूनें आपल्या सुदर्शनचक्रानें नालमेघाचा शिरच्छेद केला. विष्णूनें नर्मदेच्या काठी घेऊन त्या जलशाधि- तीर्थासमीप आपलें रक्तमिश्रित चक्र तीर्थोदकांत धुवून साफ केलें; त्याचोगे त्या चक्राला शुद्धता प्राप्त झाली; म्हणून ह्या जलशाधितीर्थाला क्रीणी चक्रतीर्थ म्हणतात, क्रीणी कालाघनाशक तीर्थ म्हणतात. सर्व महिन्यामध्ये मार्गशीर्ष महिना थोड आहे; करितां मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशीच्या दिवशीं निष्कामकुट्टीनें जलशाधितीर्थांमध्ये स्नान करून विष्णूचें पूजन करणारे विष्णूलोकाला नाम होतात. ह्या जलशाधितीर्थांत स्नान करणारांना चांद्रायण, कृच्छ, पक्षीपवास, मासोपवास इत्यादि कर्मांचीं कळें मिळून अक्षय्यगति प्राप्त होते.

आतां तिलधेनुचें माहात्म्य सांगतां; ऐका. एक, वर, एक गाय, एक शय्या ही एकाच ब्राह्मणाला द्यावी, पुष्कळ ब्राह्मणांना देऊं नये. शंभरे व काळे तीळ एकत्र करून त्या तिळाची एक गाय व एक वासरू करावें. कर्मा- नकमी लक्षाखंडी तीळाची गाय व पावणेतेरा शेराचें दासई नयार करावें. त्या गाईच्या कानांत रत्नें घालावीं. चंदनाची उटी गाईला लावावी. कांपळें, मध, तूप, गहू, दूधाची खीर वगैरेसह सोन्याच्या शिंगाची व रुप्याच्या सुराची गाय ब्राह्मणास अर्पण करावी. ह्या तिलधेनुच्या दानानें पंचमाहापातकें व वारीकसारिक दुसरींहि सर्व पातकें नष्ट होतात. ही तिलधेनु कपटी, अंधळा, कुलूप, अविद्वान्, तेल तूप विकणारा ब्राह्मण, मित्राजवळ भांडणारा वगैरे ब्राह्मणास देऊं नये; तर मुरूप विद्वान् अशा ब्राह्मणास मायी किंवा कार्तिकी पोर्णिमेला किंवा वेशाख, मार्गशीर्ष आषाढ व चैत्र यापैकीं एकाद्या महिन्यांत तिलधेनु दान द्यावी. जे जलशाधितीर्थांत स्नान करून तिलधेनुदान करितात, त्यांस अक्षय्य विष्णुलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय ९१ वा.

चंडादित्यतीर्थमाहात्म्य.

माकेण्डेय म्हणतात; पूर्वी जंड व मुंड या नांवाचे दोन देव्ये होते. त्या दोघांनीं नर्मदानदीचे काठी मोठी तपश्रया केली. तपश्रयेंनें सूर्यनारायण

संतुष्ट होऊन त्यांस वर देण्यास तयार झाले; नंतर चंड-मुंड दैत्य सूर्यार्च स्तुति करून त्यास ह्मणतात कीं, आह्मी देवांना अजिंक्य होऊन निरोगी व्हावे. एवढीच आमची इच्छा आहे; व ती आपण पूर्ण करावी; नंतर सूर्यनारायणाने चंड-मुंडास त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वर दिले; व तो अंतर्धान पावला. सूर्यनारायण स्वस्थानी गेल्यावर चंड व मुंड ह्या उभयतांनी चंडादित्यतीर्थ या नांवानें एक तीर्थ स्थापित केले. जे कोणी ह्या ठिकाणी देव, मनुष्य व पितर ह्यांची तृप्ति करितात, ते सूर्यलोकांत कल्पपर्यंत राहून सुखी होतात. षष्ठी तिथीचे दिवशी तेथें दीप लावावा; ह्मणजे प्राणी सर्व पापापासून मुक्त होतो; व सूर्यलोकांत जातो. जे कोणी हें चंडादित्यतीर्थमाहात्म्य श्रवण करतील ते विजयी होतील.

अध्याय ९२ वा.

यमहास्यतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; हे धर्मा! नंतर यमहास्यतीर्थाला जाऊन स्नान करावे आतां हें तीर्थ कसे उत्पन्न झालें, ते तुझाला सांगतो. पूर्वी तुझा पिता यम नर्मदा नदीवर स्नान करण्यास आला असतां, ज्याप्रमाणें धोड्यानें धुतलेले वस्त्र निर्मल होतें, त्याप्रमाणें हा तेथें स्नान करून निर्मल झाला. हा प्रकार पाहून यमाला आश्चर्यानें हास्य आलें; व आपल्याशींच ह्मणतो कीं, असें हें पुण्यकारक स्थान असतां प्राणि माझ्या लोकाला कसे प्राप्त होतात, असें ह्मणून त्या पुण्यस्थानाचे ठिकाणीं एक शिवलिंग स्थापित केले; व तेथील तीर्थास यमहास्यतीर्थ हें नांव दिलें; व यम स्वस्थानीं निघून गेला. यमहास्यतीर्थांत आश्विन कृष्ण चतुर्दशीला स्नान करून व उपोषण करून यमहास्येश्वराचें पूजन व रात्री जागरण करावे. जे कोणी अमावास्येला सुवर्ण किंवा भूमि दान करतात तसेच ह्या ठिकाणीं तिलदान, कृष्णाजिनदान वगैरे दानें करतात ते निष्पाप होत्साते शिवलोकाला प्राप्त होतात. यमाचें वाहन रेडा असल्यामुळे ह्या तीर्थांत रेडा वाहणास दान द्यावा; ह्मणजे यम संतुष्ट होतो. त्याप्रमाणें दुसरींहि अनेक दानें ह्या तीर्थाचे कार्ठी दिलीं असतां, त्यास असिपत्रवन, कुंभीपाक इत्यादि नरकांत जावें लागत नाहीं; व त्यास शिवलोक प्राप्त होतो. हें आख्यान श्रवण व पठण करणारे निष्पाप होऊन व इहलोकीं सुखी होऊन अंती मोक्षाला प्राप्त होतात.

अध्याय ९३ वा.

कल्होडीतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—नंतर कल्होडीतीर्थाला जावे. जें तीर्थ सर्व पातकांचें क्षालन करणारें आहे. ह्या तीर्थांत साक्षात् गंगा पृथुंचें रूप घेऊन स्नान करण्याकरितां आली होती; म्हणून ह्या तीर्थाला कल्होडीतीर्थ म्हणतात. पौर्णिमेचे दिवशीं ह्या तीर्थांत तीन दिवस स्नान करून व कामादि षड्विंशत्या त्याग करून शिवलिंगपूजन कारणारांना मोक्षप्राप्ति होते. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्थापिलेल्या शिवलिंगाला गाईच्या दुधानें “ॐ नमः शिवाय ” ह्या षडक्षर मंत्राचा जप करून स्नान घालावे. शुभ्रवर्णाची गाय ब्राह्मणास दान द्यावी; म्हणजे शिवलोकाची अखंड प्राप्ति होऊन सौख्यादि प्राप्त होतात.

अध्याय ९४ वा.

नंदिकेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

नंतर नंदिकेश्वर तीर्थाला जावे. हें तीर्थ सर्व पापांचें हरण करणारें असून नदीनें स्थापिलेलें असें आहे. पापी लोकांचीं सर्व पातकें दूर करून मोक्षप्राप्ति करून देणारें असें हें एकच तीर्थ आहे. ह्या नंदितीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून नंदिकेश्वराचें षोडशोपचारविधीनें पूजा करावी; व ब्राह्मणांना अनेक दानें देऊन उपोषण जागरणादि कृत्यें करावी; म्हणजे त्यायोगें आपणास सद्गति प्राप्त होते.

अध्याय ९५ वा.

—:0:—

नारायणतीर्थमाहात्म्य.

नंतर बदरिकाश्रमाला जावे. जेथें नरनारायणाचा वास प्रत्यक्ष स्वरूपानें आहे. ह्या तीर्थाचें महात्म्य साक्षात् शंकरानें स्वमुखानें गायिलें आहे. एकदां नरनारायणांनीं लोकोपकारार्थं नर्मदातीर्थां शंकराची उपासना करून एक लिंग स्थापित केलें; तेंच हें नारायणतीर्थ होय; व बदरिकाश्रमहि ह्याच क्षेत्राला म्हणतात. चेत्रशुद्ध अष्टमी किंवा चतुर्दशीचे दिवशीं नारायणतीर्थांत स्नान

करून शिवलिंगपूजन करावे; म्हणजे त्यास शिवलोकाची प्राप्ति होईल. जो कोणी उपोषण करून नारायणतीर्थांत स्नान करितो तो कल्पकालपर्यंत शिवलोकांत जाऊन राहतो. हें आख्यान व माहात्म्य श्रवण; किंवा पठण करणारांनींहि सर्व पापें नष्ट होऊन तेहि सद्गतीला जातात.

अध्याय ९६ वा.

कोटीश्वरतीर्थमाहात्म्य.

नंतर कोटीश्वरतीर्थांत स्नान करावे. त्या ठिकाणीं एक कोट ऋषि येऊन त्यांनीं हें लिंग शंकराच्या आज्ञेनें स्थापित केलें आहे. म्हणून ह्यास कोटितीर्थ म्हणतात. जे कोणी पूर्णिमेला पितरांस तृप्त करण्याच्या बुद्धीनें ह्या तीर्थांत स्नान करून श्राद्धादि विधि करतात; व त्यांतून विशेषतः श्रावणी पूर्णिमेला जे ह्या ठिकाणीं श्राद्ध करितात त्यांचे पितर असंख्य तृप्त राहून वंशवृद्धि होण्याबद्दल श्राद्ध करणारांस आशीर्वाद देतात. हें तीर्थ प्रत्येक प्राणिमात्राचीं सर्व दुःखें नष्ट करून त्यास असंख्य मोक्षप्राप्ति करून देणारें आहे.

अध्याय ९७ वा.

व्यासतीर्थमाहात्म्य.

नंतर व्यासतीर्थांला जावे. त्या ठिकाणी व्यासांचा वास असल्यामुळें कलिप्रवेश होण्याची मुळीच भीति नाहीं. आतां तुम्हाला व्यासतीर्थाची उत्पत्ति सांगतो. पूर्वी पराशर नांवाचा एक ऋषि होता. त्यानें गंगेत राहून बारा वर्षे योग तपश्चर्या केली. नंतर गंगेतून बाहेर येऊन भिक्षा मागण्याकरितां फिरत असतां एक सुंदर स्त्री पराशराच्या दृष्टीस पडली. तिला पाहून पराशर कामपीडित झाले असतां ती स्त्री म्हणते की, मी धीवराची कन्या आहे; व आपण ब्राह्मण आहां, तेव्हां आपण मनांत आणलेला विचार निरर्थक आहे. असें तिचें भाषण ऐकून पराशर म्हणतात; हे स्त्रिये, तूं धीवराची म्हणजे कोव्याची कन्या नसून राजकन्या आहेस. वसु नांवाचा एक जंबुद्वीपचा राजा आहे. त्याला सातशें बायका व दहा मुलगे आहेत. कांहीं म्लेच्छ लोक त्या राजाला पीडा देऊ लागले असतां तो त्या म्लेच्छाचा पाडाव करण्या-

करितां समुद्र उल्लंघून पलीकडे गेला व सर्व म्लेच्छ त्यानें पराजित केले. वसुराजा द्वीपांतराला समुद्रापलीकडे गेला असतां त्याची पत्नी म्हणजे तुही माता ऋतुमनात झाली. द्वीपान्तराला जाण्यास तेथील कौणीहि समर्थ नसल्यामुळे राजाला इकडील वर्तमान कळविण्याकरितां एक पत्र पोपटाचे चौचीत देऊन व द्वीपांतराला जाऊन ते राजाला देण्याकरितां पोपटास सांगून त्यास राजपत्नीनें द्वीपांतरांत पाठवून दिलें. पत्र राजानें वाचून व त्या पत्राचा ते अभिप्राय जाणून आपलें अमोघवीर्य पेटित घालून तें राजपत्नीचे जवळ देण्याकरितां पोपटाजवळ दिलें. तो पोपट परत येण्यास निघाला असतां वॉटेन ससाण्यासी व त्याची गांठ पडली. ससाण्याचें व पोपटाचें द्वंद्वयुद्ध सुरू झाल्यामुळे पोपटाच्या चौचीतील पेटा पाण्यांत पडली. ती एका माशानें गिळिली. त्या पेटांत राजाचें वीर्य आल्यामुळे, व तें बीज माशाचे पोटांत गेल्यामुळे मासा गरोदर राहिला. तो मासा एका कौच्यानें आपल्या घरीं आणून चिरला असतां त्यांत तुही मूर्ति त्याचें दृष्टीस पडली. तुला पाहून कौच्याला अत्यानंद झाला. हें आपलें जन्माख्यात ऐकून तिला आनंद झाला. पुढें पराशराच्या इच्छेप्रमाणे त्याचा काम शांत केला; व पराशराच्या रूपेनें व अंगस्पर्शानें तिच्या अंगाला जी दुर्मिथी घेत होती तीहि दूर होऊन तिचें अंग सुगंधित झालें. पराशराचें अमोघ वीर्य तिनें धारण केल्यामुळे ती गरोदर राहून तत्काल तिला आठ वर्षांचा ब्रह्मचारी असा पुत्र झाला. तेच व्यास होत. नंतर पराशर तिला म्हणतात की, जरी तुला पुत्र झाला आहे, तरी माझ्या तपःसामर्थ्यानें तुही कुमारिका-वस्था कायमच राहिल; व तुला शंतनुराजा वरील; काळजी करण्याचें कारण नाही. आजपासून तुला योजनगंधा किंवा सत्यवती अशा नांवानें लोक हांक मारितल; तूं स्वस्थानीं जा, असें म्हणून पराशर निघून गेले. नंतर तो आठ वर्षांचा पुत्र म्हणजे व्यास आपल्या मातेला म्हणतो की, मला तप करावयाची आज्ञा दे. हें पुत्राचें भाषण ऐकून सत्यवती म्हणत्ये; तूं मला टाकून जाऊं नको; तुझ्या वियोगानें मी एक क्षणभर सुद्धा जिवंत राहूं शकणार नाही. ह्या-प्रमाणें मातेचें भाषण ऐकून व्यास म्हणतात; तूं दुःख करूं नकोस. मी तुझ्या जवळच आहे, असें समज. ज्या वेळीं तुझ्यावर संकट उपस्थित होईल त्या वेळीं तूं माझे स्मरण कर; म्हणजे मी तुझ्याजवळ येईन, असें म्हणून व्यास तेथून निघाले. ते एका अरण्यांत जाऊन बसले असतां सर्व देव; व नारदादि ऋषि त्याठिकाणीं येऊन; व व्यासाचे गर्भाधानादि सर्व संस्कार करून त्यास ज्ञानोप-देशहि करिते झाले. नंतर व्यास तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाले ते नर्मदा-नदीवर येऊन अनेकप्रकारानें घोर तपश्चर्या करिते झाले. शंकर प्रसन्न होऊन व्यासांना म्हणतात की, मी तुम्हाला वर देण्याकरितां आलों आहे, करितां

आपली काहीं इच्छा असल्यास वर मागा. नंतर व्यास म्हणतात; आपली स्थापना ह्या ठिकाणी करून हें स्थान माझे नांवानें प्रसिद्ध व्हावें, अशी माझी इच्छा आहे; व ही माझी इच्छा आपण पूर्ण करावी. असें व्यासभाषण ऐकतांच शंकर बरें आढे, असें म्हणून स्वस्थानी निघून गेले. पुढें व्यासाला शुक्राचार्य नांवाचा पुत्र झाला. व्यासांनीं नर्मदेचे काठी तप करून तेथें जें शिवलिंग स्थापून तीर्थ निर्माण केलें. त्यासच व्यासतीर्थ म्हणतात. ह्याच व्यासतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून; व कार्तिक शुद्ध चतुर्दशीला उपोषण व जागरण करून भक्तीनें व्यासेश्वरलिंगाचें पूजन केल्यास ईश्वर संतुष्ट होऊन, त्यास आपल्या लोकाला; म्हणजे शिवलोकाला घेऊन जातात. ह्या तीर्थाचे काठी ब्राह्मणांना छत्री, जोडा, वस्त्र, शया वगैरे दान दिल्यास त्याला स्वर्गलोक प्राप्त होतो. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं ब्राह्मणाला तिलधेनु द्यावी; व रुष्णाजिनादि अनेक दानें द्यावी; म्हणजे त्यास ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होते. जो व्यासतीर्थांत स्नान करून व्यासेश्वराला प्रदक्षिणा करितो, त्यास संपूर्ण पृथ्वी दान दिल्याचें पुण्य लागतें. जे कोणी हें व्यासजन्माख्यान श्रवण; किंवा पठण करितात, ते निष्पाप होत्साते, अखंड शिवलोकाला जाऊन आनंदांनें राहतात.

अध्याय ९८ वा.

प्रभासतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर प्रभासतीर्थाला जावें. हें तीर्थ त्रैलोक्यांत प्रसिद्ध आहे. पूर्वी सूर्याची पत्नी प्रभा, हिनें शंकराची आराधना केली. शंकर प्रसन्न होऊन तिला इच्छित वर देता झाला. नंतर शंकराच्या आज्ञेवरून प्रभेनें प्रभासनांवांनें एक तीर्थ व शिवलिंग नर्मदेचे काठी स्थापित केलें. ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. ह्या तीर्थाचे काठी गोप्रदानादि शुभ कर्मे करणारांस अक्षय्य शिवलोकाची प्राप्ति होते. हें आख्यान श्रवण व पठण करणारे निष्पाप होऊन ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ९९ वा.

नागेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; नंतर नर्मदेच्या दक्षिण तीरावर असणाऱ्या नागेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. एके दिवशीं शंकर नृत्य करित असतां श्रमानें शंकराच्या

शरीरांतून घामाचा प्रवाह सुरू झाला असता तो घाम तेथें असणाऱ्या नागांनीं भक्षण केला. हा प्रकार पाहून गंगेला राग आला व तिनें नागांना शाप दिल्या कीं, तूं विंध्यपर्वतावर शंकराची आराधना कर; ह्मणजे शापमुक्त होशील; नंतर तो नाग विंध्यपर्वतावर नर्मदेचे काठी तप करून व शंकराला मंतुष्ट करून स्वतः शापमुक्त होता झाला. त्यानें त्याठिकाणीं नागेश्वर नांवानें एक तीर्थ निर्माण करून शिवलिंगाची स्थापनाहि केली. हें नागेश्वर लिंग सर्व पापाचें क्षालन करणारें आहे जे कोणी अपुत्र असतील, त्यांनीं जर ह्या तीर्थांत स्नान केलें तर त्यांस पुत्रप्राप्ति होईल. ह्या तीर्थाचे काठी श्राद्ध केल्यास पितर तृप्त होतात; व त्यास सर्पभीति राहत नाहीं; व त्याची वंशवृद्धि होते.

अध्याय १०० वा.

मार्कण्डेयेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

नंतर मार्कण्डेयेश्वरतीर्थाला जावें. ह्या तीर्थाचें माहात्म्य सर्व देवांनीं वर्णन केलें आहे. हें तीर्थ मी स्वतः स्थापित केलें आहे. हें तीर्थ जणूं काय स्वर्गाला जाण्याची शिडीच होय. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून जपजाप्यादि कर्मे केलीं असतां मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त होतो. जे कोणी अंतकालीं ह्या लिंगाचें पूजन करितात, त्यांस शिवलोक प्राप्त होतो. अष्टमीचे दिवशीं ह्या लिंगापुढें तुपाचा दिवा लावावा; ह्मणजे स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते. या ठिकाणीं श्राद्ध केल्यास पितर तृप्त होतात. हें माहात्म्य श्रवण करणारांसहि शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय १०१ वा.

संकर्षणतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—नंतर संकर्षणतीर्थांत स्नान करावें. पूर्वीं ह्याठिकाणीं संकर्षणानें म्हणजे बलरामानें शंकराची आराधना केली होती. शंकरानें प्रसन्न होऊन आपलें लिंग बलरामाकडून तेथें स्थापित केलें; व त्याचें नांव संकर्षणेश्वर असें ठेविलें. जे ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून भक्तीनें शिवलिंगाचें पूजन करितात, ते शिवलोकीं जाऊन कल्पपर्यंत वास करितात. जे कोणी एकादशीला मधाचे योगानें शंकराला स्नान घालतात; व पितृश्राद्धाचे योगें पितरांना तृप्त करितात ते निष्पाप होतात अंतकालीं शिवलोकाला जातात.

अध्याय १०२ चा.

मन्मथेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात:—धर्मा ! नंतर मन्मथेश्वरतीर्थात स्नान करावें; ह्या तीर्थात स्नान करणारांना यमलोक प्राप्त होत नाही. ज्या स्त्रीला पुत्र होत नसेल, तिनें जर ह्या तीर्थात स्नान केले तर तीस पुत्रप्राप्ति होईल. ह्या तीर्थात स्नान करणारांना हजार गाई दान दिल्याचें पुण्य लागतें. मन्मथेश्वराचें दर्शन घेणारास यमपीडा न होता सुखप्राप्ति होते. मन्मथेश्वराचें दर्शन म्हणजे जणुंकाय स्वर्गाला जाण्याची शिडीच होय. हें क्षेत्र काम, म्हणजे मदन ह्यानें स्थापित केले असल्यामुळे याची सेवा करणाराचे सर्व काम म्हणजे इच्छा पूर्ण होतात. चाठिकाणीं श्राद्धविधीनें अन्नदानादि करणारास या लोकां सुख प्राप्त होऊन अंतकालीं शिवलोकांचीहि प्राप्ति होते.

अध्याय १०३ चा.

एरंडीसंगमतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—नंतर एरंडीसंगमतीर्थांला जावें. या तीर्थाचें माहात्म्य पूर्वी पार्वतीनें शंकराला विचारिलें होतें; व शंकरानें पार्वतीला जें सांगितलें तेंच मी तुम्हाला सांगतो. श्रवण करा. पूर्वी अत्रि या नांवाचा एक ऋषि होता. तो नित्य अग्निहोत्र करून सातहि सोमसंस्थाचे विधि न्यानें पूर्ण केले होते. त्या ऋषीची अनसूया या नांवाची बायको होती. ती पतिव्रता होती; परंतु संततिहीन होती. एके दिवशीं अत्रि व अनसूया एकांतांत बसलीं असतां अत्रि आपल्या बायकोला म्हणतो. हे प्रिये ! तुझ्यासारखी स्त्री त्रैलोक्यांत मिळणें दुर्लभ आहे. तुझ्यासारख्या सुंदर स्त्रीच्या सहवासानें मी आज धन्य झालों आहे; परंतु आपणाला संतान नसल्यामुळे मला फारच दुःख होतें. पुत्रावांचून स्वर्गप्राप्ति नाही, असें शास्त्र आहे. आपणाला सद्गति देणारी अशी एक पुत्ररूपीच वस्तु होय. याप्रमाणें पतीचें भाषण ऐकून अनसूया म्हणते हे प्रिय ! आपण म्हणतां ही गोष्ट खरी आहे. मला वाटतें कीं, आपण जर मला आज्ञा करा, तर मी तप करून प्रजापति जो ब्रह्मदेव त्याची आराधना करीन, त्यायोगें आपणाला संतति व सुख प्राप्त होईल. नंतर अनसूयेच्या सांगण्याप्रमाणें अत्रीनें स्वस्त्रीला तप करण्याची आज्ञा दिल्यावरून अनसूयः

नर्मदानदीचे काठी तप करण्याकरिता निघाली. त्याठिकाणी नर्मदा व एरंडी नदी हिचा संगम झाला आहे, त्याठिकाणी ती पंचाभिसाधन, धूम्रपान इत्यादि कष्टकारक विधीने शीर तप करू लागली. तिच्या तपाने संतुष्ट होऊन साक्षात् ब्रह्मदेव, विष्णु, व शंकर हे तीनहि देव त्याठिकाणी प्राप्त झाले. त्यांना पाहून अनसूयेने साष्टांग नमस्कार घातला. तिच्या तपाने संतुष्ट झालेले तीनहि देव अनसूयेला वर देण्यास उद्युक्त झाले असतां अनसूया देवांना म्हणते कीं, जर आपण मला वर देण्यास तयार आहां, तर माझेठिकाणी आपण पुत्ररूपाने अवतीर्ण व्हावे; व त्या स्थानाचे ठिकाणी जे स्नानपूजनादि करितील त्यांस अ वर देऊन संतुष्ट करावे. एवढी माझी इच्छा पूर्ण होईल असें करा. नंतर शंकर म्हणतात; हे अनसूये! तुझी इच्छा पूर्ण होईल; व तुझे हे स्थान एरंडीतीर्थ घानांवागे प्रसिद्ध होईल. जे कोणी चेन्नमहिन्यांत ह्या तीर्थाचे ठिकाणी येऊन उपोषण; व स्नान करून घाला प्रदक्षिणा करितील, त्यांस शिवलोकप्राप्ति; व इच्छित वस्तुची प्राप्ति होईल. जे कोणी याठिकाणी श्राद्धादि विधि करून ब्राह्मणांना भोजन व द्रव्यदान देतात ते पितरांसह शिवलोकीं जाऊन राहतात. जे कोणी आपला देह ह्या तीर्थात विसर्जन करितात ते हजार सुभापर्यंत शिवलोकीं राहतात. अशातन्हेनें ब्रह्मा, विष्णु; व शंकर यांनीं दिलेले वर ऐकून अनसूया आपल्या आश्रमाला येऊन आपल्या पतीला म्हणजे अत्रिकर्षीला झालेले सर्व वर्तमान सांगती झाली. अनसूयेचें भाषण ऐकून अत्रीला मोठा आनंद झाला. पुढें लवकरच अनसूयेला ब्रह्मदेवाच्या अंशापासून चंद्र, विष्णूच्या अंशापासून दत्त; व शिवाच्या अंशापासून दूर्वास असे तीन पुत्र झाले. साक्षात् ब्रह्मादि तीन देव पुत्ररूपाने अवतीर्ण होण्याचें कारण अनसूयेनें केलेली एरंडीतीर्थानजीकची तपश्चर्याच होय. तात्पर्य ज्याला संतति नसेल त्यानें एरंडीतीर्थात स्नान करून शिवलिंग पूजन करावे; म्हणजे त्यास अनसूयेप्रमाणें दिव्य पुत्र होतील ह्यांत शंका नाही. आतां ह्या तीर्थात स्नान केल्यामुळे एका ब्राम्हणाची भ्रूणहत्त्या नष्ट झाली; हा इतिहास तुम्हाला सांगतो एका. एक सुवर्णशिलक नांवाच्या गांवांत गौतम गोत्रांत जन्माला आलेला एक शेतीभाती करणारा ब्राह्मण होता. त्यानें लांकडांन भरलेली गाडी घेऊन आपल्या घरीं आणिली असतां प्रेमानें बापाजवळ रांगत रांगत आलेल्या पुत्राकडे त्याचें लक्ष न लागून ती गाडी खाली ओतिली. तत्काल त्या गाडीतील लांकडे त्या पुत्राच्या डोक्यांवर पडून तो चेंगरून मृत झाला; परंतु त्या ब्राम्हणाला हा प्रकार माहितीहि नाही. तो दमल्यामुळे पाणी पिण्याकरितां घरांत शिरला; व पुत्राचा शोध करू लागला तो आपल्या प्रमादानें पुत्राचा नाश झाला, असें त्यास आढळून आले. नंतर सर्व मंडळी फारच शोक करू लागली. त्या वेळीं

लोक पुष्कळप्रकारानें त्यांचें समाधान करू लागले. नंतर त्या ब्राह्मणानें पुत्राचे सर्व संस्कार केल्यानंतर त्यानें आपल्याला लागलेली जी भ्रूणहत्या; ह्मणजे बालहत्या त्याच्या नाशार्थ पत्नीसह एरंडीसंगमतीर्थांत जाऊन स्नान केलें. तेथें स्नान करितांच त्याची बालहत्या नष्ट होऊन वंश-वृद्धिहि झाली. हें आख्यान श्रवण व पठण करणारांस एरंडीसंगमतीर्थांत स्नान केल्याचें फल प्राप्त होतें. जे कोणी चैत्र शुद्ध सप्तमीला या तीर्थांत स्नान करून शिवपूजन करितात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन त्यास सद्गनिहि प्राप्त होते. या तीर्थांत स्नान करणारे पशु, पक्षी, वृक्ष व इतर कीटकादि प्राणीहि मुक्त होतात.

अध्याय १०४ वा.

सुवर्णशीलातीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! एरंडीतीर्थांत स्नान केल्यानंतर सुवर्णशीलातीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ सर्व पातकांचें क्षालन करणारें असून नर्मदेच्या उत्तरीरावर आहे. हें तीर्थ औरस-चौरस शंभर पावले लांब-रुंद आहे. या तीर्थांत स्नान करून शंकराचें पूजन करावें; नंतर सूयाला नमस्कार करून होम-हवनादि कृत्यें करावीत. सर्व व्याधींच्या नाशार्थ बेलाचीं पात्रें व तूप यांचाहि होम करावा; नंतर ब्राह्मणाला इक्षणा द्यावी; त्यायोगें अश्वमेधादि मोठमोठे यज्ञ केल्याचें फल प्राप्त होतें. अनेकप्रकारच्या दानानें मनुष्य अंतःकाळीं स्वर्गलोकाला प्राप्त होतो; व अशातऱ्हेनें स्वर्गाला गेल्यावर पुण्य संपतांच पुनः जरी त्यास मृत्युलोकांत जन्म घ्यावा लागला; तरी तो जन्म श्रीमंतांच्या व विद्वानांच्याच कुळांत प्राप्त होऊन व या लोकीं सुख भोगून अंती सायुज्य-मुक्तीहि प्राप्त होईल. हें माहात्म्य श्रवण करणारांस तीर्थस्नानाचें फल मिळतें.

अध्याय १०५ वा.

करंजतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्मणतात; धर्मा ! नंतर करंजतीर्थांत स्नान करावें. त्या वेळीं उपोषण करून इंद्रियनिग्रहहि करावा; ह्मणजे सर्व पातकें नष्ट होऊन सद्गति प्राप्त होते; नंतर शंकराची पूजा करावी. ब्राह्मणांना यथाशक्ति मणि, मोती,

सोवळीं, रत्नें, रूपें, सुवर्ण, जोडे, खडावा, छत्री, शय्या, वस्त्र वगैरे अनेकप्रकारचीं दानें द्यावीं. आपण या तीर्थाचे काठां ज्या वस्तूचें ज्या मानानें दान करूं त्या मानानें त्याच्या कोट्यावधिपटीनें अधिक फल दान देणारास प्राप्त होतें. हें करंजतीर्थमाहात्म्य श्रवण करणारास या लोकीं सर्वप्रकारचीं सुखें प्राप्त होऊन व तीर्थस्नानाचें फल मिळून मोक्षप्राप्तिहि होते.

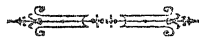
अध्याय १०६ वा.

—:O:—

कामदतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; नंतर कामदतीर्थाला जावें. हें तीर्थ सोभाग्याचीं वृद्धि करणारें आहे. भाद्रपद शुद्ध तृतीयेला उपवास करून शिवपार्वतीचें पूजन व कामदतीर्थांत स्नान करावें. विद्वान् ब्राह्मण बोलावून त्यास दूधभाताचें भोजन घालावें; व अनेकप्रकारची दक्षिणा, वस्त्र, सुवर्ण, गाई वगैरे दानें द्यावीं. नंतर देवाची प्रार्थना करून त्यास प्रदक्षिणा घालावी; म्हणजे अखंड सोभाग्य प्राप्त होतें. जेव्हा शुद्ध तृतीयेला ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं पंचाम्रिसाधन करावें; म्हणजे सर्व पापापासून मुक्तता होते. जो आपला देह ह्या ठिकाणीं विसर्जन करतो, त्याला शिवलोक प्राप्त होतो. एका दांपत्याला बोलावून हींच शिवपार्वती ह्या कल्पनेनें त्यांचा भोजनादि योग्य सत्कार करून; व त्यास सोभाग्यदानें व अलंकारादि देऊन मंतृष्ट करावें; म्हणजे अखंड सोभाग्य व गृहस्थाश्रमसुख प्राप्त होऊन शेवटीं सद्गतिहि प्राप्त होतें. ह्या तीर्थाचें सेवन करणारांपैकीं जे दरिद्री असतील त्यांस द्रव्यप्राप्ति होईल; व जे निपुत्रिक असतील त्यास पुत्रप्राप्ति होईल. ह्या कामदतीर्थाचें माहात्म्य श्रवण करणारास सर्व इष्ट वस्तु सफल होतें.

अध्याय १०७ वा.

भंडारीतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मराजा ! नंतर भंडारीतीर्थाला जावें. ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां दारिद्र्यनाश होतो. पूर्वी कुबेरानें ह्या ठिकाणीं तप करून ब्रह्मदेवाला प्रसन्न करून घेतलें. त्या वेळीं थोड्याशा ह्या कर्मानें सर्व द्रव्याचें आधिपत्य ह्याचेकडे प्राप्त झालें; करितां जे कोणी ह्या तीर्थाचे काठां जाऊन

स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन; व थोडेंचहुत दानधर्मादि पुण्यकर्म करिततात. त्यांत कुबेराप्रमाणे पुष्कळ द्रव्य मिळून सर्व दारिद्र्याचा एकदम नाश होतो. हें आख्यान श्रवण करणारालासुद्धां दारिद्र्याची बाधा होत नाही.

अध्याय १०८ वा.

रोहिणीतीर्थमाहात्म्य.

नंतर रोहिणीतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ त्रैलोक्यांत प्रसिद्ध आहे; व सर्व पापांचें क्षालन करणारें आहे. पूर्वी एके कालीं सर्व पृथ्वी जलमय झाली असतां समुद्रांत शयन करणाऱ्या विष्णूच्या नाभीपासून म्हणजे वेंबीपासून एक कमळ उत्पन्न झालें. त्या कमळाचे ठिकाणीं ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति झाली. नंतर विष्णूच्या आज्ञेनें ब्रह्मदेवानें सृष्टि उत्पन्न करण्याचा क्रम चालविला. प्रथम ब्रह्मदेवानें पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, नारद हे सप्तर्षि निर्माण केले. दुसऱ्याला पन्नास मुली झाल्या. पैकीं दहा यमधर्माला, तेरा कश्यपाला व सत्तावीस चंद्राला विवाहविधीनें अर्पण केल्या. त्या चंद्राच्या सत्तावीस बायकांपैकीं रोहिणी नांवाची जी बायको होती. तिनें पतीची आपल्या एकटीवरच प्रीति राहावी, एवढ्याकरितां नर्मदानदीचे काठीं जाऊन पार्वतीची आराधना केली. नंतर पार्वती प्रसन्न होऊन रोहिणीला वर देण्यास उद्युक्त झाली. रोहिणीनें इच्छित वर मागितल्यामुळे ती इतराहून चंद्रास अतिशय प्रिय झाली. त्या दिवसापासून त्या प्रदेशाला रोहिणीतीर्थ म्हणतात. ज्या स्त्रिया रोहिणीतीर्थांत स्नान करतील त्या पतीला फारच प्रिय होऊन आनंदांत गृहसौख्याचा उपभोग घेतील. त्या तीर्थांत देहत्याग करणारांना पतिपत्निवियोग होत नाही.

अध्याय १०९ वा.

चक्रतीर्थमाहात्म्य.

त्यानंतर सेनापुरनांवानें प्रसिद्ध असलेलेल्या चक्रतीर्थाला जावें. तेहीं तीर्थ सर्व पापांचें नाशन करणारें आहे. ह्या ठिकाणीं पूर्वी कार्तिकस्वामीला तारकासुराचा नाश करण्याकरितां देवांचें सेनाधिपत्य दिलें होतें. त्या वेळीं कार्तिकस्वामीला विजय प्राप्त व्हावा; म्हणून देवांनीं ब्राह्मणांना अनेक दानें देऊन

संतुष्ट केलें, ज्या वेळीं कार्तिकस्वामीला सेनाधिपत्य देण्यानिमित्त अभिषेकविधि सुरू झाला, त्या वेळीं ह्या कर्मांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां रस नांवाचा एक राक्षस प्राप्त झाला. त्या वेळीं त्या राक्षसाचें व देवांचें युद्ध चालू असतां विष्णूनें आपल्या सुदर्शनचक्रानें सर्व दैत्यांचा नाश केला. त्यानंतर तें चक्र नर्मदा-तटांन स्वतःची हत्त्यारुची दोषापासून शुद्धि करून घेण्याकरितां यदलें असतां त्या तीर्थाला चक्रतीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. हें तीर्थ सर्व पातकांचें क्षालन व्हावें; म्हणून विष्णूनें निर्माण केलें. जे कोणी ह्या चक्रतीर्थांत स्नान करतात, त्यांत पुंडरीकवर्णाचें फळ मिळतें. ह्या तीर्थांत देहत्याग करणारास विष्णुलोक प्राप्त होतो. हें आख्याय श्रावण करणारांची सर्व पापें दूध होऊन ते शिवलोक जातात.

अध्याय ११० वा.

धौतपापतीर्थमाहात्म्य.

नंतर चक्रतीर्थाजवळ असणाऱ्या धौतपापतीर्थाला जावें. हें तीर्थ विष्णूनें निर्माण केलें आहे. विष्णूनें लोककल्याणार्थं दैत्यांचा नाश केला असतां, त्या पातकांच्या क्षालनार्थे तीर्थे पुरकळ कालपर्यंत तप केलें; नंतर ब्राह्मणांना अनेक प्रकारचीं दानें दिलीं असतां भगवान् विष्णु दैत्यनाशामुळें उत्पन्न झालेल्या पापरूपी दोषापासून मुक्त होऊन वैकुंठाला प्राप्त झाले. जे कोणी या ठिकाणीं स्नान करतील ते किती पापी असले तरी धौतपाप होतील.

अध्याय १११ वा.

स्कंदतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय झणतात; नंतर स्कंदतीर्थांत स्नान करावें. हें स्कंदतीर्थ कार्तिकस्वामी यानें निर्माण केलें आहे. याच ठिकाणीं प्रत्यक्ष शंकराने तप करून त्या तपाच्या प्रभावानें पार्वतीची प्राप्ति करून घेतली. ज्या वेळीं तारकासुराबरोबर लढणारा योग्य सेनापति देवांना मिळना, त्या वेळीं देवांनीं हि याच ठिकाणीं तप केलें होतें. त्या तपाच्या प्रभावानें शंकर प्रसन्न झाले व त्यांच्याच कल्याणाकरितां पार्वतीशीं संयोग करून कार्तिकस्वामीला उत्पन्न केलें. नंतर कार्तिकस्वामिनें या ठिकाणीं तपश्रया केली. एक हजार वर्षे तप करितांच

शंकर प्रसन्न झाले; व त्यांनीं कार्तिकस्वामीला सेनापतित्व दिलें; नंतर कार्तिक-
स्वामीनें त्या ठिकाणीं एक शिवलिंग स्थापित केलें; व त्याचें नांव स्कंदेश्वर ठेऊन
त्या तीर्थाचें नांव स्कंदतीर्थ असें ठेविलें. जे कोणी या ठिकाणीं पितरांचें श्राद्ध
कारितील त्यांचे पितर चारा वर्षेपर्यंत तृप्त राहून अखंड सुखाचा अनुभव घेतील.
या ठिकाणीं प्राण-त्याग करणार शिवलोकाला प्राप्त होतील. हें आश्व्यात श्रावण
करणाराला आयुष्य, कीर्ति, द्रव्य, सुख व मोक्ष मिळेल.

अध्याय ११२ वा.

आंगिरसतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर नर्मदेच्या उत्तरीरावर असणाऱ्या व
सर्वे पातकांचें क्षालन करणाऱ्या आंगिरस तीर्थाला जाऊन स्नान करावें.
पूर्वी कृतयुगामध्ये पुत्रप्राप्तीकरितां आंगिरानावाच्या एका ऋषीनें ह्या ठिकाणीं
घोर तपश्चर्या केली होती. तो तीर्थगत तीन वेळां नित्य स्नान करून शिवपूजा
करित असे. तो नित्य रुच्छचांद्राचणादि व्रतेही करित असल्यामुळें चारा वर्षे
निधून गेल्यावर शंकर प्रसन्न होऊन त्यास इच्छित वर देतें झाले. त्याच
वराच्या प्रभावानें आंगिराऋषीला बृहस्पति नांवाचा पुत्र झाला. हाच देवांचा
गुरू होय. पुत्रप्राप्ति होतांच आंगिरा त्या तीर्थाला येऊन व तेथें एक शिवलिंग
स्थापून त्याचें नांव आंगिरसेश्वर असें ठेविलें. त्यामुळें ह्या तीर्थाला आंगिरस
तीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या तीर्थांत स्नान करितात ते निष्पाप
होऊन शिवलोकाला जातात. ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें ज्याला पुत्र नसेल
त्यास पुत्र होईल; ज्याला द्रव्य नसेल त्याला द्रव्यप्राप्ति होईल; अर्थात्
सर्वांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन त्यांस शेवटीं सद्गति मिळेल.

अध्याय ११३ वा.

कोटितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; नंतर मोठें पुण्य देणारें; व सर्व पापांचें नाशन करणारें
जे कोटितीर्थ त्या तीर्थाला जावें. ह्या ठिकाणीं क्रोध्यवधि ऋषींना तपः सामर्थ्यानें
सिद्धि प्राप्त झाली. ह्या ठिकाणीं स्नान करून एका ब्राह्मणाला भोजन घातल्यास

कोटि ब्राह्मणांना भोजन घातल्याचें श्रेय घात होतें. ह्या ठिकाणीं पितरांच्या नांवांनीं श्राद्ध केव्हांस तत्काळ पितरांच्या उद्धार होऊन श्राद्ध करणारास ऐहिक सर्वे तुजें प्राप्त होऊन अंती शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय ११४ वा

अयोनिजतीर्थांनाहास्य.

नंतर अयोनिजतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ सर्व पातकांचें ह्यालून करणारें आहे. ह्या अयोनिजतीर्थांत स्नान करून शंकराची आराधना, व देवांची पूजा केली असतां सर्व पातकें द्याह होनात. जे कोणी ह्या तीर्थांत देहत्याग करितात त्यांना पुनः जन्ममरणचक्रांत फिरत राहण्याचा भयान प्राप्त होत नाही. हें तीर्थ चौन्व्याशीं लक्ष सोनीपासून सोडविणारें असल्यामुळे ह्यास अयोनिजतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. हें नाहास्य अथवा करणारा शिवलोकीं जातो.

अध्याय ११५ वा.

आंगारकर्तीर्थांनाहास्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात; नंतर आंगारकर्तीर्थांला जावें. हें तीर्थ नर्मदाकाठी असून प्रसिद्ध आहे. पूर्वी अंगारक ह्यणजे मंगळ, त्यानें या ठिकाणीं पुष्कळ वर्षे तप केलें. शेवटीं शंकरानें प्रसन्न होऊन व त्याला दर्शन देऊन वर माग, असें ह्मटलें असतां अंगारक ह्यणतो; देवा! जोपर्यंत सर्व लोकांमध्ये मेरुपर्वत श्रेष्ठ आहे, जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आपआपल्या स्थानीं भ्रमण करीत आहेत, जोपर्यंत नद्या, नद व समुद्र आस्तित्वांत आहेत, तोपर्यंत माझी नवग्रहांमध्ये स्थापना करावी. असा वर मागतांच शंकर वरें आहे, असें ह्मणून स्वस्थानीं निघून गेले; नंतर अंगारकानें तेथें एक शिवलिंग स्थापित केलें व त्याचें नांव आंगारकेश्वर असें ठेवून तेथील तीर्थाचें नांवहि वण आंगारकतीर्थ असेंच ठेविलें. जे कोणी आंगारकतीर्थांत स्नान करून, होम-हवनादि करून आंगारकेश्वराचें पूजन करितात., त्यांना अश्वमेधाचें फल मिळतें. जे कोणी अंगारकीं चतुर्थीला ह्या ठिकाणीं स्नान करितात, त्यांना अत्यंत रूप प्राप्त होऊन त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. ह्या ठिकाणीं देहत्याग करणाऱांना शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय ११६ वा.

पांडुतीर्थमाहात्म्य.

नंतर पांडुतीर्थाला जावे. हें तीर्थ सर्व पापांचा नाश करणारे आहे. ह्या ठिकाणी जे स्नान करितात ते सर्व पातकापासून मुक्त होतात. जे ह्या ठिकाणी कुवर्णादि अनेक दाने योग्य ब्राह्मणाला दान देतात, त्यांच्या भूणहत्यादि सर्व हत्या व इतर सर्व दोष नष्ट होतात. जे कौणी ह्या ठिकाणी पितरांना उद्देशून पिंडदानादि श्राद्धविधि करितात, त्यांना वाजपेययज्ञाचें फळ मिळते; व पितर मोठ्या आनंदानें तृप्त होऊन मुक्त होतात; व शिवलोकीं जातात.

अध्याय ११७ वा.

त्रिलोचनतीर्थमाहात्म्य.

त्यानंतर त्रिलोचनतीर्थांत जावे. हें तीर्थ पुण्यकरक आहे. सर्व लोकांनी ज्याला बंदन केले आहे, असा शंकर ह्या ठिकाणी स्वतः येऊन राहिला आहे. ह्या तीर्थांत स्नान करून शंकराचें पूजन करणारे अंतकाळीं दिव्यविमानांत बसून शिवलोकीं जातात. त्यानंतर दुसऱ्या कल्पामध्ये हेच पुण्य पुरुष स्वेच्छेनें क्रीडा करण्याकरितां पुनः जन्म घेऊन, सुखैश्वर्यानें युक्त होत्साते पूर्ण शतायु होतात.

अध्याय ११८ वा.

इंद्रतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात,—धर्मा! नंतर इंद्रतीर्थाला जाऊन स्नान करावे. हें तीर्थ नर्मदेच्या काठी आहे. पूर्वी इंद्रानें वृत्राला मारिले असता त्यास ब्रह्महत्या लागली. इंद्र त्रैलोक्यांत हिंडूं लागला, तरीसुद्धां ब्रह्महत्या पाठीशी उभी आहेच. हें पाहून इंद्राला फार वाईट वाटले. मद्यपान, परस्त्रीगमन इत्यादि पातकांचें नाशन करणारे अनेक उपाय आहेत; परंतु ब्रह्महत्या नष्ट करणारा एकहि उपाय नाही; असें पाहून आतां आपली ब्रह्महत्या नष्ट कशी होणार ! हा विचार करीत करीत इंद्र सर्वसंगपरित्याग करून नर्मदानदीचे काठी असणान्य ।

कंदतीर्थाजवळ प्राप्त झाला. त्याठिकाणी स्नान करून; व कृच्छ्रचांद्राय-
मादि व्रतानें आपला देह क्षीण करून अनेकप्रकारानें इंद्रानें घोर तपश्चर्या
केली. एक हजार वर्षे पूर्ण होतांच त्याठिकाणी साक्षात् परमेश्वर प्राप्त झाले;
व तप करण्याचें कारण विचारूं लागले. नंतर इंद्र शंकराला म्हणतो कीं, मी
लोककल्याणार्थे वृक्षासुराचा वध केला व्हा; पण त्यायोगें मला ब्रह्महत्या प्राप्त
झाली. त्या ब्रह्महत्येच्या नाशनाथ मी पुष्कळ तीर्थे हिंडलों; परंतु व्यर्थ.
शोधतीं निराश होऊन मी तेथें तपश्चर्या करूं लागलों असतां आपलें दर्शन घडलें.
आतां माझी इच्छा एवढीच आहे कीं, आपल्या दर्शनानें ब्रह्महत्या दूर व्हावी.
असें इंद्राचें मागण ऐकून परमेश्वरानें इंद्राजवळ असल्याच्या ब्रह्महत्येचे चार भाग
केले. त्यापैकी एक भाग पाण्यांत टाकिला. तद्वत्तुत पात्रांत नाभी पडून
घेत असतां जर तें पाणी ढवळल्याशिवाय घेतलें. तर तें ब्रह्महत्यामुक्त होतें.
तसेंच स्त्रीच्या राजाङ्गे ठिकाणी ब्रह्महत्येच्या दुसरा भाग ठेवला. त्यामुळे स्त्रीला
रजोदर्शन झालें असतां प्रथम चारदिवसपर्यंत ती क्रीणतांही संवंध ठेवण्यास
अयोग्य होय. जर पुढाच्यानें आपल्या अज्ञानपणानें तिच्याशीं संवंध ठेवला
तर ती ब्रह्महत्यादोषानें मुक्त होती. नंतर ब्रह्महत्येच्या तिसरा भाग पृथ्वीवर
टाकिला; त्यामुळे नृत्तिका ही मक्षणास अयोग्य ठरली; नृत्तिका मक्षण कर-
णारा ब्रह्महत्यादोषानें मुक्त होतो; व चवथा भाग शेती करणाऱ्या व शूद्राची
सेवा करणाऱ्या ब्राह्मणांचे ठिकाणी ठेविला. जो क्रीणी ब्राह्मण शूद्रसेवा, शर्त,
व्यापार वगैरे करील तो ब्रह्महत्यादोषास पात्र होईल. अशातऱ्हेनें शंकरानें
ब्रह्महत्येचे चार भाग करून; व ते चारठिकाणी वाटून देऊन इंद्राला दोषमुक्त
केलें. नंतर शंकरानें वर माग म्हणताच इंद्रानें मागितलें कीं, तूं त्याठिकाणीं
नित्य वास करावास, असें म्हणून; व तेथें इंद्रेश्वर नावानें शिवलिंग स्थापून तें
तीर्थहि इंद्रतीर्थ या नावानें प्रसिद्ध केलें. या तीर्थांत स्नान करणारे मुक्त होतात.

अध्याय ११९ वा.

कल्होडीतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर कल्होडीतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ
नर्मदानदीच्या उत्तर तीरावर आहे. पूर्वी अनेक कर्षींनी लोककल्याणार्थे साठि-
काणी मोठी तपश्चर्या करून शंकराच्या प्रसादानें त्याची स्थापना केली आहे.
त्या तीर्थांत कपिला गाईचें सशाख वत्सासह दान करणाराची पापनिवृत्ति होऊन
त्यास मोक्षप्राप्ति होते. सर्व दानांमध्ये कपिलादान श्रेष्ठ आहे. दान करणारानें उपा-

व्रण करावें, षड्विंशचा जप करावा; व अशात-हेनें शुचिभूत होऊन नुकतीच व्याचलेली कपिलागाय आणून ती विद्वान् ब्राह्मणास यथाविधीनें द्यावी; ह्मणजे त्यास पृथ्वीदानाचें पुण्य लागतें. कपिलागाईच्या दावानें देहकृत, वाणीकृत व मनःकृत हीं सर्व पातकें नष्ट होतात. ह्या तीर्थांत स्नान करून कपिलागाय दान देणारास जितके केश त्या गाईच्या अंगावर असतील तितकीं हजार वर्षे विष्णुलोकाची प्राप्ति होते. अशा पुरुषास पुनः जन्म प्राप्त झाल्यास सत्कुळांत व श्रीमंताचें घरांचे जन्म घेतो; व त्यास दीर्घायुष्य प्राप्त होऊन तो शेवटीं शिवलोकांला प्राप्त होतो. हे आख्यान श्रवण करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होतात.

अध्याय १२० वा.

कंबुकेश्वरमाहात्म्य.

आतां कंबुकेश्वराचें महात्म्य सांगतां. पूर्वीं हिरण्यकशिपु नांवाचा दैत्य त्रैलोक्यामध्ये आपलें स्वामित्व गाजवूं लागला असतां, त्याचा पुत्र जो प्रल्हाद त्यानें भक्तीच्या जोरावर दुष्टदुद्धीच्या हिरण्यकशिपूंचा नाश विष्णुकडून करवून स्वतः राज्याहूड झाला. त्या प्रल्हादाचा मुलगा विरोचन व त्याचा पुत्र बलि होय. बलिला बाण नांवाचा मुलगा झाला. बाणाचा पुत्र शंभर व शंभराचा कंबु नांवाचा पुत्र होता. त्या कंबु दैत्यानें देवांना जिंकण्याच्या इच्छेनें नन-देच्या काठीं उग्र तपश्चर्या केली. शंकर प्रसन्न होऊन त्यास इच्छित वर देते झाले. त्या वेळीं त्या कंबु दैत्यानें तेथें एक शिवलिंग स्थापून त्याचें नांव कंबुकेश्वर असें ठेविलें; नंतर अंतकालीं तो कंबु शिवरूप होऊन कैलासाला जाता झाला. त्या दिवसापासून हे तीर्थ कंबुतीर्थ या नांवानें प्रसिद्ध आहे. जे कोणी ह्या कंबुतीर्थांत स्नान करून यथाविधि सूर्याची उपासना व कंबुकेश्वराचें पूजन करतात ते सर्वपापापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला जातात. जे कोणी ह्या ठिकाणीं गायत्रीमंत्राचा जप करतील, त्यांस चारही वेदाचें अध्ययन करण्याचें फल प्राप्त होऊन शेवटीं ते पापमुक्त होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय १२१ वा.

चंद्रहासतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—धर्मा ! नंतर चंद्रहासतीर्थांला जावें. या तीर्थांत स्नान केल्यामुळें चंद्राला सिद्धि प्राप्त झाली. पूर्वीं एकदां दक्षानें चंद्राला क्षयरोगी

होशील, असा शाप दिल्यामुळे चंद्रानें हा तीर्थांत स्नान केलें; व शापमुक्त झाला. चंद्राला शाप देण्याचें कारण तो आपल्या अश्विन्यादि सर्वांस नाचकांचा त्याग करून फक्त रोहिणीशीच संरक्त होत असे. हें वर्तमान दृश्याला आवडलें नाहीं. खाला रजोदर्शन झाल्यापासून मोळादिवसपर्यंतचा जो काळ त्याला ऋतुकाल म्हणतात. या ऋतुकालांतली आरंभाचे चार दिवस सोडून इतर राहिल्या बारादिवसांपैकीं समादिवशीं खीगमन केल्यास पुत्रप्राप्ति; व दिवस दिवशीं गमन केल्यास कन्याप्राप्ति होते. पुत्रप्राप्तीच्यायोगें मोक्षप्राप्ति होते. ऋतुकालीं खीगमन न केल्यास ब्रह्महत्या; व भ्रूणहत्या हे दोष प्राप्त होऊन नरकप्राप्तिहि होते; तेंव्हा ह्या दोषांमुळे चंद्र क्षयी झाला होता. तो ज्या तीर्थांत स्नान करून शापमुक्त झाला, तेथें चंद्रेश्वर नांवांनो शिवलिंग स्थापून त्या तीर्थाचें नांवहि चंद्रहासतीर्थ असें ठेविलें. यक्षकालीं हा तीर्थांत स्नान करणारा प्रार्थी पापमुक्त होतो; व याठिकाणीं केलेलीं शुभ कृत्यें अक्षय्य कर देणारीं होतात. या तीर्थांत स्नान केल्यानें वाणीरुत, वेदरुत व मनःरुत सर्व पातकें नष्ट होतात, जे कोणी या तीर्थांत स्नान करितील, ते दोषमुक्त होऊन; व संसारचक्रांत न सांपडून सोमलोकांला जातील.

अध्याय १२२ वा.

कोहनस्वैश्वरतीर्थमाहात्म्य.

चातुर्वर्ण्यांचीं कर्म व पुरुषार्थांचे विविध धर्मांनो मार्कण्डेयास विचारल्यावरून मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा! सर्व जग उत्पन्न करण्याला कारणीभूत ब्रह्मदेव आहे. ब्राह्मणांची उत्पत्ति ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून आहे; क्षत्रियांची दुंडुवापासून; वैश्यांची मांड्यापासून; व शूद्रांची पायापासून उत्पत्ति आहे. इतर या चातुर्वर्ण्यांहून जे भिन्न वर्ण आहेत हे संकरजन्य वर्ण होत. आतां ब्राह्मणादि वर्णांचे धर्म सांगतो. ब्राह्मणाला साहा कर्मांचा अधिकार आहे. तीं साहा कर्में घेणेंप्रमाणें:--स्वतः वेदाध्ययन करणें, दुसऱ्याला वेद शिकविणें, स्वतः दुसऱ्याला दान देणें, दुसऱ्यानीं दिलेलें दान स्वतः घेणें, स्वतः यज्ञ करणें, किंवा दुसऱ्याकडून करविणें. ही साहा कर्में करून त्याशिवाय ब्राह्मणांनीं सर्वलक्षणसंपन्न पत्नीशी विवाह लावून स्मार्ताग्नि व श्रौताग्नि ह्याचें सेवन करावें. तसेंच पंचमहा-यज्ञादि करून वंशवृद्धि झाल्यानंतर वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा, ह्यायोगें मोक्षप्राप्ति होते. क्षत्रियांनीं दान, अध्ययन व यज्ञ हीं तीन कर्में करून उत्तमतःचें प्रजापालन करावें, म्हणजे तो मोक्षाला जातो. वैश्यांनीं पूर्वीक तीर्थ कर्में करून शिवाय

शेतीभाती व गोरक्षण करावें. सत्यभाषण, शुद्धता इत्यादि सद्गुण तंपाहून धर्मनागर्णि वाचून वैश्यानें आपणाला मोक्षप्राप्ति करून घ्यावी. शूद्राला सेवे-
वाचून दुसरा धर्मच नाही; व त्या सेवाधर्मांचे शूद्राला सद्गति प्राप्त व्हावयाची
असते. त्याप्रमाणें सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या आरंभी ब्राह्मदेवानें हे चातुर्वर्ण्याला
धर्ममार्ग वाळून दिले आहेत. दरील धर्माचें उद्धरण करणारा प्राणी नियोगोर्नात
जन्म घेऊन अयोगतीला जातो. असो. तेव्हां वर सांगितलेल्या ब्राह्मणधर्मांनि
गळण्यास योग्य अशा धर्मनागर्णि सेवन करीत आनंदांत ह्या तीर्थांचे काठीं
कुटुंबासह राहणारा असा एक ब्राह्मण स्नानसंध्यादि स्वकर्म करीत असतां
“ हनस्व हनस्व ” मारा मारा असा एकाएकी उत्पन्न झालेला ध्वनि त्यानें
श्रवण केला; व तो समोवार पाहूं लागला. वर पाहतो, तो हातांत पाश धारण
केलेले जे यमदूत त्यानीं वेष्टित असा रेड्यावर बसलेला यमधर्म आपल्याकडे
घेत आहे, असें त्यानें पाहिलें. नंतर रुद्रमंत्राचा जप करीत बसलेल्या ब्राह्म-
णाला पाहून यम म्हणतो कीं, मी यमधर्म तुला नेण्याकरितां आलों आहे; जप
करण्याचें कृत्य पूर्ण कर. असें यमाचें भाषण ऐकून ब्राह्मण घाबरून गेला; व
तेथून उठून दुसरीकडे पळूं लागला. नंतर यमदूतहि त्याचा पाठलाग करूं
लागले. तो ब्राह्मण शेवटीं थकून एक नर्मदेच्या काठीं लिंग होतें तेथें घेऊन
त्या लिंगावर आडवा पडला; व मुखातें शंकरा, नासैं रक्षण कर, असें म्हणूं
लागला. त्या वेळीं एकदम त्या लिंगांतून कोण तुला भारीत आहे, भिऊं नको
असा ध्वनि निघाला. तो ध्वनि व हुंकार ऐकून यम दूतांसह तेथून पळून
गेला. ज्या लिंगांतून “ को हनस्व ” कोण तुला मारीत आहे, अशी भाषा व
हुंकार उत्पन्न झाला त्याच लिंगाला कोहनस्वेश्वर हें नांव प्राप्त झालें; व त्या
तीर्थाचें नांवहि कोहनस्वतीर्थ असें पडलें. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करणा-
राला व कोहनस्वेश्वराचें पूजन करणाराला अग्निश्रोम यज्ञाचें फळ मिळतें. जे
या तीर्थांमध्ये प्राणत्याग करितात ते शिवलोकाला प्राप्त होतात. जो या
तीर्थाचे काठीं अग्निप्रवेश करील तो तानशें कल्पपर्यंत अग्निलोकांत वास करील.
नंतर वरुणलोकांत राहून शेवटीं लोकालोकपर्वतावरून शिवलोकाला प्राप्त होईल.
हें माहात्म्य श्रवण करणारालाहि तीर्थस्नानाचें फल मिळून मोक्ष मिळतो.

अध्याय १२३ वा.

कर्मदेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात;—धर्मा ! नंतर कर्मदेश्वरतीर्थांला जाऊन स्नान करावें.
ज्या ठिकाणीं महाबलवान् भणपति वास करीत असतो. ह्या तीर्थांत चतुर्थीचे

दिवसीं उपोषण करून याचें पूजन करणाराला कोणत्याहि प्रकारचें विघ्न प्राप्त होत नाहीं. ह्या तीर्थांचे ठिकाणीं केलेलीं दानादि कर्मे अक्षय्य फळ देणारीं होतात. जे कोणी येथें स्नान करून कर्मदेश्वराचें पूजन करतात; ते सर्व पापासून मुक्त होऊन व या लोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकाला प्राप्त होतात. हे आख्यान पठन करणाराहि शिवलोकाला जातो.

अध्याय १२४ वा.

नर्मदेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; हे धर्मराजा ! नंतर सर्व जगांतील तीर्थांत अत्युत्कृष्ट वचनें फलरूपानें वर्णिलेलें असें हें नर्मदेश्वर नावाचें तीर्थ आहे. त्या तीर्थांमध्ये स्नान केलें असतां प्राणि सर्व महापातकापासून मुक्त होतो. जे कोणी ह्या तीर्थांचे तीर्थां अग्निप्रवेश करितात, तसेंच नर्मदातीर्थांत प्रवेश करून जे प्राणत्याग करितात; किंवा ह्याच तीर्थांमध्ये स्नान करून उपोषणादिकानें आपला देह रुश करून घेतात त्या पुरुषास श्रेष्ठ अशा शिवलोकाची प्राप्ति होऊन त्याची संसारबंधनें तुटून जातात; व ते सर्व पातकापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात; असें प्रत्यक्ष शंकराचें सांगणें आहे.

अध्याय १२५ वा.

रवितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर रवितीर्थांला जावें. ज्या ठिकाणीं साक्षात् सूर्यानें घोर तप करून स्वर्गाला गमन केलें, असें हें तीर्थ फारच महत्त्वाचें आहे. नंतर सूर्यानें तप कां केलें ! असा धर्मानें प्रश्न केल्यावरून मार्कण्डेय त्यास म्हणतात; हे धर्मराजा ! सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या पूर्वीं हें जग अव्यक्त स्थितींत होतें. नंतर एकाएकीं एक तेज उत्पन्न होऊन त्या तेजापासून शंकराची उत्पत्ति झाली. ब्रह्मदेव, अग्नि वगैरे देव उत्पन्न झाले असतां अग्नि हाच सूर्य नांवानें प्रसिद्ध झाला. तो सूर्य आपल्या मण्डळामध्ये राहून सर्व देवांनीं स्तविलेला असा त्रैलोक्याला प्रकाश देऊं लागला सूर्याच्या उदयास्तावरून दिवसरात्र हे भेद पडले आहेत. असे अहोरात्र तीस दिवस म्हणजे एक महिना; व साहामहिने

मृणजे एक अचन होय. अशी अचनें दोन आहेत. एक दक्षिणायन व दुसरे उत्तरायण होय. सूर्य हाच सर्व जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करण्यास कारणीभूत आहे. सूर्य हाच जगाचें मूळ बीज होय. त्यानें परोपकारार्थ नर्मदान्तीरावर स्नान करून व शंकराला प्रसन्न करून घेऊन एकतीर्थ व शिवलिंग स्थापित केले, त्यासच रवितीर्थ म्हणतात, ह्या तीर्थाचे ठिकीणीं स्नान करणारास व प्रदक्षिणा करणारास; आणि तीन वेळां मंत्रजप करणारास सूर्यलोकांची प्राप्ति होते. जे कोणी रवितीर्थाचें पूजन; व प्रदक्षिणा करितात त्यांना पृथिवप्रदक्षिणेचें पुण्य प्राप्त होतें. प्रत्येक कर्माला मंत्रविधीची आवश्यकता असल्यामुळे हां स्नानविधी; व पूजनविधी समंत्रकच केला पाहिजे; तरच वर सांगितल्याप्रमाणें उत्कृष्ट फल प्राप्त होईल. जसा लाकडाचा हाति किंवा चामड्याचा हरिण कोणतेंहि कार्य करूं शकत नाहीं, तसेंच अमंत्रक केलेला विधी निष्फळ होय. ज्याप्रमाणें राखेंत हवन केलेल्या यज्ञाचें फळ मिळत नाहीं, तसेंच उदकावाचून दिलेले दान निष्फळ होय. लाकडाची, दगडाची किंवा मातीची तयार केलेली जी ईश्वरमूर्ति तिचें पूजन किंवा आराधन करावयाचें असल्यास मंत्रपूर्वकच केलें पाहिजे. मंत्ररहित नुसत्या भक्तीनेच देवाला बारा वर्षे नमस्कार करून जें फळ मिळावयाचें तें फळ मंत्रपूर्वक एका नमस्कारानें तत्काळ मिळतें. नर्मदानदीमध्ये स्नान करून मंत्रादिकांनीं रवीचें पूजन करणारा सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्रभू होतो; व ह्या लोकीं पुत्रपौत्रादि अनेक सुखांचाहि उपभोग घेतो. हें रवितीर्थमाहात्म्य श्रवण करणारालाहि तीर्थस्नानाची सर्व फळे प्राप्त होतात.

अध्याय १२६ वा.

अयोनिजतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर अयोनिजतीर्थाला जाऊन स्नान करावें. त्याठिकीणीं स्नान करणाराला जन्ममरणरूप संसाराची प्राप्ति होत नाहीं. त्या तीर्थांत स्नान करून अयोनिजेश्वराचें पूजन करावें; व त्याची प्रार्थनाहि करावी. ह्या शिवलिंगाचें पूजन करणारे कोट्यावधि कालपर्यंत शिवलोकीं राहतात. जे कोणी मध व दूध ह्यानें शिवलिंगाला अभिषेक घालतात, त्यांना पुष्कळ संपत्ति प्राप्त होते. शुक्लपक्षातील अष्टमी तिथि व कृष्णपक्षातील चतुर्दशी ह्या दोन दिवशीं शंकराची पूजा करून गीत-वाद्यादिकांनीं जागरण वगैरे करणाराना कल्पपर्यंत शिवलोकीं राहावयास मिळतें. जे ह्या लिंगाचें पूजन करून “ ॐ नमः शिवाय ”

ह्या मंत्राचा जप करितात, त्यांना वेदशास्त्राध्ययनाचें पुण्य प्राप्त होतें. या तीर्थाचे काठी ब्राह्मणाला दानादि दिलीं असतां किंवा उदक व भिक्षा ब्राह्मणाला दिलीं असतां तेसुद्धंत दानाचें व समुद्रोदकदानाचें पुण्य मिळतें. हें माहात्म्य श्रवण करणाराला शिवलोक प्राप्त होतो.

अध्याय १२७ वा.

अग्नितीर्थमाहात्म्य.

नाक्रेण्डेय म्हणतात, धर्माः नंतर अग्नितीर्थाचे ठिकाणीं जाऊन स्नान करावें. अन्येक प्रतिपदेला या तीर्थांत स्नान करून पापमुक्त व्हावें. जे कोणी या तीर्थाचे काठी येऊन योग्य अशा वराला आपली सुलगी कन्यादान-विधीनें देतात, त्याला अग्निष्टोम, अतिरात्र अशासारख्या हजारों पुण्यकृत्याच्या फलाचें श्रेय मिळतें, तेंच कन्यादान जर सालंकृत असें केलें, तर त्याहूनहि अधिक फल मिळतें. अशातऱ्हेनें कन्यादान करणाऱ्या पुरुषाला त्या कन्येला होणाऱ्या पुत्र-पौत्रादि संततीच्या शरीरावर जिलके केश असतील, तितकीं वर्षे शिवलोक-प्राप्ति होते. हें आरुध्यान श्रवण व पठण करणारे निष्पाप होऊन मुक्त होतात.

अध्याय १२८ वा.

भृकुटेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

नंतर भृकुटेश्वरतीर्थां जाऊन स्नान करावें. त्या ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं कोपिष्ठ अशा भृगूला सिद्धि प्राप्त झाली. त्या भृगूनें शंभर वर्षे घोर तपश्चर्या करून शंकर प्रसन्न झाल्यावर पुत्रप्राप्तीचा वर मागितला. शंकरानें भृगूला इच्छित वर दिल्यावर शंकराच्याच आज्ञेनें भृगूनें आपल्या नांवानें तेथें एक शिवालिंगाला स्थापित करून एक तीर्थहि निर्माण केलें. तेंच हें भृकुटेश्वरतीर्थ होय. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून शिवपूजन करणारास अग्निष्टोम यज्ञाचें फल मिळतें. पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेनें जे कोणी ह्या तीर्थांत स्नान करितात, त्यांस पुत्रप्राप्ति होते. ह्या तीर्थांमध्ये स्नान करून सुवर्ण, गार्ह व पृथ्वी द्यांचीं दानें दिलीं असतां संपूर्ण पृथ्वी दान दिल्याचें पुण्य मिळतें. त्या ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नानादि करणारांना पुनः स्वर्गलोकाची प्राप्तिहि होऊन व तेथें ते देवादिकांनीं पूज्यत्वाला प्राप्त होऊन शेवटीं मोठ्या आनंदानें शिवलोकाला जातात.

अध्याय १२९ वा.

ब्रह्मतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतातः—धर्मा ! नंतर ब्रह्मतीर्थाला जावे, हे तीर्थ अन्य तीर्थांहून श्रेष्ठ असले आहे. या नर्मदानदीचे काठी राहणारा ब्रह्मदेव उपासना करणाऱ्या चारही वर्णांच्या लोकांच्या कायिक, वाचिक व मानसिक अशा पापांचा नाश करितो. जे कौणी या तीर्थाचे काठी वेदशास्त्रोक्त प्रायश्चित्त आचरितात, ते स्वर्गलोकाला प्राप्त होतात. जे कौणी या तीर्थाला येऊन वेदशास्त्राच्या विरुद्ध कृत्ये करितात, ते नरकाला जातात. प्रथम या तीर्थात स्नान करून, व ब्रह्मदेवाला नमस्कार करून आपण आजपर्यंत केलेल्या पातकांचा उच्चार करावा; म्हणजे त्यायोगे जसा सूर्योदय होताच अंधकाराचा नाश होतो त्याप्रमाणे सर्व पापांचा नाश होतो. प्रत्यक्ष शंकराने असे सांगितले आहे की, जे कौणी या तीर्थावर दानधर्म करतील त्याचे ते सर्व अक्षय्य फळ देणारे होईल. जो कौणी येथे गायत्रीजप करील त्यास चारही वेदांच्या अध्ययनाचे फळ मिळेल. जे कौणी ह्या ठिकाणी देहत्याग करतील त्यांना ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होईल, व पुनः जन्ममरणाची भानगड शिळक राहणार नाही. अशा-तःने जे लोक ह्या पुण्यतीर्थावर जातात, ते ऐहिक सुरवांच उपभोग घेतात

अध्याय १३० वा.

देवतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात, हे धर्मराजा ! नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर देवतीर्थ नांवाचे एक तीर्थ आहे. ह्या तीर्थाची स्थापना देवांनी शंकराला संतुष्ट करून केली आहे. ह्या तीर्थाचे ठिकाणी कामक्रोधादि षड्विपूंचा त्याग करून, जे देवेश्वराचे पुजन करितात; ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन, त्यांस हजार गाई दान दिल्याचे पूण्य लागते. हे माहात्म्य श्रवण करणारांचीं सर्व पातके नष्ट होऊन; व ते इह-लोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकाला जातात.

अध्याय १३१ वा.

नागतीर्थमाहात्म्य.

नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर नागतीर्थ आहे. ज्याठिकाणी नागांनी तप केल्या, तिथी तिळविली आहे. पूर्वी कश्यपप्रजापतीच्या दोन झायका होत्या त्या कडून विनता ह्या होत. त्यांच्यांत घोड्याच्या रंगाच्या परीक्षणाचक्रेत वाद उपस्थित होऊन, वेग लागली की, ज्याचा पराजय होईल त्याने दुसऱ्याचे दास्यत्व करावे. ह्याप्रमाणे उभयतांच्या प्रतिज्ञा झाल्यावर कडू आपले पुत्र जे नाग त्यांना सर्व इकीणत सांगून म्हणाली की, मला विनतेचे दास्यत्व करावे लागणार नाही, व माझी प्रतिज्ञा खरी होईल, असा एकादा उपाय करावा. असे जातूचक्रेत ऐकताच नागांनी मातृकार्याकरिता, नर्मदेची ती तपथ्येची केली. तंदा भक्तांनी प्रसन्न होऊन, नागांचे सर्व मनोरथ सफल केले. नंतर नागांनी त्या ठिकाणी शिवलिंग स्थापित केले; तेच हे नागतीर्थ होय. ह्या तीर्थात स्नान करणाराला नाग-ठिकाचे भय अवशिष्ट राहत नाही. जे कोणी येथे पंचनीला शिवपूजन कर-तात, ते सर्व पातकापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला जातात.

अध्याय १३२ वा.

आदिवाराहतीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात; धर्मा! नर्मदेच्या उत्तरतीरावर आदिवाराहतीर्थ आहे. तेथे स्नान केलें असतां ते सर्वपापापासून मुक्त होतात. ह्या ठिकाणी श्रीमहाविष्णूने लोककल्याणार्थ आदिवाराहावतार धारण केला. त्या तीर्थात स्नान केल्या आदि-वाराहाचे पूजन करणारे लोक सर्वपापापासून मुक्त होतात. याची लोकांच्या साक्षा-त्तानें त्वतः प्राप्त होणाऱ्या पापानें युक्त असणारे जे लोक त्यांची सर्वप्रथि आदिवाराहतीर्थाच्या दर्शनानें व स्नानानें नष्ट होतात. ज्याप्रमाणें मरुडाला पाहून सर्व भयभीत होऊन भास रावतात, त्याचप्रमाणें आदिवाराहाच्या दर्शनानें सर्वपापें नष्ट होतात. ज्याप्रमाणें सूर्याद्वय होतांच संपूर्ण अंधकाराचा नाश होतो, त्याप्रमाणें आदिवाराहाच्या पूजनानें सर्वपापें दग्ध होतात. ज्यांची भक्ति ईश्वराचे-ठिकाणी अनन्यभावानें संलग्न झालेली आहे, अशा भक्तांनी "ॐ नमो नारायणाय" ह्या अष्टाक्षरी मंत्राचा जप केला असतां त्यांस इतर मंत्रांची मुर्खीच आवश्यकता नाही; ऋक ह्याच मंत्रजपानें सर्व कार्ये सिद्धीला जातील. श्रीविष्णूला एकच

नमस्कार केला असतां त्यास दहा अश्वमेध यज्ञ केल्याचें पुण्य मिळते. दहा अश्वमेध यज्ञ करणारा पुनः पुण्य सरतांच जन्माला येतो; परंतु विष्णूच्या नमस्कार करणारा पुनः कधीहि जन्माला येत नाही; हाच त्या उभयतांमध्ये विशेष फरक आहे. जे कोणी ह्या आदिवराहतीर्थांमध्ये देहत्याग करितील ते देवांना दुर्लभ अशा वैकुंठाला प्राप्त होतील.

अध्याय १३३ वा.

कुबेरादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर कुबेरीर्थ, वरुणतीर्थ, यमतीर्थ व वायुतीर्थ ह्या चार तीर्थांमध्ये जाऊन स्नान करावें. पूर्वी ध्रुवस्थानाची इच्छा धरून लोकपाल नर्मदातीरीं येऊन व वायुभक्षण करून तप करिते झाले; त्यांच्या त्या घोर तपश्चर्येनें संतुष्ट झालेले शंकर कुबेरादिकांजवळ येऊन त्यांस इच्छित वर देते झाले. नंतर शंकर स्वस्थानीं निघून गेल्यावर कुबेरादिकांनीं आपआपल्या नांवांनीं नर्मदातीरीं एकेक लिंग स्थापित केलें. तीं कुबेरेस्वर, वरुणेश्वर, यमेश्वर व वाणेश्वर ह्या नांवांनीं अद्याप प्रसिद्ध आहेत. अशातऱ्हेनें लिंगस्थापना केल्यावर त्यांनीं त्यांची पूजा केली. जे कोणी ह्या चार लिंगांचें पूजन करितात त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १३४ वा.

रामेश्वरतीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नर्मदेच्या दक्षिणतीरावर असणारें जें रामेश्वरतीर्थ आहे, तें प्रत्यक्ष रामचंद्रानें निर्माण केलें असल्यामुळे त्याचें माहात्म्य इतर सर्व तीर्थांहून श्रेष्ठ आहे. ह्या तीर्थमाहात्म्यश्रवणानेंहि मोक्ष प्राप्त होतो.

अध्याय १३५ ते १४० वा.

वाराहतीर्थादितीर्थमाहात्म्य.

नंतर वाराहतीर्थांत स्नान करावें. जें वाराहतीर्थ दिष्णनें जगाच्या उद्वाराचे वराह अवतार घेऊन ननंदेच्या काठी निर्माण केले आहे. त्या तीर्थांत स्नान केल्यावर वराहाचें पूजन; व रात्री जागरण करावें; म्हणजे सर्व संकटांचें निरसन होऊन स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते. नंतर तेथून सिद्धेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. व सिद्धेश्वराचें पूजन करावें; म्हणजे राजपेयादि यज्ञांचें फळ प्राप्त होते. तेथेंच पूर्वी जेथें राजचंद्रानें अहिल्येचा उद्धार केला तेथें असाणान्या अहिल्येश्वराचें पूजन करावें; म्हणजे सर्व पातके नष्ट होतात; व त्यास स्वर्गप्राप्ति होते. अहिल्येश्वरतीर्थांत स्नान केल्यानंतर कंकटेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. त्या कंकटेश्वराचें पूजन करणाराला पुनः जन्ममरणादि दुःखें प्राप्त होत नाहीत. त्या कंकटेश्वरानास्तत्रिंशत् तपश्चर्या करून यज्ञाहिल्यश्चमुखा करिषि; व नरीचिप्रतुल्य ऋषि कर्तव्येना प्राप्ति शक्ते. कंकटेश्वरानंतर भृकतीर्थांला जावें. तेथें स्नान करून भृकेश्वराचें पूजन करणारास परस्त्रीगमनाचा दोष लागत नाही. पूर्वी शक्य म्हणजे इंद्र अहिल्येजवळ केलेल्या व्यभिचारामुळे प्राप्त झालेल्या दोषाचें ह्या तीर्थांत स्नान करून नाशन करितां शक्या; करितां ह्या तीर्थांत स्नान करणारे दोषमुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. नंतर सोमतीर्थांत स्नान करून नंदाहृदामध्ये स्नान करावें. पूर्वी नंदादेवीनें महिषासुराचा वध केल्यानंतर ह्या इंद्र निर्माण केला आहे. ह्याच्या स्मरणानेंहि मुक्ति मिळेल.

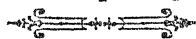
अध्याय १४१ ते १५० वा.

तापेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

नःकंपणेच म्हणतात; धर्मा ! पूर्वी एकदां हरिणी व्याधाच्या भीतीनें उदकांत देह विसर्जन करिती झाली; ह्या हरिणीचा प्रकार पाहून; व देह नश्वर आहे. असें निश्चित ठरवून त्या व्याधानें झतांतील धनुष्यबाण फेंकून दिले; व ह्यादिकाणीं मोठी तपश्चर्या केली. त्याच्या तपानें शंकर प्रसन्न होऊन व्याधान वर देते झाले. व्याधानें जेथें तप केलें त्या तीर्थांला तापेश्वरतीर्थ म्हणतात. जे कोणी तापेश्वरतीर्थांत स्नान करून तापेश्वराचें पूजन करितात ते

दुःखसुक होत्साते शिवलोकीं जातात. त्यानंतर रुक्मिणीतीर्थांत स्नान करावें. पुर्वी कुण्डिननामक नगरांत भीष्मक नांवाचा एक राजा होता. त्याला रुक्मी-नावाचा एक पुत्र; व रुक्मिणीनांवाची एक कन्या असती झाली. रुक्मिणीच्या जन्मकाळीं आकाशवाणी झाली कीं, हे राजा ! तुझी ही मुलगी रुष्णाला अर्पण कर. पुढें हा प्रकार रुक्मीनामक भीष्मकपुत्राला न आवडून त्यानें रुक्मिणी शिशुपालाला घान्याची असें ठरवून सर्वत्र लभचिद्व्या पाठविल्या. रुक्मिणीच्या अनानुत्त रुष्णाशचिं लभ लावावयाचें असल्यामुळे तिनें गुप्तरातीनें सुदेवनामक ब्राह्मणाला रुष्णाकडे पाठवून आपला अभिप्राय त्यास कळविला. मत्काळ रुष्ण बळरामासह कुण्डिन नगराला प्राप्त होऊन; व संधी सावून रुक्मिणीचे हणण करता झाला. नंतर रुष्णबळरामाबरोबर रुक्मीचे युद्ध होऊन त्यांत रुक्मी, शिशुपाल वगैरे वीरांचा पराभव झाला. रुष्णानें भरीच्यादिकुर्षीच्या समक्ष रुक्मीणीशी विवाह लाविला. नंतर रुक्मिणीनें नर्मदातीर्षी एक तीर्थ निमोण केलें, तेच हें रुक्मिणीतीर्थ होय. ह्या तीर्थांत स्नानदानादि पुण्य कृत्यें करणारास विष्णुलोकाची प्राप्ति होते. रुक्मिणीतीर्थांत स्नान केल्यावर योजने-भरतीर्थांत स्नान करावें; त्यायोगें मनुष्य निष्पाप होत्साता शिवलोकीं प्राप्त होती. नंतर द्वादशीतीर्थ; व शिवतीर्थ ह्या दोन तीर्थांत स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करावें. ह्या तीर्थांचे कांठी श्राद्धादि केल्यास सर्व पितरांचा उद्धार होऊन त्यांसह शिवलोकाची प्राप्ति होते. त्या नंतर अस्माहकनांवाच्या पितृतीर्थांत स्नान करून श्राद्धविधीहि करावेत; म्हणजे गयाप्रमुख तीर्थांत श्राद्धें केल्याचें पुण्य लागून सर्व पितरांचा उद्धार होतो. नंतर सिद्धेश्वर; व अंगारके-श्वर ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां सर्व सिद्धि प्राप्त होऊन शिवसायुज्यमुक्तिहि प्राप्त होते. अंगारकी चतुर्थीला अंगारकेश्वराचें दर्शन घेणाराचीं सर्व शुभकृत्यें निर्विघ्नपणें पार पडून त्यास अश्वमेधादि यज्ञांचें पुण्य प्राप्त होतें. नंतर लिंग-शराहतीर्थांत स्नान करून कुसुमेश्वर तीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ मदनानें स्थापित केले आहे. जे कोणी चैत्र महिन्यांत ह्या तीर्थांत स्नान करून पितरांचे नाशानें श्राद्धादि करितात, ते पितरांसह शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १५१ ते १६० वा.

जयवाराहादितीर्थमाहात्म्य.

भा.कण्ठ्य म्हणतात,— धर्मा ! नर्मदेच्या कांठी एक जयवाराह नांवाचें तीर्थ आहे. जे कोणी ह्या तीर्थांत स्नान करून, विष्णूच्या मत्स्यादि दहा अश-

नाराचें कीर्तन करितात; ते सर्व पापापासून मुक्त होतात. नंतर मत्स्यादि अवतार विष्णुनें कां घेतले! असा धर्माचा प्रश्न ऐकून मार्कण्डेय ऋणतात की, ज्या वेळीं देत्यांनीं वेद चोडून समुद्रांत बुडविले त्या वेळीं विष्णुनें मत्स्यावतार घेऊन वेदोद्धार केला; व ते वेद देवांना आपणून दिले. ज्या वेळीं समुद्र-संथान मुक्त झालें, त्या वेळीं रवीप्रमाणें उपयोगांत आणिलेला जो मंदिरपर्वत तो समुद्रांत तळाला जाऊं लागला असता, त्याला धरती उचलण्याकरितां विष्णुनें कूर्मावतार घेतला. समुद्रांत बुडालेल्या पृथ्वीला वर काढण्याकरितां विष्णुनें वराहपर्वतास घेऊन, हिरण्याक्षाचा वध केला. हिरण्यकशिपूला मारून, प्रल्हादाचें रक्षण करण्याकरितां, विष्णुनें नरसिंहाचा अवतार घेतला. कळीला पाताळांत घालून इंद्राला इंद्रपद देण्याकरितां विष्णुनें दामनावतार घेतला. सहजार्जुनाला मारून मुकवीस वेळा निःशस्त्रिय पृथ्वी करण्याकरितां भगवंतानें परशुरामाचा अवतार घेतला. रावणाचा वध करून देवांना मोक्ष देण्याकरितां, विष्णुला रामावतार घ्यावा लागला. कंसादि दुष्ट देत्यांचा नाश करून पृथ्वीचा भार दूर करण्याकरितां, विष्णुनें श्रीकृष्ण नांवाचें अवतार घेतला. नंतर कलियुगांत जन्माला मोहित करण्याकरितां; व पांडवमतांचा उच्छेद करून, लोकांना भ्रष्टिमाणें दाखविण्याकरितां विष्णुनें बुद्धावतार धारण केला; व दाहादा कल्कि-अवतार घेऊन विष्णु मुसलमानांचा आणि दुष्ट प्राण्यांचा वध करणार असून, सर्व जगात सन्मार्गाला लावून त्याचा उद्धार करणार आहे. असे हे भगवंताचे दशावतार जे श्रवण करितील ते निष्पाप होःसाते वैकुण्ठलोकांला प्राप्त होतील. जयवारह-तीर्थांत स्नान केल्यानंतर भार्गवेश्वराचें पूजन, व तीर्थ-स्नान करावें; ऋणजे अश्वमेधयज्ञाचें फळ प्राप्त होतें. नंतर रवितीर्थ, कलकलेश्वरतीर्थ, शुक्रतीर्थ, वासुदेवतीर्थ, हंकारस्वामीतीर्थ; व संगमेश्वरतीर्थ ह्या तीर्थांत स्नान करावें. हीं सर्व तीर्थे अनेकप्रकारचीं शुभ फलें देणारीं आहेत. ह्या साहा तीर्थेचें कालीं श्राद्धादि शुभ कृत्यें केल्यास पितरांचा उद्धार होऊन, ज्योतिषोमादि व अश्वमेधादि यज्ञ केल्याचें त्यांस फल प्राप्त होतें. नंतर अनरकेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. त्या तीर्थांत स्नान करणारा प्राणी कितीहि पातकी असला; तरी तो सर्व पापापासून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातो. तरकाला जाण्याची त्यास भीति राहत नाही. अश्विन ऋण चतुर्दशीचे दिवशीं ह्या अनरकेश्वरतीर्थांत स्नान करून, श्राद्ध करणाराचे पितर निष्पाप होःसाते शिवसायुज्याला प्राप्त होतात; व त्यांना अष्टावीस कोटी नरकांत जावें लागत नाही. अनरकेश्वरतीर्थांत स्नान केल्यानंतर मोक्षतीर्थांत स्नान करावें. ह्या मोक्षतीर्थांत स्नान करून पुलस्त्या, पुलह, कतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद वगैरे सात हजार ऋषि सिद्धीपत प्राप्त होतें. आले. ह्या तीर्थमाहात्म्याच्या श्रवणानेहि मोक्ष मिळतो.

अध्याय १६१ ते १६८ वा.

सर्पतीर्थादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय ह्यणतात, धर्मा ! मोक्षतीर्थांत स्नान केल्यानंतर सर्पतीर्थांचे काठी जाऊन स्नानादि कृत्ये करावीत. ह्या सर्पतीर्थांचे काठी वासुकी, तक्षक, ऐरावत, कालिय, कर्कोटक, धनंजय, शंखचूड, धृतराष्ट्र, वृकोदर, कुलिश, वामन वगैरे जने तप करून व्रतसिद्धि मिळविते झाले; करितां ह्या सर्पतीर्थांत स्नान करून तीर्थविधि करणारांस वाजपेयादि यज्ञ केल्याचें फल मिळून सर्व सिद्धिहि प्राप्त होतात. त्यानंतर गोपेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. ह्यणजे कितीहि पापी मनुष्य असला तरी तो शिवलोकाला जातो. गोपेश्वरानंतर नागतीर्थांत स्नान करावें. आश्विन शुद्ध पंचमीला जितेन्द्रियपणानें व शुद्धान्तःकरणानें नागतीर्थांत स्नान करून व नागेश्वराचें षोडशोपचारविधीनें पूजन करून रात्री जागरणादि करणारांस व त्या तीर्थांचे काठी श्राद्धादि करणारांस पितरांसह निर्दोषपणानें शिवलोकाचा प्राप्त होतो; नंतर सांवौरतीर्थांत स्नान करावें. ज्या सांवौरतीर्थाचे मंत्रिय देवदेवत्यांनीं पूजिलेला सूर्य प्रत्यक्ष राहिलेला आहे. जे कोणी पांगळे, व्यंग, कुष्ठ्यादि रोगानें पीडित, अनाथ व निर्धल असतील त्यांनीं जर सांवौरतीर्थांत स्नान केलें व सांवौरेश्वराचें पूजन केलें तर ते ह्या वरील सर्व दोषापासून मुक्त होऊन सुख, संपत्ति इत्यादिकांनें युक्त होतसाते शिवलोकाला प्राप्त होतील. सांवौरतीर्थांत स्नान केल्यानंतर सिद्धेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ आहे. हें तीर्थ नर्मदानदीच्या दक्षिणतीरावर असून ह्या ठिकाणीं श्राद्धादि करणारांस मोक्षप्राप्ति होते. ह्या सिद्धेश्वरतीर्थांचे काठी कपिलादि मुनि तर करून सिद्धि मिळविते झाले, असा ह्या तीर्थाचा महिमा विशेषतः अवर्णनीय आहे. त्यानंतर ज्या तीर्थांचे काठी सिद्धेश्वरी देवी अनेकप्रकारच्या सुखांत मिळविते झाली, असें हें सिद्धेश्वरीतीर्थ स्नान करणारांच्या सर्व पापकांचे निरस्त करणारें आहे; करितां, या तीर्थांत स्नान केलें असतां प्राणी दुःखमुक्त होऊन व या लोकीं सुख भोगून अंती मोक्षाला प्राप्त होतो. अष्टमी किंवा त्रतुर्दशी या दिवशीं या तीर्थांत स्नान करून सिद्धेश्वरीदेवीचें पूजन करणारांवर देवी प्रसन्न होऊन त्यास पुत्र, धन वगैरे देऊन स्वलोकाला घेऊन जाते; नंतर मी स्वतः स्थापित केलेल्या मार्कण्डेयेश्वरतीर्थांत स्नान करून मार्कण्डेयेश्वराचे पूजन करणारांवर शंकर स्वतः प्रसन्न होऊन त्यास स्वस्थानीं घेऊन जातात, त्यानंतर अंकुरेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ रावणाचा भाऊ जो कुम्भकर्ण

त्याच्या अंकुर नांवाच्या नातवानें तप करून तें स्थाविलें आहे. या तीर्थांत स्नान करून अंकुरेश्वराचें पूजन केलें असतां सर्व सिद्धि प्राप्त होऊन मोक्षहि प्राप्त होतो. अंकुरेश्वरतीर्थांत मृत झालेल्या लोकांना शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय १६९ ते १७२ वा.

मांडव्यनारायणतीर्थमाहात्म्य.

नाकाखेच म्हणतात.—धर्मा ! पूर्वी देवपत्न नांवाचा एक राजा होता. त्याची वस्त्राधारी नावाची एक मिथ पत्नी होती. त्यानें पुत्रप्राप्तीकरितां देवीची आराधना केली. त्याच्या आराधनेनें देवी प्रसन्न होऊन राजास म्हणते की, तुझ्या देवांत पुत्रप्राप्तीचा योग नाही; परंतु जप तुं यज्ञादि कृत्य केलेंस नर त्यायोगे तुला एकदां कन्या होईल. असें सांगून देवी गुप्त झाली. नंतर देवपत्न राजानें यज्ञादि कर्म केलें असतां त्याला कामप्रभोद्दिनी नांवाची सुंदर मुलगी झाली. ती मुलगी सखीसह वागेत खेळत असतां तिला शंकर राक्षसानें श्येन-पक्षाच्या रूपानें घेऊन पळवून नेलें. त्या मुलीच्या अंगावर जे दागिने होणे, ते त्या शंकरानें घाटनें जातां जातां जेथे मांडव्यऋषि तप करीत बसला होता, तेथे टाकिले; व तो शंकर आपल्या राजधानींत तिघून नेला. इकडे मुलीला पळवून नेण्याचें बर्तमान देवपत्न राजाला समजतांच त्यानें आपले दूत मुलीचा शोध करण्याकरितां जिकडे तिकडे पाठविले. दूतांनीं मुलीच्या अंगावरचे दागिने मांडव्य ऋषीच्या आश्रमाजवळ आहून, असें ओळखून राजाला वरदी दिली. राजाने मनांत विचार केला की, ज्यापेक्षां माझ्या मुलीचे दागिने मांडव्य ऋषीच्या आश्रमाजवळ पडले आहेत, त्यापेक्षां माझी मुलगी ह्या ऋषीनेंच पळवून नेलीं असावी. अशा समजुतीनें राजानें मांडव्य ऋषीला सुळावर चढविण्याचें ठरविलें. व त्याप्रमाणें मांडव्याला सुळावर चढविलें. हा प्रकार जाणून मांडव्याचा ज्येष्ठ बंधू जो तारायणऋषि त्याला राग आला; व आतां राजाला शाप देणार, इतक्यांत त्याला मांडव्यानें त्या रुन्वापासून परावृत्त केलें. नंतर सर्व देव; व दुसरे ऋषिही हा प्रकार जाणून मांडव्याला भेटण्याकरितां आले; व त्यांनीं त्याचे पुष्कळ-प्रकारे समाधान केलें. दुसरे दिवशीं शांडिली नामक एक पतिव्रता स्त्री आपल्या पतीला खांद्यावर उचलून घेऊन काळोखीं रात्रीं त्याच रस्त्यावरून राजद्वाराकडे जात होती. जातां जातां जेथे मांडव्य ऋषीला सुळावर चढविलें होतं, तेथे येतांच तिचा त्या ऋषीला धक्का लागला. त्यायोगें मांडव्याला अधीक राग येऊन तीं म्हणतो कीं, तूं कोण आहेस ? व जेथें या अपरात्रीं मला चास देण्याकरितां

कां आलीस ! त्या वेळीं शांडिली म्हणते कीं, मी पतिव्रता खीं आहे; व पतीच्या वेळून जाल असतां चुकून आपल्याला माझा धक्का लागला. याची मला समा करा. नंतर मांडव्यानें तिच्या प्रार्थनेला न जुमानून तिला शाप दिला कीं, तुझा पति सूर्योदय होतांच नष्ट होईल. हा शाप ऐकतांच शांडिलीला वाईट वाटलें. ती कमीका म्हणाली कीं, तुम्ही हा दिलेला शाप परत घ्या, मी पतिव्रता आहे; व तुमचा शाप कोटा करीन. व त्यांत तुमचा मान राहणार नाही. असें पतिव्रतेनें सांगितलें, तरी मुद्दां मांडव्यानें आपला शाप परत घेतला नाही. नंतर ती शांडिली पतीला वेळून आपल्या आश्रमाला वेळून स्वस्थ पसली; व सूर्याला उद्देशून म्हणाली कां, माझ्या आज्ञेवांचून जर उगवलास तर तुझे माझ्या पतिव्रत्यधर्मप्रभावानें जाळून भस्म करीन. हें तिचें भाषण ऐकतांच सूर्याला काळजी उत्पन्न झाली; व तिच्या भीतीनें तो नित्याप्रमाणें उगवला नाही. सूर्योदय न झाल्यामुळे लोकांची नित्यनेमित्तिक कर्मे बंद पडून देवनांना क्षतिर्नागहि मिळेनासे झाले. त्या वेळीं सर्व देव मांडव्य जपिकडे येऊन व्याख्या- कड शांडिलीच्या आश्रमाला ग्राम झाले. शांडिलीला सूर्योदय करण्याबद्दल देवांनीं विनंती केली असतां ती देवांना म्हणते कीं, तुम्हां आपलें कार्य साधण्याक- रित्यां मजजवळ आला; परंतु सूर्योदय होतांच माझ्या पतीचा अंत होईल याची बात काय ! तेव्हां देवांनीं तिच्या पतीला जिवंत करण्याचें तिला वचन देऊन सूर्योदय करण्यास सांगितलें. सूर्योदय होतांच देवांनीं तिच्या पतीला जिवंत करून लोकांचीं कर्मे अबाधित चालूं केलीं. तितक्यांत शंकराक्षस कामप्रमोदिनी नामक हरण केलेल्या राजकन्येला देवपत्न राजाजवळ आपणू देऊन केलेल्या अपराधाची क्षमा मागून स्वस्थानीं निघून गेला. नंतर राजानें आपल्या मुलीचा मांडव्याशरोवर विवाह लाविला. ज्या ठिकाणीं शांडिलीचा पति देवांनीं जिवंत केला. तेथें मांडव्यानें, व त्याचा बंधु जो नारायण त्यानें एक तीर्थ निर्माण करून त्यास मांडव्यनारायणतीर्थ हें नांव ठेविलें. ह्या मांडव्यनारायणतीर्थांत स्नान करून मांडव्येश्वराचें पूजन करणाराच्या सर्व व्याधि नष्ट होऊन ते निरोगी; व दीर्घायु होत्साते पुष्कळ काळपर्यंत शिवलोकीं राहतील.

अध्याय १७३ ते १८० वा.

शश्वेश्वरादितार्थमाहात्म्य.

स्नान केल्यानंतर शुद्धेश्वर
हे तीर्थ मोठमोठीं पातकें

नष्ट करणारे आहे. पूर्वी शंकराने ब्रह्मदेवाचे मस्तक तोडल्यामुळे त्याला लागलेला जो ब्रह्महस्येचा दोष तो ह्या तीर्थात स्नान केल्यामुळे नष्ट होऊन शंकराला निर्दोषत्व प्राप्त झाल्यामुळे तो शुद्ध झाला. त्याला कोणी शुद्धद्वितीय असेही म्हणतात. ह्या तीर्थासन्निध पितरांना उद्देशून श्राद्ध केले असता बारा वर्षेपर्यंत पितर तृप्त होऊन मुक्त होतात. ह्या तीर्थात केवळ स्नान केले तरी सुद्धा शिव-कोट्याची प्राप्ती होते. त्यानंतर गोपेश्वरतीर्थात स्नान करावे. जे कोणी ह्या तीर्थात श्रापत्याग करितात, ते मोठ्या आनंदाने शिवलोकाला प्राप्त होतात. कार्तिक शुद्ध नवमीला ह्या गोपेश्वर तीर्थात स्नान करून देवापुढे पुष्कळ दिवे लाविल्याने पुष्कळ कल्पपर्यंत शिवलोकीं राहावयास मिळते. गोपेश्वरानंतर कपिलेश्वरतीर्थाला जाऊन स्नान करावे. भगवंतांनी कपिल नावाने अवतार घेऊन ह्या तीर्थाची स्थापना केली असल्यामुळे हे तीर्थ मुक्ति देणारे आहे. ह्या तीर्थात स्नान करणारांना हजार गाई दान दिल्याचे पुण्य लागते. श्रेष्ठ शुद्ध चतुर्दशीला ह्या तीर्थात स्नान करून थोडेचहुत यथाशक्ति सत्तार्चा दान दिल्यास ते दान अक्षय्य फल देणारे होतं. ह्या तीर्थाचे काठी प्रत्येक पौर्णिमेला; व अमावास्येला पितृश्राद्ध करणाराचे पितर बारा वर्षेपर्यंत तृप्त होऊन मुक्त होतात. त्यानंतर विंगलावर्ततीर्थात स्नान केले असता प्राणी कार्तिक, वाचिक; व मानसिक पापापासून मुक्त होतो. हे तीर्थ विंगलाक्ष नावाच्या अग्नीने शिवाराधना करून निर्माण केले आहे. विंगलावर्ततीर्थात स्नान करून विंगलेश्वराचे पूजन करणारे प्राणी निरोगी होऊन शिवलोकाला राहून मुक्त होतात. प्रत्येक रविवारी ह्याप्रमाणे विंगलेश्वराचे पूजन करणारे; व त्याठिकाणी योग्य ब्राह्मणाला तिलपात्र दान करणारे कुष्ठरोगापासून मुक्त होऊन शिवसायुज्यमुक्तीप्राप्त प्राप्त होतात. विंगलावर्ततीर्थात स्नान केल्यावर भूतीश्वरतीर्थात स्नान करावे. ह्या तीर्थाचे काठी शंकराने आपल्या अंगाला भस्म लाविले होते; म्हणून ह्या स्थानाला भूतीश्वर हे नाव प्राप्त झाले आहे. ह्या भूतीश्वर तीर्थात स्नान करणाराची कोट्यावधि कुळे उद्धरून जातात. भूतीश्वराच्या अंगाला लाविलेल्या भस्मापैकी जितके भस्मकण आपल्या अंगाला लागले असतील तितकी हजार वर्षे आपणास शिवलोकीं राहावयास मिळेल, भस्मस्नानाहून दुसरे श्रेष्ठ स्नान नाही. ह्या भूतीश्वर तीर्थात स्नान करून भूतीश्वराचे पूजन करणाराला अश्वमेधयज्ञाचे फळ मिळून मोक्षही मिळतो. भूतीश्वरानंतर गंगावाहकतीर्थात स्नान करावे. ह्या गंगावाहकतीर्थाचे काठी साक्षात् गंगेने शंभर वर्षे तप केले होते. त्या तपाने विष्णु प्रसन्न होऊन; व गंगेला इच्छित वर देऊन त्याने गंगेकडून तीर्थ निर्माण करविले; व त्याठिकाणी ते स्वतः राहते झाले. ह्या तीर्थाचे काठी असणाऱ्या विष्णूचे

पूजन करून रात्री जागरण करणारे विष्णुलांकान्ता प्राप्त होतात. त्या ह्या तीर्थीत स्नान करून पितृश्राद्ध करणारांना पुनः जन्ममरण्यादि प्राप्ति होत नाहीत. गंगामयाहतीर्थीत स्नान केल्यानंतर गौतमेश्वरतीर्थीत स्नान करावे. हे गौतमेश्वरतीर्थ सर्वप्रसिद्ध असून सर्व पातकें नाश करण्यास समर्थ आहे. या तीर्थाचे काठी गौतमानें पूर्वी तप करून आपल्या नांवातें हे तीर्थ निर्माण केले आहे जो कोणी ब्रह्मचारी ह्या गौतमेश्वरतीर्थीत स्नान करून शिवपूजन करितो, त्यास अश्वमेधाचें फल प्राप्त होतें; व तो निष्पाप होऊन शिवलोकाला जातो. जे कोणी ह्या ठिकाणी दानधर्मादि सत्कर्म करितील त्यांना त्या कर्मांची अक्षय्य फळे मिळून ते मुक्त होतील. त्याचे नागून दशाश्वमेधतीर्थात स्नान करावे. ज्या ठिकाणी स्नानादि कर्म केलीं असतां दहा अश्वमेध यज्ञ केल्याचें फळ प्राप्त होतें. आश्विन महिन्यांत ह्या तीर्थात स्नान केले असतां त्याचें फळ विशेष आहे. दशाश्वमेधतीर्थाचे काठी स्थापिलेल्या सरस्वतीदेवीचें पूजन करणारेंहि मोक्षाला प्राप्त होतात. यथे संन्यास घेतला असतां मुक्ते मिळते.

अध्याय १८१ ते १८५ वा.

भृगुकच्छादितीर्थमाहात्म्य.

माकण्ठेय क्षणतात; धर्मा! आतां तुझाला भृगुकच्छतीर्थाचे माहात्म्य सांगितों. एका ह्या माहात्म्याच्या श्रवणानें ब्रह्महत्या, गोहत्या वगैरे पातकें नाश पावतात. ह्या तीर्थीतस्त्रिध वृषसात नांवाचें एक स्थान आहे. हे भृगुकच्छतीर्थ भृगुकृपीने घोर तप करून शिवरूपें निर्माण केले आहे. भृगुमुनि हा महामेधाचा पुत्र होय. त्यानें प्रत्येक महिन्याला एक पाण्याचा थेंब पिऊन देवांची एक हजार वर्षे पुरीं होईपर्यंत शिवाची आराधना केली. त्या वेळीं पार्वती शंकराला क्षणते कीं, भृगुमुनी इतकी घोर तपश्र्चर्या करित असतां तुझा त्याच्यावर प्रताड करित नाही, हे ठीक नाही. ह्याप्रमाणें पार्वतीचें भाषण ऐकून शंकर क्षणतात कीं, जोपर्यंत मनुष्याचे जवळ क्रोध आहे, तोपर्यंत केलेली तपश्र्चर्या निष्फळ आहे. भृगुमुनीजवळ अजून क्रोध असल्यामुळे त्याच्या तपाचें फळ त्याला मिळत नाही; असें ह्मणून आपल्याजवळ उभा असलेल्या नंदीला (वृषाला) शंकरानें भृगूला क्रोध उत्पन्न करण्याकरितां त्याजकडे पाठविलें. नंतर शंकराच्या आज्ञेप्रमाणें नंदीनें भृगूला आपल्या शिंगानें उचलून नर्मदेत टाकिलें. त्यायोगें भृगूला राग येऊन तो नंदीला काटांने ताडण करिता झाला.

नेदी पुढे धांवत आहे; व भृगु त्याचे पाठीस लागला आहे. असे धांवता धांवता नेंदी इंद्रचंद्रादि लोक फिरत शेवटी अत्यंत थकल्यामुळे शंकराजवळ प्रातः झाला. नंतर पार्वती ह्मणते, शंकरा! हा भृगु जोपर्यंत येथे येऊन आपल्यावर रागावला नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर प्रसन्न होऊन त्याच्या इच्छा पूर्ण कराव्या. असे पार्वतीचे भाषण ऐकून शंकर भृगूजवळ स्वस्वरूपाने प्रगट झाले. शंकराला पाहून भृगूला आनंद झाला व तो शंकराची स्तुति करून लागला. त्याच्या स्तुतीने शंकर प्रसन्न होऊन भृगूच्या इच्छेप्रमाणे भृगु जेथे तप करित होता, तेथे भृगुकच्छतीर्थ निर्माण केले व नेंदीने भृगूला पाण्यांत टाकिले होते. तेथे वृक्षानतीर्थ निर्माण केले. ह्या तीर्थांत स्नान करून हे माहात्म्य श्रवण करणाऱ्यांची सर्व पापे नष्ट होतात. भृगुकच्छतीर्थांत स्नान केल्यादत्तर केदारेश्वरतीर्थांत स्नान करावे. ह्या तीर्थांत माघमहिन्यांत स्नान केले असता सर्व पापे नष्ट होऊन शिवसांनिध्य प्राप्त होते. त्यानंतर धौतपापेश्वरतीर्थाचे काटी जाऊन स्नान करणारा निष्पाप होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतो. शंकराला महादेवाचे तपोधर्म मत्तक मोडल्यामुळे लागलेली जी महाहत्त्या ती ह्या धौतपापेश्वरतीर्थांत स्नान केल्यामुळे नष्ट झाली. ह्या तीर्थांत स्नान केल्याने मोठमोठी पातके धुवून जात असल्यामुळे हात धौतपापेश्वर ह्मणतात; नंतर एरंडीतीर्थांत स्नान करावे. हे तीर्थसुद्धा महाहत्त्यादि पातके नष्ट करणारे आहे. कार्तिक शुद्धचतुर्दशीला ह्या तीर्थांत स्नान केले असता शिवलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय १८६ ते १९१ वा.

कनकलेश्वरादितार्थमाहात्म्य.

नाकपदेय म्हणतात; धर्मा! आतां तुम्हाला कनकलेश्वरतीर्थाचे माहात्म्य सांगते. जे तीर्थ गरुडाने तपःसामर्थ्याने स्थापित केले आहे. ह्याच तीर्थाच्या प्रभावाने गरुडाला विष्णूचें वाहकत्व, व पक्ष्यांमध्ये श्रेष्ठत्व प्राप्त झाले आहे. ह्याच तीर्थाचे ठिकाणी गरुडाने पार्वतीची आराधना करून तिची कनकेश्वरी नांवाने तेथे स्थापना केली. जे कोणी कनकलेश्वरतीर्थांत स्नान करून कनकलेश्वराचे, व कनकेश्वरीचे पूजन करतात ते पापहीन होऊन शिवलोकांत जातात. नंतर कालामिरुद्रीतीर्थांत स्नान करून जालेश्वरलिंगाचे पूजन करावे. हे तीर्थ सर्व जापांची निष्कृति करणारे आहे. पूर्वी दैत्यानीं देवांचा पराभव केला असता त्या दैत्यांच्या नाशार्थ देवांच्या प्रार्थनेवरून कालामिरुद्रीतीर्थांतून भुव निघून गताळांतून एक लिंग उत्पन्न झाले; व त्या लिंगापासून निघालेस्य.

अग्निज्वाळांनीं देत्यांचा नाश झाला; म्हणून ह्या लिंगाला ज्वालेश्वर म्हणतात. ह्या ज्वालेश्वराच्या पूजनानें शत्रुनाश; व ऐश्वर्यप्राप्ति होऊन मोक्षहि मिळतो. कालामितीर्थांत स्नान करून ज्वालेश्वराचें पूजन केल्यावर शालिग्रामतीर्थाला जावें. ज्याठिकाणीं वामनावतारी भगवान् विष्णु स्वतः स्वस्वरूपानें राहिले आहेत. ह्या ठिकाणीं नारदऋषीनें तप करून शिवप्रसादानें ब्राह्मणांना वेदाध्ययनाकरितां शाळा निर्माण करून एक तीर्थहि निर्माण केलें; म्हणून ह्या तीर्थाला शालिग्रामतीर्थ म्हणतात. मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशीला ह्या शालिग्रामाचें पूजन करून शालिग्रामतीर्थांत स्नान करणारे विद्वान् निष्पाप होऊन वैकुंठाला प्राप्त होतात. ह्या तीर्थाचे काठीं संन्यास घेणारे दुःसमुक्त होत्साते विष्णुस्वरूपांत लीन होतात. ह्यानंतर उदीर्णवाराहतीर्थांत स्नान करावें. ह्या ठिकाणीं वाराहवतार घेऊन भगवंतानें पृथ्वीचा उद्धार केला होता. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीच्या दिवशीं नर्मदा नदींत स्नान करून व नर्मदेच्या काठीं असणाऱ्या आदिवाराह, जयवाराह, श्वेतवाराह, आदित्यवाराह व उदीर्णवाराह ह्या पांच वाराहतीर्थांत स्नान करून ब्राह्मणांना सुवर्ण, तिळ, घोडे, भूमि, अलंकार वगैरे दान देणारे पंचमहापातकापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. वाराहतीर्थानंतर सोमतीर्थांत स्नान करावें व चंद्रहासाचें पूजन करावें; ह्याज्ये सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. पूर्वी सोमाला एकट्या रोहिणीवरच प्रेम केल्यामुळें तूं क्षयी हो, असा दृष्टानें शाप दिला असतां सोमानें तद्दोषपरिहारार्थ शिवाराधना करून सोमतीर्थ निर्माण केलें. व चंद्रहासेश्वर नांवांनें तेथें शिवलिंग स्थापिलें. ह्या लिंगाच्या पूजनानें सर्व रोगांचा नाश होऊन मोक्ष प्राप्त होतो. त्यानंतर सिद्धेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. ह्या ठिकाणीं सूर्यानें शिवाराधना करून सिद्धि मिळविली. ह्या तीर्थांत स्नान करून सिद्धेश्वराचें पूजन केलें असतां पुत्रप्राप्ति होऊन सिद्धिहि मिळते.

अध्याय १९२ ते १९५ वा.

श्रीपतिमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा! पूर्वी एकदां ब्रह्मदेवापासून दक्ष व धर्म ह्यांची उत्पत्ति झाली. मरुत्वती, वसु, ज्ञाना, लंबा, मानुमती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वावती; व ककुप् ह्या दाहा धर्माच्या बायका होत. त्या दाहापैकीं साध्येचे ठिकाणीं धर्मापासून नर, नारायण, हरि; व रूष्ण असे चार मुलगे झाले. त्या चारपैकीं नर; व नारायण हे दोन गंधमादनपर्वतावर जाऊन तप करिते झाले. त्यांच्या घोर तपानें इंद्राला काळजी वांटून त्यानें तपांत बिभ्र उत्पन्न करण्या-

करितां रम्भा, तिलोत्तमा, कुब्जा, वृताची, ललिता, प्रम्लोचा, सुम्लोचा; सौरभेयी व अलक्षुषा वगैरे अप्सरा नरनारायणाकडे गंधमादनपर्वनावर पाठविल्या. नंतर त्या सर्व अप्सरांनी अनेकप्रकारांनी त्यांना मोहित करण्यास प्रारंभ केला. त्या अप्सरांच्या दुष्कृत्यांनी नरनारायणांच्या मनाला तिळमात्रहि विकार झाला नाही; मात्र अप्सरांना भुलविण्याकरितां नारायणानें आपल्या मांडीपासून उर्वशी नांवाची एक भति सुंदर अप्सरा निर्माण करून रंभाप्रमुख अप्सरांकडे पाठविली. तिला पाहून त्या अप्सरा लज्जित होऊन नरनारायणांची स्तुति करूं लागल्या. त्यांच्या स्तुतीने प्रसन्न झालेले नारायण अप्सरांना म्हणतात कीं, मी एक उर्वशीच निर्माण केली आहे, असें समजू नका. तर माझ्या मनांत आपल्यास मी एका क्षणांत इंद्रचंद्रादि नवीन सृष्टि निर्माण करून दाखवीन, असें माझे सामर्थ्य आहे. नंतर अप्सरांच्या सांगण्यावरून नारायणानें भोळ्यांदा हास्य केलें; व तत्काळ बायनें इंद्रचंद्रादि नवीन सृष्टि निर्माण केली. हा अद्भुत चमत्कार पाहून; व हें साक्षात् उद्भव आहेत, असें ओळखून त्यांनीं नारायणाला नमस्कार केला; व त्यांनीं नारायणासोबाचें पटण केलें. नंतर नारायणाच्या सांगण्यावरून अप्सरांनीं उर्वशीला इंद्राकडे नेऊन आलेला सर्व वृत्तान्त इंद्राला कळविला. हा नारायणाचा पराक्रम श्रवण करून भृगुज्ञानतीर्थाति उत्पन्न झालेल्या लक्ष्मीनें नारायणाच्या प्राणिकरितां पार्वतीच्या सांगण्यावरून नर्मदातीर्णी तप केलें. नारायण पति व्हावा, एतद्याकरितां लक्ष्मी तप करीत आहे, हें वर्तमान इंद्रादिदेवांस समजताच ते वृद्धेवृद्ध नारायणासारखें रूप घेऊन लक्ष्मीपुढें उभे राहिले; व म्हणाले कीं, तुझ्या तपाने तुष्ट होऊन आम्ही तुझ्याशीं लग्न लावण्याकरितां आलों आहों. असें त्याचें वाक्य ऐकतांच लक्ष्मी म्हणते कीं, जर तुम्ही नारायण आहां, तर अप्सरांना दाखविलेलें विश्वरूप मला दाखवा; म्हणजे मी तुमच्याशीं लग्न लाविते, असें लक्ष्मीचें भाषण ऐकतांच देवांना विश्वरूप दाखविणें अशक्य झाल्यामुळे ते नारायणाकडे गेले; व त्यांनीं लक्ष्मीच्या तपश्चर्येवरून त्यास निवेदन केलें. नारायण तत्काळ लक्ष्मीजवळ जाऊन; व तिला विश्वरूप दाखवून तिच्याशीं विवाह लाविते आले. ज्या पर्वनावर लक्ष्मीचा व नारायणाचा विवाह झाला, त्या पर्वताला नारायणमिथि म्हणतात; व त्या स्थानाला श्रीपतिक्षेत्र म्हणतात. ज्याठिकाणीं लक्ष्मी तप करीत होती त्याठिकाणीं इंद्रादि देवांनीं स्नान करून स्वदोषांचें निरसन केल्यामुळे त्यातीर्थाला देवतीर्थ म्हणतात. नंतर लक्ष्मी; व नारायण उभयतां श्रीपतीनांवानें अंशस्वरूपानें त्या क्षेत्रांत वास्तव्य करिते शाले. हा देवतीर्थांत स्नान करून श्रीपतीचें पूजन करणारे सर्व दुःखापासून मुक्त होतात.

अध्याय १९६ ते २०० वा.

—:0:—

हंसादितीर्थमाहात्म्य.

माकण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर हंसतीर्थात स्नान करून ब्राह्मणाला सुवर्ण-
ज्ञान देणारा सर्व पापापासून मुक्त होऊन ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतो. नंतर ब्रह्म-
लोकांत अनेक कल्पपर्यंत राहून शेवटी मोक्षाला जातो. त्यानंतर सूर्यनीथाळा
जावे. हे तीर्थ ब्रह्मदेवानें निर्माण केलें आहे. पूर्वी एकदा शंकराच्या सांगण्या-
वरून पार्वतीनें ह्याठिकाणीं सूर्याची स्थापना केली होती. त्या स्थानाला मूल-
स्थानभास्कर म्हणतात. रविवारी सप्तमी असतां त्या दिवशीं नर्मदानदीसर्षे
स्नान करून मूलस्थानभास्कराचें पूजन करणारे सूर्यलोकाला प्राप्त होतात.
त्यानंतर शूलतीर्थात स्नान करून भद्रकालीचें पूजन करावें; म्हणजे त्यायोगें
सद्गति प्राप्त होते. पूर्वी मांडव्यरुषीवर एका राजानें चोरीचा आरोप केल्यामुळे
त्यास शूळावर चढविले होते; परंतु इतर मुनींच्या प्रार्थनेवरून हा रुषी असून
चोर नव्हें, असें जाणून राजानें मांडव्याला शूळापासून मोकळे केले. तत्काळ
मांडव्यानें शिवध्यान केल्यामुळे शंकर प्रसन्न होऊन त्या शूळासोबत भालेश्वर
नांवानें राहते झाले. ह्या शूलेश्वरपूजनानें सर्व दोष नष्ट होऊन शिवलोकाची
प्राप्ती होते. त्यानंतर काशीत असणाऱ्या विशालाक्षीचें पूजन सर्व फळ देणारें
आहे. तशीच नैमिषक्षेत्रांत लिंगधारिणी देवी, प्रयागक्षेत्रांत ललितादेवी, गन्ध-
नादनपर्वतावर कामुकादेवी, मानससरोवरानजीक असणारी कुमुदादेवी, रोमंत-
क्षेत्रांत गोमतीदेवी अशातऱ्हेनें ह्या सर्व देवता इच्छित फळ देणाऱ्या आहेत.
ह्यानंतर आश्विनतीर्थात स्नान करावें. ह्याठिकाणीं आश्विनो देवांनीं तप करून
सौंदर्य; व वैद्यकशास्त्रांत नैपुण्य मिळविलें. ह्या आश्विनतीर्थात भ्मान करणारे
पितरांना तृप्त करून रूपवान् होत्साते श्रेष्ठ लोकाला प्राप्त होतात; त्यानंतर
सावित्रीतीर्थात स्नान करावें. स्नान करते वेळीं “ आपोहिष्ठा ” ह्या मंत्रांनीं
मार्जन करून “ ऋतं च सत्यं ” ह्या मंत्रांनीं अघमर्षण करावें. नंतर “ सव्यं
जातवेदसं ” ह्या मंत्रानें सावित्रीची प्रार्थना करून “ तत्सवितुर्वरेण्यं ” ह्या
गायत्रीमंत्रानें जप केल्यास स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय २०१ ते २०८ वा.

देवतीर्थादितीर्थमाहात्म्य.

मकरण्येण म्हणतात; धर्मो नंतर देवतीर्थात स्नान करावें. ज्या ठिकाणी ब्रह्ममुख देवांना सिद्धि प्राप्त झाल्या. ह्या तीर्थांचे काठी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देवपूजन वगैरे कोणतेंहि कृत्य केले तरी त्याचें त्याला अनंत-पत्नीने अधिक फळ मिळते. विशेषकरून भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशीला ह्या तीर्थात स्नान करून पितृश्राद्ध करावें; म्हणजे पितरांसह मोक्षप्राप्ति होते. त्या नंतर शिखितीर्थात स्नान करावें. हें तीर्थ सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ आहे. ह्या तीर्थाचे काठी धर्मोने शिखा म्हणजे उवाचा प्राप्त होण्याकरिता शंकराची आराधना केली होती. जे कोणी ह्या तीर्थात स्नान करून तिलादकालें देव, कापि, पितर, व अन्य देवनांना संतुष्ट करितात; व अग्नीची पोदशोपचारें पूजा करितात, ते विमानांत वरून उदरीकाला प्राप्त होतात. शिखितीर्थात स्नान केल्यानंतर कोपेतीर्थात स्नान करावें. त्या ठिकाणी वशिष्ठमुख कोट्यावधि ब्रह्मर्षी तपश्रयची करून आपिनादि सिद्धींना मिळविते झाले. भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीला ह्या कोटितीर्थात स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन केले असतां नर-कांत पडण्याची भीति उगत नाही. त्या नंतर पैतामहतीर्थात जाऊन स्नान करावें. पूर्वी ब्रह्मदेवानें ह्या तीर्थाचे काठी तीनशें वर्षे घोर तप आचरिलें होतें. ब्रह्मदेवानें आपली मूर्तगी जी सरस्वती निच्याशीं संभोगाची इच्छा केल्यामुळे शंकरानें ब्रह्मदेवाला शाप दिला; व त्या शापाच्या निरासार्थ ब्रह्म-देवानें शिवाराधना केली. व हें तीर्थ स्थापित केले. ह्या तीर्थाच्या स्नानानें शिवलोक प्राप्त होतो. नंतर कर्कुरीतीर्थात स्नान करावें. ह्या तीर्थात स्नान केल्यानें पुत्रादिकांची, व धनधान्याची प्राप्ति होते; व शेवटीं मोक्ष प्राप्त होतो. त्या नंतर शोपिनाथतीर्थात स्नान करावें. ह्यालाच दशकन्यातीर्थ म्हणतात. ह्या तीर्थाचे काठी ब्रह्मदेवाच्या दाहा कन्याशीं शंकरानें विवाह लाविला; म्हणून ह्याला दशकन्यातीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. ह्या तीर्थात स्नानदानादि करणारे ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतात. त्या नंतर स्वर्णबिंदुतीर्थात स्नान करावें. स्वर्णबिंदु-तीर्थात स्नान केल्यानंतर कृष्णभोजनतीर्थात जाऊन स्नान करून श्राद्धादि विधि आचरावे; म्हणजे मनुष्य ब्रह्मकृष्ण, पितृकृष्ण; व देवकृष्ण ह्या तीनहि कृष्णांमून मुक्त होऊन निष्पाप होस्ताता शिवलोकाला प्राप्त होतो.

अध्याय २०९ वा.

भारभूतितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! आतां तुम्हाला भारभूतितीर्थांचें माहात्म्य सांगतो; तेव्हा, पूर्वीं एक विष्णुशर्मा नांवाचा ब्राह्मण होता. तो नर्मदेच्या काठी राहून अन्न व भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करी. त्या सच्छील ब्राह्मणाला पाहून त्याजकडे प्रत्यक्ष शंकर बटुरूप घेऊन प्राप्त झाले, व ब्राह्मणास ह्मणाले की, जर तूं मला विद्या शिकविणार असतील तर माझी इच्छा आपले घरीं राहण्याची आहे. असें बटूचें भाषण ऐकून तो ब्राह्मण बटूला ह्मणतो की, जर तुझी विद्याध्ययन करण्याची इच्छा असेल तर मी तुला विद्या शिकवितों, असें ह्मणून त्यानें त्या बटूला विद्या शिकविण्यास प्रारंभ केला. त्या ब्राह्मणाकडे विद्याध्ययन करणारे दुसरेहि पुष्कळ बटु होते; व ते पाळीपाळीनें गुरूच्या घरीं कामें करीत असत. कधीं दिवसांनीं इतर बटूनीं बटुवेषधारी ईश्वराला सांगितलें कीं, आजची स्वयंपाक करण्याची तुझी पाळी आहे, आज तुला स्वयंपाक केला पाहिजे; असें त्यांचें भाषण ऐकून बटुवेषधारी शंकरानें सर्व वनस्पतींना गुरुगृहीं अन्न शिजविण्यास सांगून तो इतर बटुघरींवर फिरावयास निघाला. तेव्हां इतर बटु त्यास म्हणतात कीं, जर तूं आज अन्न शिजविलें नाहींस, तर आम्ही सर्वजण तुला बांधून नर्मदत केंकून देऊं. त्या वेळीं बटुवेषधारी शंकर म्हणतात कीं, तुमचें म्हणणें मला कबूल आहे; परंतु मीं बाहेर असूनहि जर गुरुगृहीं अन्न तयार झालें असलें तर मीं तुम्हां सर्वांना नर्मदेंत केंकून देईन; अशा उभयतांच्या प्रतिज्ञा झाल्यावर रोजच्याप्रमाणें ते बटु गुरुगृहीं घेऊन पाहण्यास तो रोजच्याप्रमाणेहि उत्तम असा बडसपूर्ण स्वयंपाक तयार झाला आहे. हें पाहून इतर बटूंना आश्चर्य वाटून त्यांना बटुवेषधारी शंकराचें कौतुक वाटलें. नंतर त्याचेवर गुरू प्रसन्न होऊन त्यास सर्व विद्या सफल होतील, असा वर देते झाले. त्या बटुरूपी शंकरानें प्रतिज्ञेप्रमाणें इतर बटूंच्या मोठ्या बांधून नर्मदेंत टाकिल्या. ज्या ठिकाणीं हा प्रकार घडला त्याच स्थानाला भारभूतितीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्या ह्या भारभूतितीर्थांत स्नान करून विष्णुशर्मा ब्राह्मण, व दुसरे बटुहि शिवस्वरूपाला प्राप्त झाले. ह्या तीर्थांत स्नान करून सहदेव नांवाचा वैश्य विश्वासघाताच्या दोषापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं जाता झाला.

अध्याय २१० ते २१५ वा.

पुंखिलतीर्थादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! त्यानंतर पुंखिलतीर्थांत स्नान करावें. ह्या तीर्थाचे काठी पुंख नांवाचा एक ऋषि तप करून सिद्धिप्राप्त झालेला होता. परशुरामादि ह्याच तीर्थाच्या स्नानानें मातृदोषापासून मुक्त होऊन सद्गतीला प्राप्त झाले. जे कोणी ह्या पुंखिलतीर्थांत स्नान करून देव व पितर ह्यांना तृप्त करितात ते ऋणमुक्त होऊन रुद्रलोकीं प्राप्त होतात. त्यानंतर मुंडितीर्थाला जावें. एकदां शंकर कुष्ठरोगी होऊन ब्राह्मणाकडे भिक्षा मागण्याकरितां गेले असतां, ब्राह्मणांनीं त्यास खिडकाहून हाकलून लाविलें; नंतर शंकर गुप्त झाले. त्यादोषां ब्राह्मण भोजनास बसले असतां त्यांच्या पानांत किडे उत्पन्न झाले. हा प्रकार अतिथीच्या निर्भर्त्सनेमुळें झाला, असें समजून सर्व ब्राह्मण अतिथीला शोधण्याकरितां सर्वत्र निघून गेले; नंतर त्या अतिथीची व ब्राह्मणांची नर्मदातीरीं गाढ पडली व तेथें शंकरानें आपलें रूप प्रगट करून मुंडितीर्थ ह्या नांवानें एक तीर्थ निर्माण केलें. ह्याच्या स्नानानें मोक्ष प्राप्त होतो; नंतर एकशालडिंडिमेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. त्याच्या दर्शनानें सद्गति प्राप्त होते. एकशालडिंडिमेश्वरतीर्थात स्नान केल्यानंतर श्रीकपालतीर्थांत स्नान करावें; तसेंच आमलेश्वरतीर्थांत जाऊन स्नान केलें असतां दीर्घायुष्य प्राप्त होऊन अनंतकालपर्यंत शिवलोकान्त राहण्यास मिळतें. त्यानंतर मोक्षदतीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ मृत झालेल्या प्राण्यांना मोक्ष देणारें आहे. त्या ठिकाणीं पितरांना उद्देशून पिंडदान देणारा पितरांसह मुक्त होऊन शिवस्वरूप होत्साता शिवलोकीं जाऊन राहतो. ह्या तीर्थांत स्नान करणारा देवऋण, पितृऋण व ब्रह्मऋण ह्या तीन ऋणापासून मुक्त व्हेतो. ह्या तीर्थस्नानाच्या पुण्यप्रभवानें प्रमथ गणेशलोक प्राप्त होऊन, नंतर कर्माक्रमानें इतर लोक प्राप्त होतात. हें आख्यान श्रवण किंवा पठण करणारे प्राणी सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन अंती शिवलोकाला जातात.

अध्याय २१६ ते २२० वा.

आषाढीतीर्थादितर्थिमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! नंतर आषाढीतीर्थांत जाऊन स्नान करावें. या-
 ठिकाणीं शंकर स्वतः कामिकरूप घेऊन राहिले आहेत. यालाच चातुर्भुगतीर्थ
 म्हणतात. हें तीर्थ कल्पकार्ळीसुद्धां राहणारें आहे. या तीर्थांत स्नान करणारा
 रुद्राचा सेवक होतो; म्हणजे शिवगण होतो. या तीर्थांत प्राणत्याग करणारा
 शिवलोकीं जाऊन शिवस्वरूप होतो. त्यानंतर एरंडीनदीचा व नर्मदेचा जेथे
 संगम झाला आहे, त्या तीर्थांत स्नान करावें, त्याला एरंडीतीर्थ म्हणतात. त्या
 तीर्थांत स्नान करून उपोषण करणारा ब्रह्महत्यादि महापातकांपासून मुक्त होतो.
 या एरंडीतीर्थांत देह विसर्जन करणारा शिवलोकीं जाऊन जन्ममरणादि दुःखा-
 पासून मुक्त होतो. एरंडीतीर्थांत स्नान केल्यावर जामदग्न्यतीर्थाला जावें. हें
 तीर्थ परशुरामानें सहस्रार्जुनाला मारून एकवीस वेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी केल्यावर
 पितरांच्या तृप्त्यर्थं तप करून निर्माण केलें आहे. हें जामदग्न्यतीर्थ जेथे
 नर्मदेचा व समुद्राचा संगम झाला आहे, त्या ठिकाणीं आहे. ह्या तीर्थांत
 स्नान करून नर्मदा व समुद्र ह्यांची प्रार्थना करून जामदग्न्येश्वराचें पूजन
 करणारा विजयी होऊन पितरांसह मोक्षाला प्राप्त होतो. त्या नंतर कोटीश्वर-
 तीर्थांत स्नान करावें. ज्या ठिकाणीं स्नानदानादि कर्म कोटिपट फल देण्यास
 समर्थ होतात. कोटीश्वरलिंगाच्या पूजनानेंहि शिवलोकाची प्राप्ति होते. नंतर
 लोटणेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां कायिक,
 वाचिक व मानसिक सर्व पापें दग्ध होतात. ज्यानें लोटणेश्वराचें पूजन करून
 जागरण केलें, तो पुरुष धन्य होय. “ ॐ नमो विष्णुहृत्पाय ” ह्या मंत्रानें
 स्नान करून “ अग्निश्च तेजो मृडया ” ह्या मंत्रानें लोटणेश्वराला अर्घ्यदान
 करून यथाविधि स्नान करावें; म्हणजे स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय २२१ ते २२५ वा.

हंसेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात; धर्मा ! मातृतीर्थापासून दोन कोश अंतरावर हंसेश्वर तीर्थ आहे. एकदा ब्रह्मदेवाने आपले वाहन जो हंस त्याला बोलाविले असता तो काही कारणामुळे न आल्यामुळे ब्रह्मदेवाला राग आला; व त्याने हंसाला शाप दिला. त्या शापाने दुःखी झालेला हंस नर्मदातीर्षी येऊन तपश्चर्या करिता झाला. त्यायोगे शंकर प्रसन्न होऊन; व हंसाला शापमुक्त करून त्याठिकाणी हंसेश्वर नांवाचे तीर्थ निर्माण करिते झाले. ह्या तीर्थात स्नान करून नवाने प्रसून झालेल्या गाईचे दान ब्राह्मणास देणारे साठ हजार वर्षे शिवलोकी जाऊन राहतात. हंसेश्वरानंतर तेथून एक कोशावर असणाऱ्या तिलादेश्वर तीर्थात जाऊन स्नान करावे. ह्या तीर्थाचे काटी जाचाली ऋषी तिल भक्षण करून तप करिते झाले; म्हणून ह्या तीर्थाला तिलादेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. ह्या तीर्थात स्नान करून ब्राह्मणांना तिलदान केलें असता पितर अक्षय्य तृप्त होऊन त्यांसह अखंड स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते. त्यानंतर वासवेश्वर तीर्थाला जावे. हें तीर्थ धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष व प्रभास ह्या आठ वसूंनी नर्मदातीर्षी तप करून शिवप्रसादाने निर्माण केलें आहे. त्या तीर्थात स्नान करून शिवलिंगाचे पूजन करणारे आठ हजार वर्षे शिवलोकाला प्राप्त होतात. त्यानंतर तेथून एक कोशावर असणाऱ्या कोटीश्वरतीर्थात स्नान करावे. ह्या तीर्थात देव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध वगैरे लोक येऊन शिवस्थापना करिते झाले. ह्या तीर्थाचे संनिध केलेलीं कर्मे कोटिपट फल देणारीं होतात. चतुर्दशी, अष्टमी वगैरे दिवशी ह्या तीर्थात शिवपूजन व स्नान करणारे व ब्राह्मणांस भोजन देणारे शिवस्वरूप होतात. ह्या तीर्थांतर अलिकातीर्थाला जाऊन तेथें स्नान करावे. ह्या तीर्थाची स्थापना अलिका नांवाच्या चित्रसेन गंधर्वाच्या मुलीने विद्यानंद नामक पतीचा अंत झाल्यावर विधवाधर्माचा स्वीकार करून व नर्मदाकाटीं शिवाराधना करून आपल्या नांवाने तें तीर्थ निर्माण केलें व ती शिवलोकी गेली.

अध्याय २२६ ते २३० वा.

नर्मदातीर्थावलि.

मार्कण्डेय म्हणतात, धर्मा ! नंतर विमलेश्वरतीर्थांत स्नान करावें. या तीर्थांत स्नान केल्यानें मनुष्य निर्मल म्हणजे निष्पाप होतो. या तीर्थांत स्नान करून सूर्य, ऋष्यशृंग, शंकर, ब्रह्मदेव; व दुसरेहि पुष्कळ लोक स्वदोषापासून मुक्त झाले, म्हणून याला विमलेश्वर म्हणतात. या नर्मदानदीचे महात्म्य वर्णन करणें हजार मुखाच्या शेषालासुद्धां अशक्य आहे. नर्मदेच्या तीर्थां असणाऱ्या तीर्थांत स्नान करून शिवपूजन करणारांना सर्व अष्टांगयोगादि कर्मे केल्याचें फळ मिळून विद्या, क्रीर्ति वगैरेहि मिळतें. नर्मदातीर्थें चोवीस योजनाच्या प्रदेशांत आहेत. तितका प्रदेश हिंडून यात्रा करणारा शिवरूप होतो. आतां योजन म्हणजे काय ! तर त्याचें कौष्टक सांगतो. आडवे एकापुढें एक आठ तांदूळ मांडले म्हणजे त्यास ऊर्ध्वा म्हणतात. त्या तीन ऊर्ध्वा म्हणजे एक अंगुल म्हणजे बोट होय. बारा-बोटें म्हणजे वीत. दोन वीती म्हणजे एक हात. चार हात म्हणजे एक धनुष्य. दोन हजार धनुष्यें म्हणजे एक कोश; व चार कोश म्हणजे एक योजन. हें योजनप्रमाण होय. ही चोवीस योजनाची नर्मदायात्रा करणारा निष्पाप होऊन मुक्त होतो. श्रेष्ठ जातीच्या मनुष्यानें कनिष्ठ जातीच्या लोकांकरितां द्रव्य घेऊन यात्रा करणारा दोषी होतो. सजातीयाकरितां तीर्थयात्रा केल्यास यात्रा करणाराला सोळाव्या हिशानें फळ मिळतें. आई, बाप, चुलता, आचार्य, गुरु, आज्ञा, पणजा, मामा, भाऊ, सासरा, पुत्र, बहीण, मावशी इतक्यांच्या कल्याणार्थ जर आपण यात्रा केली, तर आपणाला अष्टमांश फळ मिळतें. एकंदर नर्मदातीर्थां साठकोटी साठ हजार तीर्थें आहेत. या तीर्थांचें माहात्म्य श्रवण केलें असतां सर्व दोष नष्ट होऊन शिवसायुज्य प्राप्त होतें. हें माहात्म्य स्वतः लिहून जो ब्राह्मणाला दान करितो, त्याला नर्मदायात्रेचें फळ मिळतें. आतां तुम्हांला नर्मदाकाठीं असणाऱ्या मुख्य तीर्थांचीं नांवें; व तीर्थयात्राक्रम सांगतो; एका. प्रथम ॐकारेश्वर तीर्थांत स्नान करून नंतर अमरकंटकतीर्थांला जावें. नंतर

कमाकमाने दारुवन, चरुकासंगमावर असणारे व्यतीपातेश्वरतीर्थ वगैरे तीर्थांला जावे. नंतर पातालेश्वर, क्रोटियज्ञतीर्थ, वरुणेश्वरतीर्थ, सिद्धेश्वर, यमेश्वर, ब्रह्मेश्वर, सारस्वत, अष्टरुद्र, सावित्र, सोमेश्वर, शिवस्नात, रुद्रावती, ब्रह्मावती, सूर्यावती, पिप्पलावती, करमर्देश्वर, चक्रतीर्थ, अप्सरेश्वर, ज्वालेश्वर, शक्रतीर्थ, कुशावती, हंसतीर्थ, अंबरीषतीर्थ, महाकालेश्वर, मातृकेश्वर, भृगुतुंग, भैरव, चपलेश्वर, चण्डपाणी, कुबेरेश्वर, चण्डदेवतीर्थ, एरण्डेश्वर, काकहद, जम्बुकेश्वर, कपिलेश्वर, दैत्यसूदनतीर्थ, वामनतीर्थ, अशोकदानिकातीर्थ, अंगारेश्वर, मेघवन, कुब्जातीर्थ, विल्वान्नक, द्वीपेश्वर, यज्ञेश्वर, मांडव्याश्रमतार्थ, वागीश्वर, सहस्रावतीक, ईशानतीर्थ, देवतात्रयतीर्थ, शूलस्नात, ब्रह्मोद, शांकर, सौम्य, सारस्वत, सहस्रयज्ञ, कपालमोचन, आग्नेय, दितिस्वर, देवपथ, यज्ञसहस्रक, शुक्लतीर्थ, द्वीपिकेश्वर, विष्णुतीर्थ, नर्मदेश्वर, मारुत, योगेश्वर, रोहिणीतीर्थ, पञ्चेश्वर, मेघनाद, देवतीर्थ, करंजेश्वर, कुंडलेश्वर, विमलेश्वर, शूलभेद, मोक्षतीर्थ, अग्निदत्तेश्वर, संगमेश्वर, भीमेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, करोटीश्वर, इंद्रेश्वर, अगस्त्येश्वर, कुमारेश्वर, व्यासेश्वर, वैद्यनाथ, केदारतीर्थ, आनंदेश्वर, मातृतीर्थ, मुंडेश्वर, धर्मेश्वर, लुंकेश्वर, धनदतीर्थ, जटेश्वर, मंगलेश्वर, गोपारेश्वर, नणिनागेश्वर, तिलकेश्वर, गौतमेश्वर, शंखचूड, पारशीर, बह्नीश्वर, नारदेश्वर, कुंभेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, मेघेश्वर, मत्स्येश्वर, दाक्षिस्कंद, मधुस्कंद, नंदिकेश्वर, वरुणेश्वर, कुसुमेश्वर, कुंडलेश्वर, कलकलेश्वर, हंसेश्वर, तिलाद, वासवेश्वर, कटीश्वर, अलिकातीर्थ, व विमलेश्वर हीं सर्व तीर्थे आणि दुसरींही ह्या नर्मदातीरीं असणारीं इतर तीर्थे स्वमाहात्म्य श्रवण करून स्नान व लिंगपूजन करणारांस पापरहित करून; सुखसंपत्ति देऊन शिवलोकाला नेतात.

अध्याय २३१ वा.

नर्मदातीर्थपरिगणन.

सूत ह्यणतात; शौनकादिक ऋषिहो ! ह्याप्रमाणें मार्कण्डेयानें धर्मराजाला जें नर्मदातीर्थमाहात्म्य सांगितलें तेंच मी तुम्हाला सांगितलें आहे. आतां नर्मदातीरीं

एकंदर तीर्थे किती आहेत, तें सांगतो; एका. ॐ कारतीथापासून नर्मदेच्या पश्चिमसमुद्राशी संगम होईपर्यंत मध्यंतरी इतर नद्यांचे एकंदर पस्तीस संगम झाले आहेत; म्हणजे पस्तीस नद्या ह्या नर्मदेला मिळाल्या आहेत; पैकीं नर्मदेच्या उत्तरतीरावर अकरा नद्यांचे संगम आहेत, दक्षिणतीरावर तेर्वास नद्यांचे संगम आहेत; व पस्तीसावा एक संगम नर्मदा व पश्चिम समुद्र ह्यांचा होय. ह्या नर्मदातीरीं मुख्यतीर्थे चारशें आहेत; पैकीं तीनशें तेहतीस शिवतीर्थे आहेत. त्या तीनशें तेहतीस तीर्थांपैकीं दाहा मार्कंडेयस्थापित मार्कंडेश्वर तीर्थे आहेत. दाहा सूर्यतीर्थे, नऊ कपिलातीर्थे, आठ सोमतीर्थे आठ कोटितीर्थे, सात सिद्धेश्वरतीर्थे, सात नागेश्वरतीर्थे, सात अग्नितीर्थे, सात आवर्ततीर्थे, पांच केदारतीर्थे, पांच इंद्रतीर्थे, पांच वरुणेश्वरतीर्थे, पांच कुबेरेश्वरतीर्थे, पांच देवतीर्थे, चार यमेश्वरतीर्थे, चार वैद्यनाथतीर्थे, चार वानरेश्वरतीर्थे, चार अंगारेश्वरतीर्थे, चार सारस्वततीर्थे, चार दारुकेश्वरतीर्थे, तीन गौतमेश्वरतीर्थे, तीन रामेश्वरतीर्थे, तीन कपालेश्वरतीर्थे, तीन हंसेश्वरतीर्थे, तीन मोक्षतीर्थे, तीन त्रिमलेश्वरतीर्थे, तीन सहस्रयज्ञतीर्थे, तीन भामेश्वरतीर्थे, तीन स्वर्णतीर्थे, दोन धौतपापेश्वरतीर्थे, दोन करंजेश्वरतीर्थे, दोन ऋणमोचनतीर्थे, दोन स्कंदेश्वरतीर्थे, दोन दशाश्वमेधतीर्थे दोन नंदीतीर्थे, दोन मन्मथेश्वरतीर्थे, दोन भृगुतीर्थे, दोन पराशरेश्वरतीर्थे, दोन अयोनीसंभवतीर्थे, दोन व्यासेश्वरतीर्थे, दोन पितृतीर्थे, दोन नंदिकेश्वरतीर्थे, दोन गोपेश्वरतीर्थे, तर्शांचे मारुतेश्वर, ज्वालेश्वर, शुक्रतीर्थ, अप्सरेश्वर, पिप्पलेश्वर, मांडव्येश्वर, द्वीपेश्वर, उत्तरेश्वर, अशोकेश्वर, चोधनपुरतीर्थ, रोहिणीतीर्थ लुकेश्वर, हीं सर्व तीर्थे प्रत्येकीं दोन-दोन आहेत. ह्याशिवाय एक-एकच तीर्थ अशीं एकशें एकोणतीस तीर्थे आहेत. आतां बाकीचीं जीं वैष्णवतीर्थे ब्राह्मतीर्थे वगैरे नर्मदातीरीं आहेत, त्यांचेंहि परिगणन करितो; एका वैष्णवतीर्थे अष्टावीस आहेत. त्यांपैकीं साहा वाराहतीर्थे, चार चक्रतीर्थे व बाकीचीं राहिलेलीं अठरा तीर्थे विष्णूनें स्थापिलेलीं आहेत. ब्राह्मतीर्थे सात आहेत. आतां सामान्य तीर्थांची संख्या सांगतो; एका. अमरकंटकपर्वताच्या सभोवतीं ॐकारेश्वरतीर्थाजवळ लहान-मोठीं साडेतीन कोटीं तीर्थे आहेत. अशोकवनिकेंत अशोकवनिकातीर्थाजवळ एक लक्ष तीर्थे आहेत. अंगारगर्तेच्या व नर्मदेच्या संगमाचे आसपास शंभर तीर्थे आहेत. कुब्जा नदीच्या संगमावर दहा लक्ष

साथें आहेत. हिरण्यगर्भा नदीच्या संगमावर शंभर तीर्थे आहेत. विशोका-
संगमावर अडसष्ट तीर्थे आहेत. वागुनदीच्या संगमावर हजार तीर्थे आहेत.
सरस्वतीसंगमावर शंभर तीर्थे आहेत. शुक्रतीर्थासमीप दोनशें तीर्थे आहेत.
निष्कृतीर्थाजवळ एक हजार तीर्थे आहेत. तशीच माहिष्मतीसंगमावर दाहा लक्ष
तीर्थे, शूलभेदानगीक एक लक्ष तीर्थे, देवतीर्थाजवळ एकशें आठ तीर्थे, लुंके-
श्वराक्षमीर सातशें तीर्थे, मणिनदीसंगमावर एकशें आठ तीर्थे व वैद्यनाथतीर्थाचे
आजुबाजूला एकशें आठ अशीं तीर्थे आहेत. तशाच तऱ्हेनें दुसऱ्याहि
अनेक तीर्थाजवळ अनेक लहानमोठी तीर्थे आहेत, त्या सर्वांचें माहात्म्य
वर्णन करणें अशक्य असल्यामुळे संक्षेपेंकरून थोडक्यांत यथाशक्ति तीर्थ-
माहात्म्य वर्णित केले आहे. हें कथानक सर्व दुःखें घालविणारें असें आहे.

अध्याय २३२ वा.

रेवाखंडमाहात्म्यफलश्रुति.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषि हो ! ह्याप्रमाणें धर्ममार्कण्डेयसंवादरूप असें
नर्मदामाहात्म्य तुम्हाला सांगितलें आहे. ह्या भूतलावर नद्याहि पुष्कळ
आहेत. तीर्थेहि पुष्कळ आहेत; परंतु नर्मदेची बरोबरी करणारी एकहि नदी
त्रैलोक्यांत मिळणार नाही, व नर्मदातीर्थांसणाऱ्या तीर्थांचीहि बरोबरी करणारे
तीर्थेहि कोठें मिळावयाचें नाही. खरोखरच ज्याला आपला जन्म सफल करून
व्यावा असें वाटत असेल, त्यानें एकदां तरी नर्मदास्नान करावें. ज्या देशां-
तून नर्मदा वाहत गेली आहे, तो देश खरोखर धन्य होय, व त्या देशांत
राहणारे प्राणी खरोखरच पुण्यवान् होत. जे कोणीं हें नर्मदामाहात्म्य श्रवण
करितील; किंवा पठण करितील त्यांना चौदा विद्या, व चौसष्ट कला यांचें अध्ययन
केल्याचें, सर्वप्रकारचे यज्ञ केल्याचें व नर्मदायात्रा केल्याचें फळ मिळून
त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील; व ते ह्या लोकीं पुष्कळप्रकारचीं सुखें भोगून

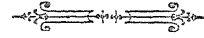
अंती शिवविमानांत वसून; व शिवगणांसह शिवलोकीं जाऊन अनंतकल्प-पर्यंत राहतील. ज्याच्या घरामध्ये नर्मदामाहात्म्याचा ग्रंथ लिहिलेला आहे तो शिवरूप, ब्राह्मरूप व विष्णुरूप होय. हें माहात्म्य सर्व शाखांचें व श्रुतिस्मृतींचें सारभूत होय. ह्याच्या श्रवणानें ब्राह्मण वेदवेत्ता होतो, क्षत्रिय विजयी होतो, वैश्य श्रीमान् होतो; व शूद्र धर्मनिष्ठ होतो. जी स्त्री हें नर्मदामाहात्म्य पठण करील तिला सौभाग्य, संतति वगैरे प्राप्त होईल. जे कोणी हा ग्रंथ लिहून ब्राह्मणांना दान देतात त्यांना नर्मदास्नानाचें फळ मिळतें. हें माहात्म्य प्रथमतः शंकरानें स्वमुखानें वर्णिलें असल्यामुळें ह्याच्या श्रवणानें अनंत फळ प्राप्त होतें. हें माहात्म्य श्रवण करणारास स्वर्ग, पुत्र, धन, धान्य, कीर्ति, आयुष्य, सुख वगैरे प्राप्त होतात; व त्यास अंती शिवसायुज्य प्राप्त होतें.

रेवाखण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

अवन्तिखण्ड समाप्त ॥५॥

स्कंदपुराण.

नागरखंड ६.

अध्याय १ ल.

लिंगोत्पत्ति.

स धूर्जटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः ।

यत्रैकपलितभ्रांतिं करोत्यद्यापि जाह्नवी ॥ १ ॥

ज्याच्या जटेंत धुम्र वर्णाचा गंगाप्रवाह सतत वाहत असल्यामुळे ज्याच्या जटा अजूनहि पिकल्याप्रमाणें दिसत आहेत, असा शंकराचा जटासमूह तुम्हां सर्वांना विजय देवो.

एकदा ऋषींनीं सूतांस विचारिलें:—कां, शंकराचीं सर्व अंगें सोडून लोक ज्याच्या लिंगाचीच पूजा कां करितात ! हें आम्हांला सांगा. असा ऋषींचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणाले:—ऋषिहो ! आवर्तदेशांत मुनिजनांस आश्रयभूत असें एक मोठें वन आहे. त्या वनांत एक रम्य आश्रम असून तेथें हजारों ऋषि यज्ञागादि अनेक पुण्यकर्में करीत असतात. एकदां शंकर सतीच्या विचोगामुळें संतप्त होऊन फिरत फिरत त्या वनांत आले. तेथें तें आश्रमाचें स्थान दृष्टि पडतांच ते हातांत भिक्षापात्र घेऊन नम्र स्थितींतच ' भिक्षां देहि ' म्हणत रस्त्यांतून फिरूं लागले. त्यांचें तें लिंग पाहतांच आश्रमांतील सर्व स्त्रिया मोहित झाल्या व टक लावून तिकडे पाहूं लागल्या. तो प्रकार पाहून क्रुद्ध झालेले ऋषि शंकराला म्हणाले:—दुष्टा ! तूं ज्यापेक्षां येथें नम्र होऊन भिक्षा मागून आमच्या आश्रमाची विडंबना केलीस त्यापेक्षां हें तुझें लिंग पृथ्वीवर गळून पडो, असा शाप होतांच शंकराचें लिंग पृथ्वीवर गळून पडलें, व तें धरणी भेदून पातालांत गेलें. त्यामुळें शंकर लज्जित होऊन गर्भरूपानें मोठ्या गुहेंत जाऊन बसले. लिंगाच्या पतनामुळें त्रैलोक्यांत प्रलयकाळाप्रमाणें महाभयंकर उत्पात होऊं लागले. तेव्हां ब्रह्मदेव, विष्णु वगैरे सर्व देवांनीं ज्या गुहेंत शंकर निजले होते, तेथें येऊन शंकराची स्तुति केली, व पुनः लिंगधारण करण्या-

विषयीं प्रार्थना केली. तेव्हां शंकर म्हणाले:—देवहो ! मींच सतीच्या वियोगामुळे वैतागून शापाच्या मिषानें लिंगाचा त्याग केला आहे. आतां मला भार्या नाही, तरी लिंग धारण करून काय करावयाचें आहे ? तें ऐकून देव म्हणाले:—प्रभो ! ती सती मेनकेच्या गर्भामध्ये गौरी या नांवानें उत्पन्न झाली आहे. ती पुनः आपली भार्या होईल. तरी आपण आमचें कल्याण करण्यासाठीं लिंग धारण करावें. तें ऐकून शंभूनें ' आजपासून देव, ब्राह्मण वगैरे जर माझ्या लिंगाचें पूजन करितील, तर मी लिंग धारण करीन ' असें सांगितलें. तेव्हां प्रथम ब्रह्मदेवानें व विष्णूनें पातालांत जाऊन लिंगाचें पूजन केलें. नंतर इंद्रादिकांनींहि त्या लिंगाची पूजा केली. त्यांनंतर शंभूनें लिंग धारण केलें. ब्रह्मदेवानें त्या जागेवर त्या लिंगाच्या आकाराचें दुसरें सोन्याचें लिंग बसविलें. त्यानें त्या लिंगाचें नांव ' हाटकेश्वर ' असें ठेविलें, व जे मनुष्य या लिंगाची किंवा यासारखें दुसरें लिंग स्थापन करून त्याची त्रिकाळ पूजा करितील, ते परमपदाला पोहोचतील असें सांगितलें. आणि तेव्हांपासूनच ब्रह्मदेव व विष्णु सतत तेथें जाऊन त्या लिंगाचें पूजन करितात. ह्या कारणामुळे शंकराचीं सर्व उत्तम अंगें सोडून संपूर्ण लोक लिंगाचें पूजन करितात, व त्याचेंच दर्शन घेतात.

अध्याय २ ते ७ वा.

त्रिशंकूचें आख्यान.

सूत म्हणाले:—ऋषिहो ! शंभूनें पातालांतून लिंग उचलतांच पृथ्वीतून त्या मागानें गंगेचा प्रवाह सुरु झाला. पूर्वी चंडालयोनींत गेलेल्या त्रिशंकुराजाला तेथें स्नान केल्यामुळे पुनः त्यास योग्य असें शरीर प्राप्त झालें. तें ऐकून ऋषींनीं त्रिशंकुराजाची संपूर्ण कथा ऐकण्याची इच्छा दर्शविल्यावरून सूत म्हणाले:—पूर्वी सूर्यवंशांत त्रिशंकु नांवानें प्रसिद्ध असा एक राजा होऊन गेला. तो वसिष्ठमुनींचा शिष्य होता. त्यानें अधिष्टोमादिक यज्ञ, व्रतें, तीर्थे, दाने वगैरे अनंत पुण्य कर्म केलीं. एकदां त्यानें वसिष्ठमुनींना असें सांगितलें कीं, गुरुमहाराज ! आतां मला असा यज्ञ करण्याची इच्छा आहे कीं, ज्यामुळे या शरीरानें मला स्वर्गाला जातां येईल, तरी अशा यज्ञाची तयारी करावी. तें ऐकून वसिष्ठमुनींनीं ' या शरीरानें स्वर्गाला जातां येईल, असा यज्ञच नाही ; असें सांगितल्यावर राजानें वसिष्ठाच्या तपोबळाचा जरा तिरस्कार केला; व म्हटलें कीं, आपण जर माझ्याकडून असा यज्ञ करविण्यास असंमर्थ असाल व

म्हणूनच माझ्या प्रार्थनेचा तिरस्कार करित असाल, तर मी या कार्यासाठी दुसऱ्या गुरूचे पाय धरून काय ? वसिष्ठ म्हणाले:—राजा ! तसें होत असेल, तर तू वैलाशक दुसरा गुरु कर. नंतर राजा वसिष्ठमुनींना साष्टांग नमस्कार करून त्यांच्या पुत्राजवळ आला, व त्यांना झालेली सर्व हकीकत सांगून म्हणाला:—

मजून तुम्हीं जर माझ्याकडून 'सशरीर स्वर्गाला जातां येईल' असा यज्ञ करवीत असाल तर ठीक; नाही तर मी तुमचा त्याग करून, दुसरा गुरु करणार. ते ऐकताच क्रोधाविष्ट झालेल्या गुरुपुत्रांनी 'तूं हितचिंतक गुरूचा त्याग केल्यामुळे चांडाल हो' असा त्याला शाप दिला. तेव्हां तत्काल त्याचें शरीर चांडाला-पनाजें काले ठिकर पडून दुर्गंधयुक्त झालें. तें गलिच्छ शरीर पाहून राजाला काय खेद झाला. आपल्या दुराग्रहाचें असें फल मिळालेलें पाहून त्याला पुढे काय करावें, हें सुचेना. अशारीतीनें दुःखित झालेल्या राजानें रात्री नगरांत जाऊन राजवाड्याच्या दारांतच उभें राहून; प्रधान-मंडळासह पुत्राला बोलावून आणिलें, व त्यांना शापाचा वृत्तांत निवेदन केला. तो ऐकून त्यांनाहि फार दुःख झालें. नंतर राजा प्रधानमंडळाला म्हणाला कीं, तुम्हीं माझ्या हरिश्चंद्र नामक पुत्राला राज्यावर बसवून राज्य-व्यवस्था नीट ठेवा. मीहि आतां शक्य हो उपाय योजून मृत्यूचा किंवा स्वर्गाचा स्वीकार करीन; असें सांगून राजानें अग्रघाचा मार्ग धरिला. प्रधान-मंडळानें राजाच्या आज्ञेप्रमाणें सव व्यवस्था केली. त्रिशंकुराजाहि 'मला या संकटांतून मुक्त करण्यास त्रिभुवनांत विश्वा-मित्रावांचून कोणीहि समर्थ नाही, असा विचार करून त्याचा शोध काढीत काढीत तो नदीतीरीं विश्वामित्राच्या आश्रमामध्यें आला. तेथें शिष्यवृंदामध्ये बसून आश्रयान करणाऱ्या विश्वामित्राला, त्यानें आपलें नांव उच्चारून साष्टांग-नमस्कार केला. त्याला पाहतांच शिष्यवृंदानें 'अरे! हा चांडाल येथें कसा आला ?' अशारीतीनें त्याची निर्भर्त्सना करून, 'तूं लवकर ह्या आश्रमांतून निघून जा, नाही तर एखादा तपस्वी शाप देऊन तुझे भस्म करील,' असें त्याला सांगितलें. तेव्हां राजा म्हणाला,—मी सूर्यवंशातील शांत कुळांत उत्पन्न झालेला त्रिशंकु नांवाचा राजा असून, मला वसिष्ठ-पुत्रांच्या शापामुळे चांडालत्व प्राप्त झालें आहे; व म्हणूनच मी शापमुक्तीसाठीं ह्या जगन्मित्र विश्वामित्राला शरण आलों आहे. ते ऐकतांच विश्वामित्रानें पुनः त्याच्याकडून शापाचें कारण वगैरे सर्व वृत्तांत ऐकून घेतला, व वसिष्ठाशीं स्पर्धनें ऋषिर्वागसमक्ष अशी प्रतिज्ञा केली कीं, राजा ! मी तुझ्याकडून सशरीर स्वर्गाला जातां येईल, असा यज्ञ करवितों; व प्रथम यज्ञ करण्याची योग्यता येण्यासाठीं तुझे चांडालत्व दूर करितों; असें म्हणून विश्वामित्रऋषि त्याला बरोबर घेऊन त्याच्या शुद्धीसाठीं तीर्थयात्रा करीत चालले. ते पुष्कळ तीर्थे हिंडले; पण राजाचें चांडालत्व दूर होईना. एकदां अर्बुदाचलावण

त्यांना मार्कंडेयऋषि भेटले; आणि त्यांना राजाचा वृत्तांत व आपली प्रतिज्ञा निवेदन करून विश्वामित्राने चांडालत्व दूर होण्याचा उपाय विचारिला. तेव्हां मार्कंडेयांनी हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन पातालगंगेत स्नान व हाटकेश्वराचे दर्शन घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे विश्वामित्राने हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन, राजाकडून पातालगंगेत स्नान व हाटकेश्वराचे दर्शन करविले. तेव्हां तत्काळ त्याचे चांडालत्व दूर होऊन, त्यास तेजस्विता प्राप्त झाली. नंतर विश्वामित्र, राजाला तेथेच यज्ञसामग्री जमविण्यास सांगून व स्वतः सत्यलोकी जाऊन ब्रह्मदेवाला म्हणाले;—भगवन् ! मी त्रिशंकुराजाला मनुष्यशरीराने तुझे पद प्राप्त करून देण्यासाठी त्याच्याकडून यज्ञ करवीत आहे; तरी आपण सर्व देवांसह तेथे येऊन आपल्या हाताने यज्ञभाग स्वीकारावा. तें ऐकून ब्रह्मदेवाने 'देहांतरावांचून स्वर्गप्राप्ति होत नाही, तरी वेदोक्तविधीने अर्घांत हवन करून, राजा अन्यशरीराने स्वर्गाला येऊं या' असे सांगितले. तें ऐकतांच क्रोधाविष्ट झालेले विश्वामित्र—'ठीक आहे, माझ्या तपश्चर्येचे बळ तर पहा; मी त्रिशंकुराजाकडून यज्ञ करवून, तुझ्या देखत त्याला येथे घेऊन येतो.' असे ऋषिसमक्ष म्हणून विश्वामित्र पृथ्वीवर आले. नंतर त्यांनी राजाला यज्ञदीक्षा दिली. त्यांत स्वतः विश्वामित्राने अश्वयूचे काम स्वीकारून शांडिल्यप्रमुख ऋषींना होतृत्व वगैरे कामे दिली. नंतर मुनिवेष धारण करणाऱ्या यज्ञदीक्षित राजाच्या प्रेरणेवरून ऋषींनी यज्ञाला प्रारंभ केला. तो यज्ञ पाहण्यासाठी पुष्कळ लोक तेथे जमले होते. तेथे दान व भोजन किती झाले? त्याची गणती होणार नाही. एकसारखा तोच धुमाकूळ चालला होता. तेथे दानासाठी सोने, चांदी, रत्ने, धान्ये, वगैरेचे पर्वतप्राय ढीग पडले होते. अशा-रीतीने बारा वर्षे यज्ञसमारंभ झाला, पण इच्छित फल प्राप्त झालें नाही. तो यज्ञ संपतांच अवभृत स्नान करून यथायोग्य दक्षिणा वगैरे दिल्यावर ब्राह्मणांचे विसर्जन करून त्रिशंकुराजा विश्वामित्राला विनयाने म्हणाला:—मुने ! आपल्या प्रसादाने मला दुर्लभ अशी ही फळे प्राप्त झाली, चांडालत्वहि दूर झालें, तथापि हृदयांत शल्याप्रमाणे टांचणारे एक दुःख मात्र दूर झालें नाही. मी अशा स्थितींत नगरांत गेलों, तर वसिष्ठपुत्र वगैरे माझा उपहास करितो; तरी मी येथेच राहून आतां तपश्चर्या करितों, तें ऐकतांच लज्जित झालेल्या विश्वामित्राने 'राजा ! जरा थांब. तुला या शरीराने स्वर्गाला नेण्यासाठी पाहिजे तें कर्म करीन, पण तुला स्वर्गाला नेईन. फार काय ? पण मी क्षत्रिय असतांही तपोबलाने जसे ब्राह्मणत्व संपादन केलें; तशीच माझी स्वतंत्र सृष्टि निर्माण करीन.' अशा रीतीने राजाचे आश्वासन करून जवळच असलेल्या शंकराची स्तुति करण्यास सुरुवात केली. तेव्हां प्रसन्न झालेल्या शंकराने वर मागण्यास सांगतांच त्याने 'मला सृष्टि करण्याचे सामर्थ्य दे.' असा वर मागितला, तेव्हां

शंकर ' तथास्तु ' म्हणून अंतर्धान पावले. नंतर विश्वामित्राने ध्यान करून चतुर्विध सृष्टि उत्पन्न केली. त्यांत देव, मनुष्य, वैमानिक, सप्तर्षि, ध्रुव, ग्रह, नक्षत्रे वगैरे ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीतील सर्व वस्तु उत्पन्न करून त्यांना ऋषीने आपल्या कामास लाविले. तेव्हां आकाशामध्ये सूर्य, चंद्र, ध्रुव, सप्तर्षि वगैरे तारे दोन दोन दिशां लागले. तें पाहून देवांसह इंद्राने सत्यलोकीं जाऊन ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली; व ' या नवीन सृष्टीनें चराचर विश्व व्याप्त झालें नाहीं, तोंपर्यंतच विश्वामित्राला सृष्टीपासून निवृत्त करण्यास सांगितलें. तेव्हां ब्रह्मदेव विश्वामित्राजवळ जाऊन म्हणाले:—ऋष ! इंद्रादि देव जोपर्यंत नाश पावले नाहींत, तोंपर्यंतच आपण ही सृष्टि बंद कराल, तर मोठी मेहेरवानी होईल. त्यावर विश्वामित्राने ' त्रिशंकुराजा या शरीराने स्वर्गाला जात असेल, तर मी सृष्टि बंद करीन. असें सांगितल्यावर ब्रह्मदेव त्याच्या अपूर्व सामर्थ्याची प्रशंसा करून म्हणाले:—' ठीक आहे, झाला मी आपल्याबरोबर स्वर्गाला घेऊन जातो.' तें ऐकून विश्वामित्राने आपल्या अनन्वित सृष्टिकृत्याबद्दल क्षमा मागून, आपण केलेली सृष्टि अक्षय होण्याविषयी प्रार्थना केली. नंतर ब्रह्मदेव ' तुझी सृष्टि अक्षय होईल, पण यज्ञाहं होणार नाहीं; असें सांगून ब्रह्मदेव त्रिशंकुराजासह सत्यलोकीं गेले.

अध्याय ८ वा.

वृत्रासुरवध.

सुत म्हणाले:—ऋषिहो ! अशारीतीनें विश्वामित्राच्या प्रयत्नाने त्रिशंकुराजा स्वर्गाला गेल्यावर तें पातालगंगातीर्थ त्रिभुवनांत प्रसिद्ध झालें. तेथें स्नान करणारे ब्रह्महृत्येसारख्या महापातकांतूनहि मुक्त होऊन स्वर्गाला जाऊं लागले. तें तीर्थमाहात्म्य पाहून विश्वामित्राने आपला आश्रम तेथेंच बांधिला. इतरहि पुष्कळ ऋषि तेथें येऊन राहिले. होतां होतां सर्वच मनुष्य तेथें येऊन स्नान करून स्वर्गाला जाऊं लागले. त्यामुळे अग्निहोमादिक यज्ञ, इतर व्रते, दाने वगैरे सर्वच विधि बंद पडले. तेव्हां देवांना यज्ञभाग कोठेंही मिळेना. स्वर्गादि लोकहि वर घेणाऱ्या मनुष्यांनीं भरून गेले. तेव्हां व्याकुळ झालेल्या इंद्राने देवांच्या संमतीने त्या तीर्थाचा उच्छेद करण्यासाठीं प्रलयकालच्या वाऱ्याला आज्ञा केली. तेव्हां वायूनें तेथें धूळ भरून तें क्षेत्र बुजवून टाकिलें. तेव्हां पुनः पूर्ववत् सर्व कर्मे सुरू झालीं. कांहीं दिवसांनीं तेथें वारुळें उत्पन्न झालीं, तीं

थेट पातालापर्यंत पोचल्यावर त्या रस्त्याने नागांचे पृथ्वीवर येणेजाणे सुरु झाले. तेव्हांपासून त्या रस्त्याला 'नागविल' ह्मणू लागले. एकदां ब्रह्महत्येने व्याकुळ झालेला इंद्र ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून त्या रस्त्याने पातालांत गेला व हाटकेश्वराचे दर्शनाने शुद्ध होऊन स्वर्गांत आला; नंतर त्याने 'मी हा रस्ता खुला ठेविला असतां त्रिशंकूसारखा एकादा राजा ह्याच्या पूजनाने तेजस्वी होऊन मला स्वर्गांतून खेचून काढील' असें समजून रक्तभृंगपर्वताच्या योगाने तो रस्ता चुजवून टाकिला; नंतर ऋषींनी इंद्राला ब्रह्महत्या कशी लागली, वगैरे सदित्तर वृत्तांत विचारिला, तेव्हां सूत ह्मणालेः—पूर्वी विश्वकर्माच्या रमानामक मायेने तपाच्या योगाने शंकराला तोषवून त्याच्याजवळ मला शस्त्रास्त्रांनी अवध्य, वेदाध्ययनज्ञील, ब्राह्मण व दैत्य यांचे रूप धारण करणारा तेजस्वी पुत्र दे, असा वर मागितला. तेव्हां शंकराने 'तथास्तु' ह्मटले. नंतर योग्य काळी एक पुत्र झाला. विश्वकर्माने त्याचे नांव "वृत्र" असें ठेविले. नंतर योग्यकाळी त्याचा व्रतबंध झाला. त्याने ब्रह्मचर्यव्रत धारण करून षडंगवेद अध्ययन केले. नंतर त्याने इंद्राला जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू केला. इंद्राने त्याच्याशी अठरा वेळ युद्ध केले; पण त्याला एकांसुद्धां युद्धांत जय मिळाला नाही, तेव्हां शेवटी तो कंटाळून उरलेल्या सैनिकांसह ब्रह्मलोकांत पळून गेला. तेव्हां वृत्रासुर इंद्रपदावर अधिकूळ झाला; व यज्ञभाग दैत्यांना देऊं लागला. अशारीतीने त्रैलोक्याचे राज्य प्राप्त झाले, तरी वृत्राला संतोष झाला नाही; कारण इंद्र जेथे पळून गेला, तो ब्रह्मलोकहि आपल्या ताब्यांत घ्यावा, अशी त्याला महत्त्वाकांक्षा झाली. त्याने शुक्राचार्याच्या सांगण्यावरून नैमिषारण्यांत जाऊन ब्रह्मलोकी जाण्यास साधनभूत असलेल्या तपश्चर्याला सुरुवात केली. तेव्हां देवांना भयभीत झालेले पाहून विष्णु इंद्राला ह्मणालेः—की, वृत्राला शिवरुपेने अवध्यत्व प्राप्त झाले आहे. वृत्रनाशार्थ एकच उपाय आहे व तो हाच की, जर तुम्ही दधीचिक्रुपाच्या अस्थि आपून त्याचे जर एक वज्र तयार करून वृत्रासुरावर सोडिले तरच तो मरेल; नाहीपेक्षां त्याचा नाश होणे अशक्य आहे. असें विष्णुवचन ऐकतांच इंद्र देवांसह दधीचीकडे जाऊन अस्थि मागू लागला. त्या वेळी दधीचीने आपला देह ज्ञानयोगाने विसर्जित करून इंद्रादि देवांना अस्थि दिल्या. इंद्राने त्या अस्थीचे वज्र तयार करून वृत्राचा वध केला. वृत्राला मारल्यामुळे इंद्राला ब्रह्महत्येचे पातक लागले; व तो ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेने ब्रह्महत्यादि पातकांच्या क्षाळनार्थ तीर्थयात्रा करीत करीत पाताळांत असणाऱ्या हाटकेश्वरक्षेत्रांत प्राप्त झाला. इंद्र तेथे जाऊन हाटकेश्वराचे पूजन करितांच तो ब्रह्महत्येच्या दोषापासून मुक्त झाला. हे आख्यान मोक्ष देणारे आहे.

अध्याय ९ वा.

नागविलपूरण.

हाटकेश्वराच्या पूजनाने इंद्राची ब्रह्महत्या नष्ट झाल्यानंतर इंद्र प्रलयकाळच्या वायूला बोलावून म्हणतो की. हे वायो ! वाळू वगैरे वस्तूंनी तू हाटकेश्वरासन्निध असणाऱ्या नागविलाचे पूरण कर; म्हणजे मृत्युलोकांतील प्राणी ह्या विलट्टारांनीं मताळात हाटकेश्वराजवळ येऊन आम्हांला चास देणार नाहीत. असें इंद्राचें भाषण ऐकून वायू म्हणतो; इंद्रा ! हे काम माझ्या हातून व्हावयाचें नाहीं; तर मूलोकामध्ये एक हिमालय नांवाचा पर्वत आहे; व त्या पर्वताला मेनाक, नदि-वर्धन; व रक्तशृंग असे तीन नुलगे आहेत. पैकीं मेनाकपर्वत तुझ्या भयानि समुद्रांत लपून बसला आहे. नदिवर्धन ह्या वशिष्ठाश्रमासन्निध असणाऱ्या विलाचे पूरण करून गहिला आहे; व तिसरा रक्तशृंगपर्वत आहे, तेव्हां आपण त्याला येथें आपून नागविलाचे ठिकाणीं स्थापावें; म्हणजे ह्या विलाचें पूरण होऊन आपली कार्यसिद्धि होईल. असें वायूचें भाषण ऐकून इंद्र हिमालयपर्वताजवळ जात झाला; व त्यानें रक्तशृंगाची नागणी केली. हिमालयाची परवानगी मिळ-तांच इंद्र त्या रक्तशृंगाला घेऊन नागविलाचे ठिकाणीं स्थापिता झाला. त्या वेळीं रक्तशृंग इंद्राला म्हणतो की, माझ्या पर्वतावर एक नगर तयार व्हावें; व माझ्या वर उत्पन्न होणारी प्रत्येक प्रस्तु ब्राह्मणांनीं सेवन करावी, असा मला वर द्या. नंतर इंद्र म्हणतो; वा पर्वता ! एक चमत्कार नांवाचा राजा तुझ्यावर एक शहर-निर्माण करून त्यांत ब्राह्मणांचीच स्थापना करील; व ते सच्छील ब्राह्मण तुझ्यावर उत्पन्न होणाऱ्या वस्तूंचा उपभोग घेतील; व तुझी इच्छा पूर्ण कर-तील, असें सांगून इंद्र तेथून स्वर्गाला जाता झाला.

अध्याय १० वा.

चमत्कारनृपचरित्र.

त्यानंतर पुष्कळ काळ निघून गेल्यावर चमत्कार नांवाचा आनर्त देशाचा राजा भृगया करितां करितां रक्तशृंगपर्वतावर प्राप्त झाला. त्या राजानें दुरूनच एका झाडाखालीं बसून आपल्या बालकाला दूध पाजीत असलेली मृगी पाहिली; व तिला एक बाण मारिला. त्यायोगें ती मृगी व्याकुळ होऊन राजाला म्हणते;

राजा ! तूं जें केलेंस हें फार वाईट केलेंस; कारण माझें बालक दुग्ध पीत असतां माझा प्राण घेण्याकरितां तूं बाण मारिलास; अर्थात् तूं निर्दय आहेस. मी स्वतःकरितां शोक करीत नाही, तर माझ्या पश्चात् माझ्या बालकाची काय स्थिति होईल, ह्याचद्वल मी विचार करीत आहे. ह्या तुझ्या दुष्कृत्यामुळें मी तुला शाप देव्चें की, तूं कुष्ठारोगांनीं पीडित होऊन दुःखी होशील. असें मृगीचें भाषण ऐकून राजा मृगाला म्हणतो की, मी राजा असल्यामुळें मृगया करणें ह्या माझा धर्मच आहे; तेव्हां त्यांत मी वाईट असें कांहींच केलें नाही. नंतर मृगी राजाला म्हणते की, ब्रह्मदेवानें मृग हे राजांना मृगया करण्याकरितां निर्माण केले आहेत, असें जरी असलें तरी त्याबद्दल स्वतंत्र नियम आहेत. ते असे की, निद्रित झालेला, मैथुनकर्मांत आसक झालेला, बालकाला स्नानपान करविणारा, पाणी पीत असणारा मृग जर राजानें मारला तर तो दोषास पात्र होतो; ह्या करितां मी जो शाप दिला तो योग्य आहे, असें सांगून मृगीनें स्वदेहाचें विसर्जन केलें. मृगीच्या शापाप्रमाणें राजाला कुष्ठरोगाची व्यथा होऊन तो त्या व्यथेच्या निरासार्थ शिवाराधना करण्याकरितां हाटकेश्वरासन्नधि प्राप्त झाला. तेथें स्नानादि करितांच त्या राजाचा कुष्ठरोग नष्ट होऊन तो सर्व दोषापासून मुक्त होत्साता स्वनगराला परत गेला.

अध्याय ११ वा.

नगरसमर्पण.

चमत्कार राजानें तपश्र्वर्या कशी केली ? वगैरे शौनकादि ऋषींनीं प्रश्न केला असतां सूत म्हणतात; मुने ! तो चमत्कार राजा शापानें व्याकुळ होऊन कुष्ठनाशार्थ पुष्करादि व प्रभासादि अनेक तीर्थें हिंडत हिंडत ब्राह्मणांच्या सांगण्यावरून शेवटीं हाटकेश्वरासन्नधि असणाऱ्या शंखतीर्याजवळ प्राप्त झाला. हें तीर्थ शाण्डिल्यऋषीचा पुत्र जो शंख त्यानें स्थापिलें आहे. एकदां शंख आपला बंधु जो लिखित त्याच्या आश्रमांत जाऊन त्याच्या बागेतील गोड गोड फळें आपलीच समजून चुकीनें काढिता झाला. इतक्यांत लिखितहि शिष्यवर्गासह त्याच बागेत प्राप्त झाला लिखिताला पाहून शंख म्हणतो की, मी चुकीनें तुमच्या बागेतील फळें चोरून साळीं आहेत, करितां मला योग्य शिक्षा करा की, ज्याचोगें मला दुर्गति प्राप्त होणार नाही. असें शंखवाक्य ऐकतांच लिखितानें शंखाचा एक हात तीक्ष्ण शस्त्रानें तोडून टाकिला. नंतर शंकराच्या आराधनेनें शंखाला हात फुटलें; व तेथें शंखनांवाचें एक तीर्थ निर्माण झालें.

अशा त्या शंखतीर्थांत स्नान करतांच राजा कुष्ठमुक्त झाला. नंतर चमत्कार राजा ब्राह्मणांना म्हणतो की, आपल्या रूपेणें मी आज दोषमुक्त झालों आहे. आतां मला राज्योपभोग भोगण्याची मुळींच इच्छा नाहीं, करितां माझे नगर व हस्त्यश्वादि राज्येश्वर्य मी तुम्हांला सुपीने अर्पण करित आहे; असें म्हणून चमत्कार राजानें सर्वे नगराचें दान देण्याच्या सुट्टीनें ब्राह्मणांच्या हातांवर उदक सोडिलें; व सांगितलें की, तुम्हाला जर कोणी पीडा दिली तर मला सांगा; म्हणजे मी त्या पीडेपासून तुम्हा सर्वांचें रक्षण करित; असें राजवाक्य ऐकून ब्राह्मणांना मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं राजाला पुष्कळ आशीर्वाद दिले.

अध्याय १३ वा.

पुत्रोपदेश.

चमत्कार राजाला ब्राह्मणांना सर्वालंकारयुक्त अशी नगरी दान दिल्याबद्दल मोठा आनंद होऊन धन्यताहि वाटली. नंतर तो राजा शंखतीर्थाचे काठी आपल्या पुत्रांना बोलावून म्हणतो की, पुत्रहो! आजरोजीं हें नगर मी ब्राह्मणांना दान दिलें आहे. आजपासून ह्या नगरावर ब्राह्मणांचा ताबा आहे. मात्र तुम्हीं एवढेंच करा की, जर कोणी ह्या नगराला त्रास देईल, किंवा आंत राहणाऱ्या ब्राह्मणांना जर कोणी पीडा देईल, तर तुम्ही त्यापासून ब्राह्मणांचें व नगराचें रक्षण करावें. ज्याच्या योगानें ह्या नगरांत राहणाऱ्या ब्राह्मणांना सुख होईल असें करा. जे कोणी ह्या ब्राह्मणांना पीडा देतील ते नरकाला जातील; व त्यांस अनेक दुःखें प्राप्त होऊन वारंवार त्यांचा पराजय होईल. तसेंच त्यांच्या आप्तिकांचे त्यांस वियोग होऊन ते व्याधिपीडित होतील; करितां तुम्ही सर्वांनीं एकमतानें ब्राह्मणांचें रक्षण करावें; म्हणजे तुमचें सतत कल्याण होऊन तुम्हांला सुखादिकांची प्राप्तिहि होईल.

अध्याय १३ वा.

अचलेश्वरमाहात्म्य.

चमत्कार राजानें वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें पुत्राला उपदेश केल्यावर शंखतीर्थाचे काठी बसून तप केलें. त्यानं प्रथम तेथें एक आश्रम बांधून शंभर वर्षे-

पर्यंत केवल फलभक्षणानेच तपाचरण केले, नंतर त्याने आपखाही शंभर वर्षे झाडाची पाने खाऊन तसेच वायुभक्षण करूनहि कित्येक वर्षे तप केले, त्या वेळी शंकर प्रसन्न होऊन राजास म्हणतात; राजा ! तुझी तपश्र्चर्या राहून मी प्रसन्न झालों आहे, वर माग. नंतर राजा शंकरास म्हणतो; देवा ! जर आपण मला वर देण्यास सिद्ध झाला असाल तर जी नगरी मी ब्राह्मणांत दिली आहे, त्या नगरींत आपण स्वतः येऊन वास्तव्य करावे. अशातःने राजाची प्रार्थना श्रवण करून शंकर म्हणतात; राजा ! मी तुझ्या प्रार्थनेवरून ह्या तुझ्या नगरामध्ये अचलरूपाने वास्तव्य करणार असल्यामुळे मला अचलेश्वर हें नांव प्राप्त होईल. जे कोणी माघ शुक्ल चतुर्दशीला अचलेश्वराचे पूजन करतील; व ब्राह्मणांना तूप व कांवळे दान देतील, त्यांची सर्व पातके नाश पावतील. नंतर राजाने तेथे एक शिवलिंग स्थापिले; त्या वेळी आकाशवाणी झाली की, राजा ! मी ह्या लिंगामध्ये छायारूपाने प्रवेश करितो. ही माझी छाया लिंगासनिध प्रत्यक्ष दृग्गोचर होईल. ज्याला ही ह्या लिंगासनिध असणारी छाया दिसणार नाही; तो साहा महिन्याचे आंत मृत्यु पावेल, ही आकाशवाणी ऐकून राजाला आनंद झाला. ज्याची जी जी इच्छा असेल ती ती अचलेश्वराच्या पूजनाने व शिवप्रसादाने पूर्ण होईल. हें अचलेश्वराचे माहात्म्य सर्व पातकांचे क्षालन करणारे आहे.

अध्याय १४ वा.

प्रदक्षिणामाहात्म्य.

चमत्कार राजाने स्थापिलेल्या नगरामध्ये एक दरिद्री व मुका असा ब्राह्मण होता. तो गौरक्षण करून निर्वाह करित असे. तो एकदा नित्याप्रमाणे गाईंना रानांत घेऊन गेला असता त्यांच्या त्या कळपांतून एक गाय पळून रानांत निसटून गेली. हें वर्तमान गाईंच्या मालकाला समजतांच त्याने त्या दरिद्री व मुक्या ब्राह्मणाला दोष देऊन हटवले की, तूं माझी रानांत हरवलेली गाय आतां आपून दे, नाही तर तुला शिक्षा करीन. असे धन्याचे भाषण ऐकतांच तो गरीब ब्राह्मण हातांत काठी घेऊन रानांत गेला व विचार करित बसला. पुढे रानांत हिंडत असतां हरवलेल्या गाईची पावले त्याच्या दृष्टीस पडलीं. त्या पावलांच्या मागोमाग जात असतां त्याला नगरप्रदक्षिणा घडल्यामुळे त्याला दुसरा जन्म राजकुलांत प्राप्त झाला; व हरवलेली गाय त्या राजाच्या प्रधानाच्या कुळांत जन्माला आली, एके दिवशीं दशार्ण देशाच्या राजकुलांत जन्माला

आलेला तो राजा प्रधानासह माघ शुक्ल चतुर्दशीला ह्याच चमत्कारनगरांत येऊन प्रदक्षिणा घालीत असतां तेथें याज्ञवल्क्यप्रमुक्त ऋषींची गांठ पडली; नंतर याज्ञवल्क्यादि मुनि राजास म्हणतात; तूं दर वर्षी ह्या नगराला प्रदक्षिणा घाल; म्हणजे कृतार्थ होशील. ह्या नगराचे आसपास अनंत तीर्थ आहेत. अशातऱ्हेनें मुनींचें भाषण ऐकून राजाला आनंद झाला; व त्याला नगरप्रदक्षिणेनें सिद्धिहि प्राप्त झाल्या; व अंती तो शिवविमानीं बसून शिवलोकीं गेला.

अध्याय १७ वा.

रक्तशृंगप्रभाव.

सूत म्हणतात:—शौतकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला रक्तशृंगनामक पर्वताचा प्रभाव सांगतो; ऐका. हा पर्वत इंद्रानें नागविलाच्या पूरणाकरितां स्थापिला आहे, हें पूर्वी आपणास सांगितलें आहेच. ह्याच पर्वताच्या शिखरावर चमत्कारराजानें एक नगर स्थापून ब्राह्मणांना दान दिलें आहे. ह्या पर्वतावर अनेक नद्या, व तीर्थे आहेत. हा पर्वत समुद्राचें संनिध आहे. ह्यास इंद्रानें स्थापन केल्यापासून ह्या पर्वतावर नित्य देव येऊन जुषानें क्रीडा करीत असतात. जितकीं पृथ्वीवर तीर्थे आहेत, तितकीं सर्व ह्या रक्तशृंग पर्वताच्या शिखरावर वास्तव्य करीत आहेत. जो कोणीं ह्याठिकाणीं गोपदान करील, त्यास पृथ्वीदानाचें पुण्य प्राप्त होईल. ह्या पर्वताला प्रदक्षिणा घालणारा पुरुष साक्षात् शिवस्वरूप होऊन सुखादिकांचा उपभोग घेतो. चैत्र कृष्ण चतुर्दशीला ह्या रक्तशृंगाला प्रदक्षिणा घालणारा; व उपवासादिक करणारा सर्व पापापासून मुक्त होतो. अश्रद्धेनें प्रदक्षिणा घालणाऱ्या दरिद्री ब्राह्मणाला जर सिद्धि प्राप्त झाली, तर श्रद्धेनें तें करणारास सिद्धि प्राप्त होईलच होईल.

अध्याय १६ वा.

रक्तशृंगसमागमफल.

सूत म्हणतात कीं, रक्तशृंगपर्वत सर्वप्रकारचीं फलें देण्यास समर्थ असल्यामुळे त्याचें अवश्य सेवन करावें. ह्या पर्वताचा समागम केला असतां सर्व

तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य लागतें; करितां त्याचा समागम करणें आवश्यक आहे. या रक्तशृंगक्षेत्राचें स्नेवन केलें असतां जें फळ मिळतें, तें क्रोणत्याहि व्रतांनीं, क्रोणत्याहि कर्मांनीं, क्रोणत्याहि व्रतांनीं, किंवा क्रोणत्याहि यज्ञाच्या हात्यांनीं प्राप्त होत नाहीं, असा रक्तशृंगतमापमाचा महिमा आहे. अग्निष्टोमाहि यज्ञ, यान्त्राद्यादि प्रायश्चित्तें, प्रयासादि तीर्थें, पृथ्वीदानादि शुभ कर्म; व सर्व प्रकारचे वर्णाश्रम धर्म जें देखें शकत नाहींत, तें ह्या रक्तशृंगान्या सेवनानें प्राप्त होतें. रक्तशृंग पर्वतावर नष्ट झालेले पशु, पक्षि, सर्प, सिंह, वाघ, दुग्ध वगैरे पातकी प्राणीहि पापमुक्त होऊन शिवसान्निध्याला जातात. जो ब्राह्मण पुण्यव्रतांचें आचरण न करतां केवळ शर्ताभाती करणारा आहे; व तो जरी ह्या रक्तशृंगपर्वतावर येऊन राहिल; मग तो कितीहि पापी असो, तरी तो पापरहित होऊन स्वर्गलोकाला प्राप्त होऊन तेथून शिवरूप असा शिवलोकीं जाईल. रक्तशृंगपर्वताचें, व हाटकेश्वरक्षेत्राचें नुसतें स्मरणहि केलें तरी त्यास मोक्षप्राप्ति होते; मग तर प्रत्यक्ष दर्शनानें मुक्ति मिळेल, हें सांगावयास नकोच.

अध्याय १७ वा.

विदूरथाख्यान.

शौनकादि ऋषींनी चमत्कार राजानें रक्तशृंगावर स्थापिलेल्या नगरीची लांबी रुंदी विचारल्यावरून तूत म्हणतात; ऋषीहो ! ही नगरी पांच कोस लांबरुंद आहे. ह्याच्या पूर्वेस गयातीर्थ, पश्चिमेस विष्णुपद, उत्तरेस व दक्षिणेस गोकर्णेश्वर अशीं स्थानें आहेत, व हें स्थान ह्याच्या मध्यवर्ती आहे. नगरीला पूर्वी हाटकेश्वर हें नांव होतें; परंतु ही सांप्रत चमत्कार राजानें ब्राह्मणांना दान दिल्यामुळें ह्यास चमत्कार असें म्हणतात. पूर्वी विदूरथनांवाचा एक राजा होता. तो कर्णाप्रमाणें दाता असून पराक्रमी होता. तो एकदां मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां त्यानें अनेक मृग, महिष, डुकर, तरस, सिंह, वाघ, ह्यत्ति, वगैरे श्वापदें मारिलीं. शेवटीं एका मृगाला त्या विदूरथ राजानें एक तीक्ष्ण बाण मारिला असतांहि तो त्या बाणाला न जुमानून तसाच पुढें पळत सुटला. राजाहि सैन्यासह त्या पळणाऱ्या मृगाच्या पाठोपाठ धांवत चालला. धांवतां धावतां सर्व सैन्य थकून गेलें; व एकटाच राजा धावूं लागला. सरतेशेवटीं, मृग तर सांपडला नाहींच; परंतु तो घोडा अत्यंत श्रमित झाल्यामुळें थकून पृथ्वीवर धाडदिशी पडला. घोडा पडल्यामुळें राजानेंहि पृथ्वीवर अंग टाकिलें.

अध्याय १८ वा.

गयाशिरमाहात्म्य.

सुत ह्यणतात; श्रौतकादि ऋषि द्वे । ते विदूरथ राजा तृषेने व क्षुधेने
 व्याकुळ होऊन जमिनीवर श्रमित असा निःश्रेष्ठ पडला असतां, काहीं वेळाने
 राज्यांत ह्याच्यावर त्या विदूरथानें आकाशांतून हल्लीं उतरणारी तीन पिशाचें
 अवलोकून केलीं, व त्यांना पाहून राजाला भीति उत्पन्न झाली; व तो त्या पिशा-
 चांस म्हणतो कीं, आपण भीतिदायक स्वप्नें घेतलेले कोण आहां ! तें सांगा,
 ती विदूरथ राजा मरणा करित करित येथें आली आहे; व क्षुधेनें आणि तृषेनें
 नाहीं अशी स्थिति झाली आहे. अशातन्हेनें विदूरथानें आपण ऐकून त्या तीन
 पिशाचांविशीं जेव्हा असा मासाद नांवाचा पिशाच राजाला म्हणतो; राजा !
 आम्ही तिघे ह्या अरण्यांत राहणारे पिशाच आहोत, नाहीं नांद मासाद अजून
 तुमच्या ह्या पिशाचाचें नांव विवेकत असें आहे; व तिसरा कनघ्न नांवाचा पिशाच
 आहे. आमचीं सर्वांचीं नांवें अन्वर्थ अजून आहीं पूर्वीं केलेल्या पातकांचीं
 फलें लक्षा भोगीत आहीं. आतां आह्वाला जेव्हा मात करून देणें आप-
 णावर अवलंबून आहे. आतां आपण माझ्याकरितां गयाशिराचें ठिकाणीं
 जाऊन आमच्या तिघांच्या नांवांनीं श्राद्धविधि करा; ह्यणजे आहीं
 पिशाचयोनीपानून मुक्त होऊं. दुसऱ्या कोणत्याहि उपायानें आह्वाला
 मुक्ति मिळावयाची नाही. असें पिशाचवचन ऐकतांच राजा पिशाचांस
 म्हणतो कीं, मी सांप्रत क्षुधेनें व तृषेनें व्याकुळ होऊन मरणोन्मुख झालों आहे,
 जर मजला पाणी प्यावयास मिळेल; व जर मी चांगल्या स्थितीमध्ये परत
 स्वनगराला जाईन, तर तुमच्या सांगण्याप्रमाणें गयाशिराला जाऊन तुमच्या
 नांवांनै श्राद्धविधि करून तुमचा उद्धार करीन; परंतु मला सांप्रत पाणी कोठें
 मिळेल तें सांगा. असें राजवाक्य ऐकून मासाद राजास म्हणतो कीं, येथून
 जवळच एक सरोवर आहे; व तेथें ऋषींचे आश्रमहि आहेत, करितां तुम्ही तेथें
 जाऊन आपली तहान भागवा; व नंतर आमचीं कामगिरी करण्याचे उद्योगास
 लागू, असें सांगून मासादानें राजाला सरोवराकडे जाण्याचा सत्ताहि दाख-
 विला. राजा हळूहळू सरोवरावर येऊन व तेथील आश्रम पाहून ऋषींना आपणें
 सर्व वर्तमान निवेदन करितां झाला. ऋषींच्या आज्ञेनें सरोवरांतील पाणी
 प्राशन केल्यावर राजा ऋषींना म्हणतो कीं, माझी माहिपमती नगरी येथून
 किती लांब आहे; व तिकडे जाण्याचा मार्ग कोणता ? वगैरे सांगा. नंतर
 ऋषी राजाला म्हणतात; राजा ! आम्ही राहणारे ऋषि आहों, आम्हांला

तुही माहिष्मती नगरी मुक्तीच माहिती नाही. आतां तुही आमच्यासह येथें रात्र घालवून सकाळीं आपल्या नगराला जा; कारण आतां सूर्यास्ताचा समय झालेला असून सार्धसंभ्यादि नित्यकर्में करण्याचा काल प्राप्त झाला आहे. असें कविधचन ऐकतांच राजा ती रात्र स्वकर्मांत व ऋषींसह पुराणकथेच्या श्रवणांत घालवून मोठ्या आनंदानें तेथे राहता झाला.

अध्याय १९ वा.

पितृकूपिकामाहात्म्य.

नंतर त्याठिकाणीं राजसेवक राजाचा शोध करीत प्राप्त झाले असतां ऋषींच्या आश्रमांत असणाऱ्या राजाला राहून त्यांना मोठा आनंद झाला. दुसरे दिवशीं सकाळीं सर्वांची नित्य कर्में आटोपल्यावर राजा सेवकांसह ऋषींची आज्ञा घेऊन माहिष्मती नगराला प्राप्त झाला. कांहीं दिवस विश्रांति घेतल्यानंतर राजाला पिशाचांचें आपण स्मरून त्यानें सेवकांसह गयाशिराला जाण्याचा विचार केला. प्रथम राजानें तेथें असणाऱ्या एका तीर्थांत स्नान करून मांसादाच्या नांवानें श्राद्धविधी केला. त्याच दिवशीं रात्री मांसाद राजाच्या स्वप्नांत घेऊन व्रगतो कीं, तुझ्या या श्राद्धकर्मांत मी मुक्त झालों आहे. तुझे कल्याण होवो, तज्या रूपेणें मी आतां विजानांत वसून वैकुंठाला जात आहे. दुसरे दिवशीं विदूरथ राजाला रात्रीचें आश्चर्यकारक स्वप्न पाहून अत्यानंद झाला; नंतर त्यानें विद्वेवनाच्या नांवानें त्याच तीर्थांत स्नान करून श्राद्ध केलें. त्या रात्री तोहि राजाच्या स्वप्नांत घेऊन मांसादाप्रमाणें सर्व हकीगत सांगून मुक्त झाला. तिसरे दिवशीं कृतघ्नपिशाचाचे नांवानें तेथें श्राद्ध केलें असतां तो राजाला व्रगतो कीं, ह्या तीर्थांत श्राद्ध केल्यानें मांसादाप्रमाणें मला मुक्ति मिळावयाची नाही; कारण माझे पाप त्यांच्यापेक्षांहि भयंकर आहे, कर्मांत आपण हाटकेश्वरासंज्ञिध वाढूनें भरून गेलेलें एक गयाशिरतीर्थ आहे, त्या ठिकाणीं आपण जर माझे नांवानें श्राद्ध कराल तरच माझी मुक्ति होईल. असें कृतघ्नाचें भाषण ऐकून विदूरथराजानें हाटकेश्वरक्षेत्रांत प्रयाण करून पिष्काच्या झाडाखालीं वाळतीं आच्छादिलेलें गयाशिरतीर्थ उकरण्यास सुरवात केली. त्या वेळीं तेथें एक कूप तयार झाला. त्या कूपाचे काठीं कृतघ्नाचे नांवानें श्राद्ध करतांच तो सर्व पापापासून मुक्त होऊन वैकुंठाला जाता झाला. त्या दिवसापासून त्या कूपाला पितृकूपिकातीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी

दशादि पितृतिथीना ह्या पितृकूपिकातीर्थांत स्नान करितात, ते पितरांसह कृतघ्न-नामक पिशाचाप्रमाणें कितीहि पापी असले तरी मुक्त होतात. ह्या पितृकूपिकातीर्थांचे संनिध अग्निष्वात्तादि पितृगण, बर्हिषदादि व सोमप असे पितर राहत असल्यामुळे ह्या कूपाचा महिमा अगाध आहे; करितां प्रत्येकानें एकदां तरी पितरांना उद्देशून ह्या पितृकूपिकातीर्थांचे काठी श्राद्ध-विधि करून त्यांच्या कृपामासून मुक्त व्हावें; व पुत्रकायांच्या अनुष्ठानानें कृतार्थ व्हावें.

अध्याय २० वा.

बालमंडनतीर्थमाहात्म्य.

एकदा रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ह्यांसह अरण्यांत भ्रमण करीत असतां पितृकूपिकातीर्थांसांनिध प्राप्त झाले. ते तिथे तृप्ति झाल्यामुळे जलप्राशन करून विश्रान्ति घेत बसले आहेत; इतक्यांत सूर्यास्त झाल्यामुळे त्यांनीं तेथेंच बसती केली; नंतर रामचंद्रानें सायंसंध्यादि नित्यविधि केल्यावर रात्री शयन केलें असतां स्वप्नांत रामचंद्राला दशरथाचें दर्शन घडलें. दुसरे दिवशीं रामचंद्र जागृत झाल्यावर विद्वान् ब्राह्मणांना रात्री पडलेलें स्वप्न सांगून त्याचें कळ विचारिता झाला. त्या वेळीं ब्राह्मण रामचंद्रास म्हणतात की, ह्या ठिकाणीं पितृकूपिकातीर्थांत साक्षात् गया राहत असल्यामुळे दशरथानें तुम्हांला दर्शन देऊन येथें श्राद्ध करण्याबद्दल सूचित केलें आहे, असें समजा. पितर श्राद्धप्रिय असल्यामुळे व अनायासे आपण ह्या पुण्यस्थानीं आल्यामुळे त्यांनीं तुम्हांला दर्शन दिलें आहे. असें ब्राह्मणांचें भाषण ऐकतांच रामचंद्रानें त्या कूपाचे काठी यथाविधि श्राद्धानुष्ठान केलें. श्राद्धामध्यें आमंत्रित केलेल्या ब्राह्मणांच्या शरीरांत प्रत्यक्ष दशरथादि पितर सीतेला दिवूं लागल्यामुळे ती त्या वेळीं तेथून एका झाडाचे आड उभी राहिली होती. श्राद्धविधि उरकून ब्राह्मण स्वस्थानीं गेल्यावर सीता रामापुढें घेऊन उभी राहिली असता राम सीतेला रागावून म्हणतात की, तूं आतांपर्यंत कोठें होतोस! तेव्हां सीता रामाला म्हणते, मला ब्राह्मणांच्या शरीरांत माझे स्वप्न दिसत होते; व त्यांना मी रानांतील कडू, आंबट वगैरे फळे वाढिल्यास कदाचित् ते रागावून मला शाप देतील, ह्या भीतीनें मी ह्या झाडाचे आड उभी होतें. असें सीतेचें भाषण ऐकून रामाला आनंद झाला; नंतर सायंकाल झाली असतां रामानें लक्ष्मणाला शच्या तयार करण्यास सांगितलें; त्या वेळीं लक्ष्मण खंभाला रागावून म्हणतो

कीं, आजपासून मी तुझे कोणतेहि काम करणार नाही; तुझी प्रत्येक काम मलाच कां सांगतां! सीतेला कां सांगत नाही. असें लक्ष्मणाचें भाषण ऐकतांच राम जरा हांसून व स्वतः उठून शय्या तयार करिते झाले; नंतर राम व सीता उभयतांनी शयन केले असतां लक्ष्मणाच्या मनांत पापबुद्धि उत्पन्न झाली कीं, राम निजले आहेत, करितां त्याला ठार मारून सीतेला पळवून घेऊन जावें; परंतु तसें करण्यास लक्ष्मणाला धीर होईना. दुसरे दिवशीं सकाळीं राम व सीता तेथून दुसरीकडे जाण्यास निघाली असतां लक्ष्मणहि त्यांचे मागोमाग चालला. अशातऱ्हेनें कांहीं काळ निघून गेल्यावर रामचंद्राला ठार मारण्याचढुल उत्पन्न झालेली जी पापबुद्धि त्याबद्दल पश्चात्ताप होऊन लक्ष्मण रामचंद्राला स्वामिद्रोह केल्याबद्दलच्या दोषाच्या नाशार्थ उपाय विचारून लागला. तितक्यांत मार्कण्डेयमुनि रामाजवळ येऊन लक्ष्मणाला म्हणतात कीं, माझ्या आश्रमाजवळ बालमंडन नांवाचें एक तीर्थ आहे, तेथे स्नानादि केल्यास तुझा सर्व दोष नष्ट होईल. पूर्वी ह्या तीर्थीत स्नान करून इंद्र द्वितीचा गर्भ नष्ट केल्याच्या दोषापासून मुक्त झाला. जे कोणी चमत्कारपुरामध्ये राहून बालमंडनतीर्थांत स्नान करतात, ते स्वामिद्रोहजन्य दोषापासून मुक्त होतात. नंतर मार्कण्डेयाच्या सांगण्याप्रमाणें लक्ष्मण बालमंडनतीर्थांत स्नान करून स्वामिद्रोहकृत दोषापासून मुक्त झाला. नंतर राम लक्ष्मणासह रावणादिकांचा नाश करून भूभाराचें हरण करिता झाला.

अध्याय २१ वा.

—:0:—

बालसख्यतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ऋषिहो! एक मृकंड नांवाचा महान् तपस्वी मुनि होता. त्याला वृद्धवस्थेंत असतां शिवप्रसादानें मार्कंडेय नांवाचा एक मुलगा झाला. त्याच्या घरीं कांहीं काळानंतर एक ज्योतिषी येऊन व मार्कण्डेयाकडे पाहून आश्चर्यचकित झाला. हा प्रकार पाहून मृकंडमुनीनें ज्योतिष्याला आश्चर्यचकित होण्याचें कारण विचारिलें. त्या वेळीं ज्योतिषी मृकंडास म्हणतो कीं, तुझ्या मुलाचे गुण पाहून व त्याचे अल्पायुष जाणून मी आश्चर्यचकित झालों. हा तुझा मुलगा मार्कण्डेय आजपासून साहा महिन्यांनीं मृत्यु पावेल. असें ऐकतांच मृकंडाला फारच वाईट वाटले. तो ज्योतिषी निघून गेल्यावर मृकंडानें आपल्या मुलाला जवळ बोलावून सांगितलें कीं, कोणीहि ब्राह्मण तुला भेटो, त्याला तूं नमस्कार करीत जा. असें मृकंडाचें भाषण ऐकून मार्कण्डेय बापाच्या सांगण्याप्रमाणें कोणीहि ब्राह्मण भेटो, त्याला तो नमस्कार करीत असे. अशात-

नेहें साहा दिवस कमी साहा महिनें निघून गेल्यावर एके दिवशीं मार्कण्डेयाला सप्तर्षीची गांठ पडली त्यानें सप्तर्षींना नमस्कार करितांच त्यांनीं मार्कण्डेयाला 'दीर्घायुषी हो' असा आशीर्वाद दिला. तितक्यांत वशिष्ठाला ज्ञानदृष्टीनें ह्या अल्पायुषी आहे; असें जाणून म्हटलें कीं, ह्याला 'दीर्घायुषी हो' असा आशीर्वाद जो आपण दिला तो जरा करण्याकरितां आपण ह्याला घेऊन ब्रह्मदेवाकडे जाऊं, असें म्हणून सप्तर्षिं मार्कण्डेयाला घेऊन ब्रह्मदेवाकडे गेले. मार्कण्डेयानें ब्रह्मदेवाला नमस्कार करितांच ब्रह्मदेवानेंहि 'दीर्घायुषी हो' असा आशीर्वाद दिला. नंतर वशिष्ठादि ऋषींनीं ब्रह्मदेवाला ह्या 'मार्कण्डेय अल्पायुषी असल्याबद्दल सांगितलें. त्या वेळीं ब्रह्मदेव म्हणनात: ऋषिहो! ज्यापेक्षां मी ह्याला आशीर्वाद दिला आहे, त्यापेक्षां ह्या दीर्घायुषी होईल, आतां तुम्ही स्वस्थानीं निघून जावें. नंतर सर्व सप्तर्षिं मार्कण्डेयाला त्याचे वरीं पंचवृत्त स्नानाला निघून गेले. मार्कण्डेयानें सर्व हकीगत मृकंडाला सांगतांच त्याला व मार्कण्डेयाचे आईला मोठा आनंद झाला. नंतर सप्तर्षींनीं मृकंडाला सांगितल्याप्रमाणें हाटकेश्वरासंनिध ब्रह्मदेवाची स्थापना करून मृकंडानें व मार्कण्डेयानें त्याचें पूजन केलें. त्याचोर्गे मार्कण्डेय दीर्घायु झाला. ह्या ब्रह्मदेवाचें बाल जो मार्कण्डेय त्यानें पूजन केल्यामुळें व त्या पूजनानें मृकंडाचें बालाशीं कायमचें सख्य म्हणजे मित्रत्व झाल्यामुळें त्या ब्रह्मदेवाला, व तशींल नीथीला बालसख्यतीर्थ म्हणतात. जे कोणी ह्या बालसख्यतीर्थांत स्नान करून ब्रह्मदेवाचें पूजन करितात ते सर्व दोषापासून मुक्त व दीर्घायु होऊन सत्यलोकीं राहतात; व त्यांस कोणापासूनहि पीडा उत्पन्न होत नाहीं.

अध्याय २२ वा.

इंद्राच्या ब्रह्महृत्येचें नाशन.

एकदां ब्रह्मदेवाच्या डाव्या अंगठ्यापासून; दक्षप्रजापति उत्पन्न झाला. त्या दक्षाला पन्नास मुली होत्या. त्यापैकीं त्यानें आपल्या दहा मुली धर्माला, तेरा कश्यपाला, सत्तावीस चंद्राला दिल्या. कश्यपाच्या दहा भार्यापैकीं दिति; व अदिति ह्या दोन मुख्य भार्या होत. कश्यपाला अदितीपासून इंद्रादि देव उत्पन्न झाले व दितीपासून दैत्य उत्पन्न झाले. देवांचें व दैत्यांचें नित्य भयंकर युद्ध होत असतें. एकदां देवांनीं दैत्यांचा पराभव केला असतां, त्यांचा सूड घेण्याच्या इराद्यानें दितीनें शंकराची उपासना केली; व देवांचा पराभव करणारा पुत्र मागितला. कांहीं दिवसांनीं शंकराच्या प्रसादानें दिति गरोदर राहिली असतां,

इंद्राला फारच धास्ति उत्पन्न झाली; व त्यानें दितीचा गर्भ नष्ट करण्याचा विचार केला. दिति द्राहा महिन्यांची गरोदर असतां ती निजली आहे, असें पाहून इंद्रानें तिच्या पोटांत गुप्तरूपानें शिरून गर्भाचे एकोणपन्नास तुकडे केले. दितीच्या नयःतामर्थ्यानें ते गर्भाचे तुकडे नष्ट न होतां तितक्या प्रकारानें ते जिवंत राहिले, हें पाहून इंद्र दितीच्या पोटांतून घाबऱ्या घाबऱ्या बाहेर आला. दुसरे दिवशीं दितीला एकोणपन्नास पुत्र झाले. इंद्राला त्याच्या दुष्कृत्यानें दुर्गंधस्व, निस्तेजस्व व निर्वीर्यत्व प्राप्त झाल्यामुळें पश्चात्ताप होऊन, त्यानें दितीकडे येऊन तिला झालेलीं सर्व हकीगत सांगितली; आणि तिची प्रार्थना करून क्षमा मागितली. त्या वेळीं दिति इंद्राला म्हणते कीं, तूं ज्यापेक्षां माझ्याजवळ येऊन खरें बोललास त्यापेक्षां मी तुला तुझ्या अपराधाची क्षमा केली आहे; व तूं एकादा वर मागून वे. नंतर इंद्र म्हणतो;—माते ! ह्या तुझ्या एकोणपन्नास मुलांचें नांव मरुत् असें ठेविलें आहे; हे मला फार प्रिय होवोत. हें स्थान बालकांनीं मंडित म्हणजे शोभित झाल्यामुळें ह्या स्थानाला; व येथील तीर्थांला बालमंडनतीर्थ, असें नांव प्राप्त होवो; व ह्या बालमंडनतीर्थाचें उदक ज्या गरोदर स्त्रिया प्राशन करितील त्याची प्रसूति सुखानें होईल; असा ह्या तीर्थांला वर द्यावा. असें इंद्रवाक्य ऐकतांच दितीनें त्या स्थानाला तसा वर देऊन व इंद्राच्या सर्व इच्छा पूर्ण करून इंद्राला ह्या तीर्थांत दोषनाशार्थ तप करण्यास सांगितलें. नंतर इंद्रानें बालमंडनतीर्थांत स्नान करतांच त्याची ब्रह्महत्या नष्ट झाली; व तो दोषमुक्त होत्साता स्वर्गाला निघून गेला. जे कोणी आश्विन शुक्ल दशमीला ह्या बालमंडनतीर्थांत स्नान करून, श्राद्धविधि करतात ते पितरांसह मुक्त होतात. बालमंडनतीर्थांत स्नान करून, शकेश्वराचें पूजन करणारे ब्रह्महत्यादि दोषानून मुक्त होतात.

अध्याय २३ वा.

मृगतीर्थमाहात्म्य.

बालमंडनतीर्थाच्या पश्चिमेस मृगतीर्थ आहे. हें तीर्थ लोकविख्यात असून पुण्यप्राप्ति करून देणारें आहे. चैत्र शुक्ल चतुर्दशीला ह्या मृगतीर्थांत स्नान करून शिवपूजन करणारे दुर्योनीत जन्माला न येतां शिवस्वरूपाला प्राप्त होतात ह्या तीर्थांला मृगतीर्थ म्हणण्याचें कारण हें कीं, ह्या अरण्यांत पूर्वी पुष्कळ मृग भ्रमण करीत असतां तेथें हातांत धनुष्यबाण घेऊन कांहीं भिल्ल प्राप्त झाले. त्या भिल्लांना पाहून मृग भीतीनें जिकडेतिकडे धावूं लागले; व धावतां धावतां सर्व

मृग एका तलावांत शिरून मृत झाले. तात्काळ त्या तलावाच्या प्रभावाने व मृगांच्या पुण्याने त्यांना मनुष्यत्व प्राप्त झाले. हा सर्व प्रकार पाहून भिड्डांना आश्चर्य वाटले; व त्यांनी हातांतील धनुष्यबाण जमिनीवर टाकून त्या सरोवरांत स्नान केले. तत्काळ त्या भिड्डांचा देह, नृपत्वाला प्राप्त झाला. ह्या तीर्थांत प्रथम मृगांनी स्नान केले; म्हणून ह्याला मृगतीर्थ म्हणतात. ह्या मृगतीर्थालाच लिंगभेदीद्रवतीर्थ हें नांव प्राप्त झाले होतें; परंतु इंद्राच्या आज्ञेनें वायूनें हें तीर्थ वायूंनीं बुजवून टाकिलें होतें. पुढें कित्येक काळ मध्यंतरी गेल्यावर; त्या ठिकाणीं एक छिद्र निर्माण झालें. तेच पुढें मोठें होतां होतां सरोवरत्वाला प्राप्त होऊन, व त्यांत मृगांनीं स्नान केल्यामुळे; आज त्या सरोवराला मृगतीर्थ म्हणतात. ह्या मृगतीर्थांमध्ये त्रिशंकुनें स्नान करून, स्वर्गप्राप्ति करून घेतली. करितां ह्या मृगतीर्थांत स्नान करणारे दुर्लभ अशा मोक्षापत्त प्राप्त होतात.

अध्याय २४ वा.

विष्णुपदीतीर्थोत्पत्ति.

मृगतीर्थांनजीक एक विष्णुपदी नांवाचें तीर्थ आहे. हें तीर्थ सर्व पातकांचें क्षालन करणारें आहे. दक्षिणाचनमध्ये जे कोणी एकाग्र अंतःकरणानें व श्रद्धेनें विष्णुपदीतीर्थांत स्नान करून विष्णूचें पूजन करतात, ते जरी दक्षिणाचनांत मृत झाले तरी वैकुंठाला प्राप्त होतात. ज्या वेळीं बालिराजानें इंद्राला जिंकून त्रैलोक्य आपल्या ताब्यांत घेतलें, त्या वेळीं विष्णूनें वामनावतार घेतून, बलीसबळ तीन पावले भूमि मागण्याच्या हेतूनें त्याला जिंकिलें. पैकीं वामनानें पहिला पाय हाटकेश्वरक्षेत्रांत ठेविला व भूलोक व्यापून टाकिला. दुसरा पाय महल्लोकानें ठेवून स्वर्गलोक व्यापून टाकिला; व तिसरा पाय टेवण्याकरितां वामन स्थान शोधूं लागले असतां ब्रह्मांडाची शकलें होऊन; व समुद्र क्षुब्ध होऊन मलय हेतो कीं काय ! असैं सर्वासि वायू लागले; त्या वेळीं सर्व लोकांना तानें दौऊन त्यांच्या शमनार्थ विष्णूनें आपल्या पायापासून एक नदी उत्पन्न केली. तिलाच विष्णुपदी म्हणजे गंगा म्हणतात. प्रथम विष्णुपदीची उत्पत्ति मृगतीर्थांनजिक झाली असल्यामुळे त्या ठिकाणीं विष्णुपदी नांवाचें एक तीर्थ निर्माण झालें. जे कोणी ह्या विष्णुपदीतीर्थांत स्नान करून श्राद्धविधी करतात, ते पितृसंह निष्पाप होऊन विष्णुलोकाला प्राप्त होतात. जे कोणी माघ महिन्यांत विष्णुपदीतीर्थांत स्नान करतात, त्यांना प्रयागतीर्थांत स्नान केल्याचें फळ प्राप्त होतें; करितां कल्याणेच्छु पुरुषानें अवश्य ह्या तीर्थांत स्नान करावें.

अध्याय २५ वा.

विष्णुपदीतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात;—शौनकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला विष्णुपदीतीर्थांचें माहात्म्य सांगतां; ऐका. पूर्वीं एक चंडशर्मा नांवाचा विप्र होता. तो तारुण्याच्या भारांत असतां एका वेश्येशीं आसक असता झाला. तो विप्र वेदिक कर्मांत पारंगत होता. तो रात्रीं वेश्येचें घरीं निजला असतां मध्यरात्रीचे सुमारास तृपेनें व्याकुळ होऊन देश्येजवळ पाणी मागूं लागला. तिनें चुकीनें त्या विप्राला पाण्याच्या बदलीं मद्यानें भरलेला एक घट दिला. त्यानें तें मद्य पाणी समजून पितांच त्याला मद्याची घाण आली, व तो विप्र तिला पुष्कळ दोष देऊं लागला. त्या विप्राला मद्यप्राशनानें पश्चात्ताप होऊन तो एका निर्जन अरण्यांत जाऊन विचार करीत बसला. पुढें तो एका ब्राह्मणसभेंत जाऊन तेथील ब्राह्मणांस मद्यप्राशन केल्याच्या दोषाचें नाशार्थ प्राचश्रित्त विचारता झाला. ब्राह्मणांनीं सांगितलें कीं, जितकें मद्य प्राशन केलें असेल तितकें तूप अग्नीप्रमाणें तापवून प्राशन करावें; म्हणजे मद्यप्राशनाचा सर्व दोष नष्ट होईल. नंतर विप्र त्याप्रमाणें तूप तापवून पिणार इतक्यांत त्याचीं मातापितरें स्वर्गांतून खालीं उतरून ब्राह्मणांस म्हणतात कीं, कीं, तुम्ही झाला हें घोर प्राचश्रित्त न सांगतां त्याच्या दोषाची अल्प प्राचश्रित्तानें निष्कृति होईल, असा एकादा उपाय सांगा. नंतर ब्राह्मण म्हणतात; हे विप्रा ! तूं तीर्थयात्रा कर, म्हणजे दोषमुक्त होशील. असें सांगताच चंडशर्मा ब्राह्मणाच्या मातापितरांना आनंद झाला; व ते स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर चंडशर्मा विप्र तीर्थयात्रा करीत विष्णुपदीतीर्थांला येऊन स्नानादि विधि करिता झाला. त्या विष्णुपदी तीर्थांत स्नान करितांच आकाशवाणी झाली कीं, हे विप्रा ! तुझा मद्यप्राशनाचा दोष आतां नष्ट झाला आहे. तूं खुशाल स्वगृहीं जाऊन गृहस्थाश्रमधर्माचा स्वीकार कर. अशी आकाशवाणी ऐकतांच शंडचर्माला आनंद झाला; व तो निष्पाप होत्साता स्वगृहाला प्राप्त झाला. हें विष्णुपदीचें आख्यान जे श्रवण करितील ते विष्णुलोकीं जातील.

अध्याय २६ वा.

गोकर्णतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात;—ऋषिहो ! ह्या पृथ्वीतलावर मथुरानांवाची एक नगरी आहे. ती नगरी यमुनानदीचे काठीं असून अनेकप्रकारच्या वृक्षादि वनशोभेनें युक्त

आहे. त्या नगरांत गोकर्ण नांवाचा एक ब्राह्मण राहत असे. त्याच नगरांत दुसरा एक गोकर्णनांवाचा एक वृद्ध पापी मनुष्य राहत होता. तो वृद्ध गोकर्ण कथातील व नरपोन्मुक्त झाल्यामुळे यमानें त्या वृद्ध गोकर्णास यमलोकीं आणण्याकरितां आपल्या दूतांना मथुरानगरांत पाठविलें. यमदूत यमाच्या आज्ञेप्रमाणें मथुरानगरांत येऊन वृद्ध गोकर्णाला यमलोकीं आणावयाचें असतां चुकीलें त्यांनीं तरुण व चिरायु अशा गोकर्णाला यमलोकीं आणिलें. यमानें गोकर्णाकडे पाहून आपल्या दूतांचा धिक्कार करून म्हणलें कीं, तुम्ही ह्या चिरायु गोकर्णाला येथें कशाला आणिलें ? हें तुम्हीं कारच दाईट केले. आतां तुम्हीं निमुटपणें त्यास त्यांच्या घरीं लवकर जाऊन पोचवा; कारण ह्याचे आमप्रबंधु शोकाकुल होतील. त्या वेळीं ब्राह्मण यमास म्हणतो कीं, माझ्या देवानें मी तुमचे जवळ प्राप्त झालों आहे, तो आतां मी परत भूलोकीं जाणार नाहीं. शेवटीं यमानें भूलोकीं जाण्याबद्दल गोकर्णब्राह्मणाची विनवणी केल्यावरून गोकर्ण यमाला म्हणतो कीं, जर तुमचा आप्रहच असेल तर मी भूलोकीं जातो; परंतु आपण मला येथील नरकांची माहिती देऊन त्याचीं शुभाशुभ कळेंहि सांगा. असें गोकर्णाचे वाक्य ऐकताच यमानें गोकर्णाला एकवीस अशा मुख्य नरकांची माहिती सांगितली. तें नरकवर्णन ऐकून गोकर्ण यमाला नरकप्राप्ती न होण्याचे उपाय विचारूं लागला असतां यम म्हणतो; गोकर्णा! जो क्रोधा तीर्थयात्रा करितो त्याला नरकप्राप्ति होत नाहीं. परोपकार करणारा, जपादि अनुष्ठान करणारा, दानधर्म करणारा, वर्णाश्रमविधीचें पालन करणारा, व्रतोपवासादि करणारा, कोणाची कधीहि हिंसा न करणारा, वेदशास्त्राध्ययन करणारा, व सद्गर्तन करणारा पुरुष नरकाल जात नाहीं. आतां तूं पृथ्वीवर जाऊन हाटकेश्वर क्षेत्रासन्निध एक शिवलिंग स्थापून त्याची आराधना कर; म्हणजे कृतार्थ होशील. असें यमवाक्य ऐकून गोकर्ण पृथ्वीवर मथुरानगरांत प्राप्त होता झाला. नंतर यमदूतांनीं मथुरेंत येऊन वृद्ध अशा दुसऱ्या गोकर्णाला यमलोकीं नेलें असतां यम दूतांस म्हणतो कीं, ह्याचा प्राणोत्कमणाचा काळ तुमच्या मूर्खपणानें टळून गेल्यामुळे सांप्रत हा येथें येण्यास लायक नाहीं; करितां ह्याला पूर्वीच्या तरुण गोकर्णाप्रममाणें त्याच्या नगरांत घेऊन जा; असें यमाचें भाषण ऐकतांच, ते दूत गोकर्णाला परत मथुरेंत आणून पोचविते शाले. नंतर त्या दोघां गोकर्णांनीं हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन; व शिवलिंग स्थापून शिवाराधना करण्यास प्रारंभ केला. त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन त्या दोघां गोकर्णांस शिवलोकीं घेऊन गेले. गोकर्णांनीं स्थापिलेलें जें लिंग त्यासच गोकर्णेश्वर म्हणतात; व तेथील तीर्थांस गोकर्णतीर्थ म्हणतात. ह्या तीर्थांत स्नानादि केलीं असतां मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय २७ वा.

चतुर्युगस्वरूप.

शौनकादिक्रुषीनीं सूताला कृतयुगादि चार युगांचें स्वरूप; व माहात्म्य विचारल्यावरून सूत म्हणतात कीं, हें चतुर्युगमाहात्म्य पूर्वी इंद्रानें बृहस्पतीला विचारिलें होतें; व बृहस्पतीनें इंद्राला जें सांगितलें तेंच मी तुम्हाला सांगतां. एकदा इंद्र आपल्या सभेंत देवांसह बसला असतां; व अप्सरादि देवस्त्रिया गायनादि करीत असतां, व अनेकप्रकारच्या शास्त्रार्थांचा ऊहापोह चालूं असतां सहज इंद्रानें बृहस्पतीला प्रश्न केला कीं, हे गुरो ! आपण मला युगप्रमाण; आणि युगमाहात्म्य सांगा ! त्या वेळीं बृहस्पती इंद्राला हें युगमान सांगण्यास प्रारंभ करितात. बृहस्पति म्हणतात; हे इंद्रा ! एकंदर युगें चार होत. त्यांचीं नावें अनुक्रमें कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, व कलियुग अशीं होत. त्यांपैकीं कृतयुगाची कालप्रमाणसंख्या सतरा लक्ष अष्टावीस हजार आहे. ह्या युगांत धर्मस्वरूप पूर्णावस्थेंत असतें; व पुढें प्रत्येक युगांत चतुर्थांशानें तें कमी कमी होत जातें. ह्या कृतयुगांत सर्व लोक स्वधर्माचें आचरण करून दीर्घायु होतात; ह्या युगांत पांच ताडांच्या झाडाइतके उंच लोक असतात, सोळा हजार वर्षांपर्यंत बाल्यावस्था, धत्तीस हजार वर्षांपर्यंत तारुण्यावस्था; व नंतर वृद्धावस्था अशा त्या काळांत मनुष्यांची आयुःस्थिति राहते. त्रेतायुगाची कालप्रमाणसंख्या बारा लक्ष शतपणव हजार आहे. ह्या युगांत धर्मस्वरूप पूर्णावस्थेंत नसून चतुर्थांशानें मूल म्हणजे पाऊणपट आहे. सर्व लोक ह्या काळांत फलाची इच्छा धरून व्रतोपधासादि धर्माचरण करितील; व कामादि षड्विध्यांत ताड्यांत राहून पापकर्मांचेंहि आचरण करितील. त्रेतादियुगांत जे पाप करितील, त्यांच्याकरितां यमानें एकवीस नरक निर्माण केले आहेत. ह्या युगांत लोकांची प्रवृत्ति यज्ञादि कर्म करण्याकडे राहिल. हजार वर्षानंतर मनुष्याला तारुण्य प्राप्त होईल; व पांच हजार वर्षानंतर वृद्धावस्था प्राप्त होईल. ह्या युगांत परीट, चांभार, नाटकी, बुरुड, कोळी, भिल्ल, चांडाळ हे सर्व शूद्रलोक उत्पन्न होतील. ब्राह्मण-स्त्रीचे ठिकाणीं क्षत्रियापासून झालेला जो पुत्र त्याला सूत म्हणतात. सूतापासून ब्राह्मण-स्त्रीचे ठिकाणीं झालेला पुत्र परीट होय. परटाकडून ब्राह्मण-स्त्रीचे ठिकाणीं झालेल्याला चांभार म्हणतात. चांभाराकडून ब्राह्मणीचे ठिकाणीं झालेला नाटकी होय. वैश्याकडून ब्राह्मण-स्त्रीचे उदरीं जन्म घेणारा मागध होय. मागधापासून ब्राह्मणीचे ठिकाणीं होणारा बुरुड होय. बुरुडापासून कोळी उत्पन्न होतात; तसेंच शूद्रापासून ब्राह्मणस्त्रीचे ठिकाणीं उत्पन्न झालेले भिल्लादि उत्पन्न होतात. ही

सर्व अंत्यज (भूद्र) सृष्टि प्रतिलोम म्हणजे उच्च वर्णांच्या स्त्रीचे ठिकाणी नाच्य वर्णांच्या पुरुषापासून झालेली आहे. अशाप्रमाणे त्रेतायुगांत अधर्माने भूद्र-सृष्टि निर्माण होऊन पापप्रवृत्ति झाली. आतां द्वापारयुगाचे कालप्रमाण अष्ट लक्ष चौसष्ट हजार आहे. ह्या युगांत निम्ने प्रमाणांत धर्माचे स्वरूप राहिल. ह्या काळांत शंभर वर्षांनीं तारुण्य प्राप्त होईल; व पांचशे वर्षांनीं वृद्धावस्था प्राप्त होईल; ह्या काळांत पुष्कळसे लोक सौते घेतलेली; ह्या काळांत भक्तीचे प्राधान्य राहिल. आतां भयंकर अशा कलियुगाचे स्वरूप सांगतो. हें युग चार लक्ष वत्तीस हजार वर्षे इतके कालपर्यंत राहणारे आहे. ह्या युगांत धर्मस्वरूप चतुर्थांशानें अक्षिप्त राहिलें असून धर्माचे तीन अंश म्हणजे भाग नष्ट झाले आहेत. ह्या काळांत पुण्यापेक्षा पाप तिप्पटीनें अधिक असल्यामुळे पापी लोकांची वृद्धि कर होते. ह्या काळांत पूर्वायु म्हटलें असतां शंभरच वर्षे होय. भूद्र लोक बाह्यगाचारानें वर्तन करितील. मनुष्यांचा देह ह्या काळांत साडेतीन हात उंचीचा असेल. कोणतेहि कर्म मनुष्याकडून अशाखपद्धतीनें होत जाईल; व त्यामुळे त्यांना कर्मकळ मिळणार नाही. नियमादि योग, व मंत्रशास्त्रें मुसलमानांनीं दूषित होतील, व त्या कारणानेच त्यांचा उपयोग निष्कळ होईल. मनुष्य आपल्या मुली द्रव्याच्या लोभानें कुलीन पुरुषाला न देता कुत्सित व अयोग्य पुरुषाला देतील. बायका नवऱ्याला फसवून व्यभिचारासक्त होतील. राजेलोक प्रजांता छळतील; व त्यांच्याकडून गैरवाजवी द्रव्य हरण करितील त्याप्रमाणें पुण्यपुरुष अशा लोकांना राजाकडून फार त्रास होईल. एकादा बंध करण्यास योग्य पुरुष असतांही त्यानें जर पुष्कळसें द्रव्य राजाला दिलें तर ते त्या पुरुषाला सोडून देतील. राजे लोक क्षत्रियधर्माचा त्याग करून अधर्मानें युद्ध करितील. अशातऱ्हेनें कलियुगाचे क्रूर स्वरूप तुम्हांला निवेदन केले आहे. हें चारहि युगांचें स्वरूप; व माहात्म्य जे कोणी श्रवण किंवा पठण करितील तें सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंती मोक्षाला जातील.

अध्याय २८ वा.

तीर्थसंख्यानिर्देश.

बृहस्पतीनें सांगितलेलें कलियुगाचे स्वरूप श्रवण करून इंद्राच्या समेंत एकत्र जमलेल्या प्रभासादि तीर्थांना भीति उत्पन्न झाली व तीं बृहस्पतीला म्हणतात कीं, जर भूतलावर कलियुगाचा समय प्राप्त झाला; व त्या काळांत लोक जवळ

अधर्माचारी झाले तर आम्ही त्या भयप्रद काळांत राहावे कसे; व आम्हाला त्या-
मासून कसे सुख प्राप्त होईल. ह्या चोर अशा कलियुगांत आम्ही नष्टप्राय
होऊन जाऊं, करितां आमची व्यवस्था लावा. नंतर बृहस्पति प्रभासादि-
तीर्थांना म्हणतो कीं, तुम्हाला जर कलीपासून पीडा होऊं लागली, तर तुम्ही
निर्भय व कलिपीडारहित अशा हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन राहा. ज्या ठिकाणीं
पूर्वी त्रिशंकराजाकरितां विश्वामित्रानें तपश्चर्चा केली होती. ज्या ठिकाणीं
इंद्राच्या आज्ञेवरून प्रलयकाळच्या वायूनें वादूंनीं तें तीर्थ बुजवून टाकिले
होतें. ज्या ठिकाणीं साक्षात् शंकर हाटकेश्वरस्वरूपानें तेथें प्रगट झाले आहेत.
हाटकेश्वरक्षेत्रांत कली कधीहि येऊं शकत नाही; करितां तेथें तुम्ही गेला असतां
निर्भयपणानें राहाल; असें बृहस्पतीचें वाक्य ऐकून प्रभासादि तीर्थे हाटकेश्वर-
क्षेत्रांत जाऊन राहतीं झालीं. प्रभासादि तीर्थांचा हाटकेश्वरक्षेत्रांत वास्तव्य-
मुळे ह्या क्षेत्राला सर्व क्षेत्राहून श्रेष्ठत्व प्राप्त झालें आहे. ह्या क्षेत्रांत साडेतीन
कोटी तीर्थे राहतात. त्या तीर्थांचें वर्णन करणें अशक्य आहे; तथापि तुम्हांला
ह्या तीर्थांचें माहात्म्य यथाशक्ति सांगतो.

अध्याय २९ वा.

सिद्धेश्वरमाहात्म्य.

हाटकेश्वर क्षेत्रांत असणाऱ्या सिद्धेश्वराचें माहात्म्य वर्णन करण्याच्या इच्छेनें
सूत म्हणतात कीं, एकदां वत्स नांवाच्या ऋषि माक्षेजवळ येऊन म्हणाला; हे
सूता ! जर तूं मला आपल्या घरीं चार महिने राहण्यास जागा देशील तर
माझी अनुष्ठान करण्याची इच्छा आहे. असें वत्साचें भाषण ऐकून मी त्याला
बोललों कीं, तुम्हांला अनुष्ठान करण्याकरितां मी जागा देतो; आपण सुशाल
अनुष्ठानाला आरंभ करावा; व मी नित्य आपली सेवा करीत जाईन, असें माझें
भाषण ऐकतांच वत्समुनि अनुष्ठान करण्याकरितां माझे घरीं राहिला; व त्याची
मी नित्य सेवा करूं लागलों. तो रात्री मला चांगल्या चांगल्या व चमत्कारिक
गोष्टी सांगत असे. मी त्याला एकदां सहज प्रश्न विचारिला कीं, तुमचें वय
लहान असतां तुम्ही सर्व त्रैलोक्य हिंडून आलेल्या सर्वज्ञ मनुष्याप्रमाणें गोष्टी
सांगतां, हें कसे. आपण सर्व जगाचें अवलोकन अल्प काळांत कसे केले.
नंतर वत्समुनि मला म्हणाला कीं, मी नित्य षडक्षरी शिवमंत्राचा जप करीत
असतो. मी वयानें जरी तुला लहान दिसलों तरी माझे वय हजारों वर्षांचें
आहे; परंतु मंत्रप्रभावानें मला वृद्धावस्था प्राप्त झाली नाही; व मी अजून

बलवयाचाच लोकांना दिसतो. आतां तुला ह्याबद्दल एक कथा सांगतो. एकदां मेनका काम्यकवनांत गेली असतां तिला पाहून देवरातनामक ब्राह्मणाचें रत्न म्हलित झालें, व तें उदकांत पडलें. तें बहुरित एका मृगानें प्राशन केल्यामुळे तिला मृगावती नांवाची एक कन्या झाली. ती मृगावती एकदां फिरत फिरत मी जेथे बसलों हेतों तेथे आली असतां मी कामयाणानें पीडित होऊन तिच्या प्राण्यर्थे देवरात मुनीजवळ याचना केली; व तिच्याशीं विवाह लाविला. ती मृगावती एके दिवशीं रातांत कुलें आणण्याकरितां गेली असतां तिला साप चाबला; व ती मृत झाली. नंतर तिच्या जखीकडून मला सर्व वर्तमान सज्जलें असतां मी तिच्याबद्दल काच शोक केला, व तिची उल्लासियोगि केली. सपानें माझ्या प्रियपत्नीचा नाश केला. ऋषिनां मी कृष्णोत्पन्न होणाऱ्या सर्पांला कधींदि जिवंत देवणार नाहीं; व जर देविलें तर जगांतिल सर्व पातकें मला मात्र होतिल, अशी मी प्रतिज्ञा केली. मी प्रतिज्ञेप्रमाणें पंचेताश करीत असतां एका सपानिच्या शरीरापासून बाग सुखीप्रमाणें तेजस्वी एक वुरुष उत्पन्न झाला; व तो मला बोलला कीं, मी पूर्वजन्मी चमत्कार नगरांत सिद्धेश्वरानजीक राहत होतों. एकदां त्या ठिकाणीं पुष्कळ यात्रेकरू आले असतां त्याचे अंगावर एक सर्प सोडिला, त्या सपानें एका तपस्व्याला वेडिलें. त्या तपस्व्याचा श्रीवर्धन नावाचा एक शिष्य होता, त्यानें आपल्या गुरूला सपानें वेष्टिलें आहे, असें पाहून कोपानें शाप दिला कीं, ज्यानें माझ्या गुरूचें अंगावर साप टाकिला, तो सापाच्या जन्माला प्राप्त होवो. असा शाप ऐकून मला फार वाईट वाटलें; व मी ऋषी जवळ उच्छाप मागितला. ऋषीनें उच्छाप देतांच मी तत्काळ सर्परूप होऊन सर्वत्र फिरूं लागलों. आज आपल्या हस्तस्पर्शानें मी मुक्त झालों आहे. असें त्याचें भाषण ऐकून मी त्याला पडक्षर मंत्राचा उपदेश केला, व पडक्षर मंत्राचा सिद्धेश्वरासन्निध जप केल्यामुळें तो सर्व पापापासून मुक्त झाला. मलाहि पडक्षरमंत्राचा सिद्धेश्वरासन्निध जप केल्यामुळें सतत तारुण्य व दीर्घायुष्य प्राप्त झालें आहे; हा सर्व सिद्धेश्वराचा महिमा आहे. जे कोणी हें सिद्धेश्वर-माहात्म्य श्रवण किंवा पठण करितील, ते सर्व पापापासून मुक्त होतील.

अध्याय ३० वा.

सिद्धेश्वरोत्पत्ति.

सिद्धेश्वराची स्थापना कोणी केली, असा शोनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात,—ऋषिद्वो ! पूर्वी एक सिद्धाधिप नांवाचा हंस होता. त्याला संतति

नसल्यामुळे त्याने बृहस्पतीला पुत्रप्राप्तीचा उपाय विचारिला. नंतर बृहस्पति हंताला म्हणतो की, तू चमत्कारराजानें स्थापिलेल्या नगराला जाऊन तेथें एक शिवलिंग स्थापित कर; व त्या लिंगाचें पूजन करून तपादिकांचें अनुष्ठान कर; म्हणजे तुला संतति होईल. नंतर हंतानें त्या चमत्कारनगरीला जाऊन व शिवलिंग स्थापून तपानुष्ठान केलें; व त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन सिद्धाधिप नांवाचे हंताला पुत्र देणे झाले. शंकर म्हणतात, हंता ! तू जे हें लिंग स्थापिलें आहेस त्या लिंगाला सिद्धेश्वरलिंग असें म्हणतील; व जे कोणी ह्या सिद्धेश्वराचें पूजन करितो, त्यांना संतति व संपत्ति प्राप्त होऊन. अखंड सुखाचा; आणि मोक्षाचा लाभ होईल. तुझ्याहि सर्व इच्छा ह्या लिंगाच्या पूजनानें सफल होतील. जे कोणी ह्या लिंगाजवळ बसून, व दक्षिणामिमुख होऊन बळशरमंत्राचा जप करितो ते दीर्घायु होतील. हें आख्यान श्रवण करणारेहि शिवलोकीं राहतील.

अध्याय ३१ वा.

नागहृदमाहात्म्य.

मृत म्हणतात; ह्या सिद्धेश्वरान्निध एक नागहृदतीर्थ आहे. ह्या तीर्थांत स्नान करणारांना सर्पांचें भय उरत नाही ह्या ठिकाणीं सर्पांना कडून शान दिव्यामुळे त्यांनीं तप करून ह्या तीर्थाची स्थापना केली. आतां ह्याविषयी एक कथातक सांगतो. पूर्वी इंद्रसेन नांवाचा एक राजा होता. त्या राजानें हजार अश्वमेध यज्ञ केले होते. तो एकदां रात्री आपल्या मंदिरांत निजला असतां त्याला सर्पदंश होऊन तो मृत झाला. नंतर त्या राजाच्या मुलानें त्याचें अंत्यकर्म करून त्याच्या अस्थिहि गंगेत टाकिल्या. तो इंद्रसेन राजा एकदां आपल्या पुत्राचें स्वप्नांत येऊन म्हणतो की, मी सर्पदंशानें मृत झाल्यामुळे मला पिशाचजन्म प्राप्त झाला आहे; व त्यामुळे तू मला उद्देशून केलेलीं श्राद्धादि कर्मे माझ्या उपयोगी पडत नाहींत. आतां तू जर चमत्कार नगराला जाऊन नागहृदतीर्थाचे काठीं सर्पांना उद्देशून माझ्या नांवानें श्राद्ध करशील; तरच मी पिशाचयोनीपासून मुक्त होईन. नंतर तो चमत्कार क्षेत्रांत येऊन नागहृदतीर्थावर श्राद्ध करण्याकरितां ब्राह्मणांना आमंत्रण देण्याच्या उद्देशानें प्रत्येक ब्राह्मणाला विचारितां झाला. त्या वेळीं कोणीहि श्राद्धाला येण्यास कचूल होईना. शेवटीं देवशर्मा ब्राह्मणाची त्या राजपुत्रानें गुप्तरूपानें सेवा केली, व त्यास प्रसन्न करून घेतल्यावर त्याची योजना श्राद्धामध्यें करून नागहृदाचे काठीं पितृश्राद्धविधि केला. श्राद्ध करतांच इंद्रसेन पिशाचयोनीपासून मुक्त

होऊन स्वर्गाला गेला. नंतर राजपुत्र परत स्वनगराला येऊन राज्य करू लागला. आद्राला बसल्यामुळे इतर ब्राह्मणांनी देवशान्याला जातीतून काढून टाकिल्यामुळे देवशाना नागहदाचे काठी आश्रम बांधून राहू लागला; व पुढे तोहि ह्या नागहदतीर्थाने स्नान करून मुक्त झाला. हे आश्रम जे कोणी आद्रकाठी स्नान करितील, ते पितरांसह स्वर्गलोकी राहतील.

अध्याय ३२ वा.

सप्तमि—आश्रमसाहारस्य.

सप्तमि म्हणतात,—ह्या ठिकाणी अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि ह्या सात ऋषींचे आश्रम आहेत. जे कोणी ह्या ठिकाणी स्नान करून कंदमुळकलांनी पितृभ्रातृ करितात; व तनूची पूजा करितात, ते राजसूयज्ञानचा फळाला मिळवून शिवलोकाला प्राप्त होतात. पूर्वी एकदां राजसूयज्ञानचा अभ्यासामुळे लोका दुष्काळ पडला असतां सप्तर्षींना अत्यंत लुधा लागली; व ते अन्न अन्न करीत जिकडेतिकडे हिंडू लागले. वाटेन त्यांना एक नृत अन्ना बालक दिसला; व त्यांनी त्याला साप्याचा विचार केला. ते सप्तर्षी त्या नृत बालकाच्या सांगार, इतक्यांत तेथे बुधावर्णिनांचा एक राजा आला; व त्यानें सांगितले कीं, नरमांस खाणे हे अश्रम नियम आहे, करितां तुम्हीं मजसरोवर माझ्या घरीं चला, मी तुम्हाला दुष्काळ द्रव्य देतो; म्हणजे तुम्हाला अन्नाकरितां हिंडावे लागणार नाही. असें राजाचें भाषण ऐकतांच सप्तर्षी राजास म्हणतात कीं, आपत्काली नरमांस भक्षण केले असता प्रायश्चित्तानें शुद्धि होते; परंतु राजद्रव्याचें प्रतिग्रहरूपानें हरण केल्यास प्रायश्चित्तान अग्न दुसऱ्या कोणत्याहि विधीनें शुद्धि होत नाही. राजापुत्र प्रतिग्रह घेण्यापेक्षां नरमांस भक्षण करणे चांगले; असें ऋषिवाक्य ऐकून राजा तेथून निघाला; व त्यानें ऋषींची परीक्षा पाहण्याकरितां सुवर्णाचीं उंचराचीं कळे तयार करून ऋषींच्या वाटेत गुप्तरीतीनें टाकून दिलीं; व राजा बाजूला आड उभा राहिला. ऋषींना रस्त्यांत पडलेलीं उंचरें पाहून व तीं फोडून हीं सुवर्णाचीं आहेत, असें ओळखिले. हीं कोणी तरी दुष्टाने आपणाला फसविण्याकरितां टाकिलीं असावीं, असा तर्क करून त्यांनीं तीं तेथेंच टाकिलीं; व ते सप्तर्षी पुढें चालू लागले. कांहीं वेळानें इंद्रानें शुनोमुख नामक ब्राह्मणाचा वेप घेतला; व सप्तर्षीस सांगितले कीं, येथून जवळच एक सरोवर आहे; व त्यांत कमळें आहेत, करितां आपण तेथें जाऊन स्नान करूं; व कमळांतील केंसरांचें भक्षणहि करूं; म्हणजे ४

निवारण होऊन स्वकार्याची सिद्धि होईल. असें शुनोमुखाचें भाषण ऐकतांच सप्तर्षि त्याचे मागोमाग सरोवरांजवळ आले; व त्यांनीं कमळांतील पुष्कळशी केंसरे काढून सरोवरांचें काठीं ठेविलीं; व ते स्नान करण्याकरितां सरोवरांत शिरले. नितक्यांत इंद्रानें तीं केंसरे लपवून ठेविलीं. सप्तर्षी स्नान करून सरोवरांचे काठीं येतात तों केंसरे कोठें दिसत नाहींत. शेवटीं शुनोमुखानें त्यांची ही अवस्था पाहून सांगितलें कीं, मी इंद्र तुमची परीक्षा पाहण्याकरितां ह्या वेषानें येऊन तुमचीं कमळकेंसरे हरण केलीं. मीं प्रसन्न आहे; वर मागा. आतां आपण मज-बरोबर स्वर्गाला चलावें. ह्या ठिकाणीं तुमचें आश्रम स्थापित होऊन त्या आश्र-मांत श्राद्धादि कर्मे करणारे मुक्त होतील, असा ह्या आश्रमांस मी वर देतो, असें म्हणून इंद्र स्वस्थानीं निघून गेला. त्या ऋषींनींही तेथें घोर तप करून; व आप-आपल्या नांवांनें एक एक शिवलिंग स्थापून त्या लिंगाच्या प्रभावानें स्वर्गलोक्याचा मार्ग स्वीकारिला; हे आख्यान आयुष्य, सुख देणारें असून मोक्ष देणारें आहे.

अध्याय ३३ वा.

अगस्त्याश्रममाहात्म्य.

पूर्वोक्त सात ऋषींच्या आश्रमाजवळच एक अगस्त्याचा आश्रम आहे. ह्या ठिकाणीं चैत्र शुक्ल चतुर्दशीला प्रत्यक्ष सूर्य येऊन शिवपूजनानें इष्ट सिद्धि मिळविता झाला; करितां जे कोणी अगस्त्याश्रमां येऊन शिवलिंगाचें पूजन करतील. ते वैकुण्ठलोकाला प्राप्त होतील. ह्या आश्रमासन्निध पितृश्राद्ध केलें असतां पित-रांना मोक्षप्राप्ति होते. अगस्त्याश्रमाला सूर्य कशाकरितां आला ? असा शौन-कादि ऋषींनीं प्रश्न केल्यावरून सूत म्हणतात, ऋषी हो ! एकदां विंध्यपर्वत सूर्याला म्हणतो कीं, तूं मेरुपर्वताच्या सभोवार फिरतोस, माझ्या सभोवार कां फिरत नाहींस ! असें विन्ध्याचें भाषण ऐकून सूर्य म्हणतो कीं, मेरु ह्या अत्यंत उंच असल्यामुळें मी त्याला प्रदक्षिणा घालीत आहे, असें सूर्यभाषण ऐकतांच विंध्य मेरुपर्वतापेक्षां उंच होऊन सूर्याच्या मार्गांत अडथळा करूं लागला. तें पाहून सूर्य अगस्त्याकडे येऊन त्यास विंध्यपर्वताची सर्व हकीकत सांगतां झाला. अगस्त्यानें विंध्याला शापाची भीति घालून व मी दक्षिणदिशेकडे जात आहे. तेथून परत येईपर्यंत तूं लहान होऊन राहा, असें सांगून सूर्याचा मार्ग मोकळा केला. नंतर सूर्याला अगस्त्य म्हणतो कीं, तुझ्याकरितां मला माझा आश्रम सोडून येथें राहावें लागलें आहे, करितां तूहि येथें राहून मी स्थापिलेल्या

शिवलिंगाचें पूजन कर; म्हणजे तुला तुझ्या कोणत्याही कर्मांत विघ्न येणार नाही. असें अगस्त्यवाक्य ऐकून सूर्यानें तेथें शिवलिंगाचें पूजन केलें; व अगस्त्यास म्हटलें कीं, जे कोणी चैत्र शुक्ल चतुर्दशीला ह्या लिंगाचें पूजन करितो, ते नाशवा लोकांला प्राप्त होतील, असें सांगून सूर्य स्वस्थानीं तिघून गेला.

अध्याय ३४ वा.

देवदैत्ययुद्ध.

अगस्त्यानें समुद्रप्राशन कां केलें ! असा ऋषींचा प्रश्न ऐकून सून म्हणतात; पूर्वीं एकदां कालिकेच्यामुखें देव्यांबरोबर देवाचें युद्ध सुरू झालें. कालिकेचें दैत्य इंद्राला म्हणतो कीं, तुजें सामर्थ्य किती आहे, हें मला पाहावयाचें आहे. तुझ्या हातांतील वज्र मजवर फेंक पाहूं ! असें दैत्याचें भाषण ऐकतांच इंद्रानें कालिकेचावर हातांतील वज्र जोरानें फेकिलें; परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. शेवटीं, कालिकेच्यानें इंद्रावर गदाप्रहार केला असतां त्या योगें इंद्र मूर्च्छित पडला. इंद्र निश्चेष्ट पडला असतां देवांना भीति उत्पन्न झाली; व ते जिकडेतिकडे पळू लागले. हा प्रकार पाहून विष्णु गरुडावर बसून दैत्यांबरोबर युद्ध करूं लागला. प्रथम विष्णूनें दैत्यांना पळवून लाविलें. असतां कालखंज दैत्य विष्णूबरोबर युद्ध करूं लागला. विष्णूनें कालखंजावर सुदर्शनचक्र सोडिलें असतां तें त्यानें गिळून टाकिलें; व विष्णूला आपल्या पराक्रमानें मूर्च्छित पाडिलें. नंतर शंकर युद्धभूमीवर येऊन दैत्यांना पळवून लावून कालखंजादि मुख्य दैत्यांचा नाश करिते झाले. कांहीं वेळानें इंद्र व विष्णू सावध होऊन व त्यांनीं दैत्यांचा पराजय शंकरानें केला, असें पाहून शंकराचां पुष्कळ प्रकारें स्तुति केली. ते सर्व दैत्य पाताळांत जाऊन गुप्तरीतीनें राहते झाले.

अध्याय ३५ वा.

समुद्रप्राशन.

देवांनीं आपला पराजय केला, असें जाणून दैत्यांना फारच दुःख झालें; व त्यांनीं देवांचा पराभव कसा होईल ? असा विचार चालविला असतां प्रथम त्यांचा विचार ब्राह्मणांना पांढा देऊन यज्ञादि कर्मे बंद करण्याचा ठरला.

त्या दिवसापासून ते दैत्य रोज रात्रीं समुद्रांतून बाहेर पडून ब्राह्मणांना पीडा देऊ लागले. काही दिवसांनी हा दैत्यांचा प्रकार जाणून देवांना मोठी काळजी उत्पन्न झाली; व समुद्रांत राहणाऱ्या दैत्यांचा पराभव कसा करावा ? हा विचार चालू झाला. शेवटी अगस्त्याकडून समुद्राचें प्राशन करवून दैत्यवध करावा असा विचार ठरला. व सर्व देव, आणि ब्राह्मण चमत्कारक्षेत्रांत राहणाऱ्या अगस्त्यऋषीजवळ येऊन त्यांस दैत्यांच्या नाशार्थ समुद्रप्राशन करण्यास सांगितले. नंतर अगस्त्याने एकवर्षपर्यंत योगिनींचें अनुष्ठान करून; व विशोषिणी देवतांची मुक्तामध्ये स्थापना करून समुद्राचें प्राशन केलें. त्यायोगें देवांचें व दैत्यांचें पुनः युद्ध होऊन दैत्यांचा पराभव झाला. नंतर देवांनी समुद्राची पूर्ववत् स्थापना करण्याबद्दल अगस्त्यास सांगितलें असतां अगस्त्य म्हणतो कीं, नगर नांवाच्या राजाचे साठहजार मुलगे ही भूमि झणून टाकितील; व त्यांच्याच वंशांत उत्पन्न झालेला भगीरथ राजा ब्रह्माण्डांतून भागिरथी येथें आणिल; व त्या गंगेच्या प्रवाहानें हा समुद्र पूर्ववत् भरलेला राहिल. या चमत्कारक्षेत्रांत योगिनींची स्थापना होईल; व या योगिनींचें जे पूजन करितील त्यांची सर्व अरिष्टें नाश पावून ते सुखानें राहतील. याला चित्रेश्वरी हें नांव प्राप्त होईल.

अध्याय ३६ वा.

चित्रेश्वरीमाहात्म्य.

सूत म्हणतान, ऋषिहो ! आतां तुम्हाला चित्रेश्वरीचें माहात्म्य सांगतां. ह्या चित्रेश्वरी पीठाच्या उपासनेनें आजपर्यंत हजारो योग्यांना सिद्धि प्राप्त झाली. ज्याला पुत्रप्राप्तीची इच्छा असेल त्यानें या चित्रेश्वरी संनिध गर्भोपनिषदाचे पठण करावें. जे कोणी ह्या ठिकाणीं शतरुद्रीय सूक्ताचा जप करितील, त्यांना शत्रुपाडा होणार नाही. जे कोणी ह्या पीठाचे ठिकाणीं वामदेव्यसूक्ताचा जप करितात त्यांच्या भूतप्रेतादिकांपासून होणाऱ्या पीडा नाश पावतात. ज्याला सुंदर पत्नी मिळावी, अशी इच्छा असेल त्यानें ह्या पुण्यस्थळीं “क इदं कस्मिन् अदात् ” ह्या मंत्राचा जप करावा. जो ह्या ठिकाणीं श्रीसूक्ताचा जप करील, त्याला धनधान्यादि प्राप्त होईल. ह्या स्थळीं रथंतरसूक्ताचा जप करणारा अनेक प्रकारच्या वाहनांना मिळवितो. ह्या स्थानाचें माहात्म्य असें आहे कीं, जी जी इच्छा आपलें मनांत धरून ज्या ज्या मंत्राचें किंवा सूक्ताचें जो कोणी पठण करील, त्याला त्याप्रमाणें सर्व इच्छित फळें प्राप्त होऊन सर्व सिद्धिही मिळतील. आमचे पिता जे लोमहर्षण त्यांनाहि येथील अनुष्ठानानें सिद्धि प्राप्त झाली होती.

अध्याय ३७ वा.

दुःशीलप्रासादोत्पत्ति.

मृत न्हणतान; ऋषिहो ! एकदां चमत्कारनगरामध्ये पुष्कळ विद्वान् ब्राह्मण शार्ङ्गोद्य विषयाची चर्चा करित बसले असतां तितक्यांत दुर्वांस ऋषी त्यांचेजवळ येऊन न्हणतो कीं, मला एक शिवालय बांधवयाचे आहे; करितां मला योग्य-स्थान दाखवून शक्य तितकी मदत करा. दुर्वासानें पुष्कळप्रकारें ब्राह्मणांना सांगितलें तरी त्यांच्याकडून यथाचें काहींच उत्तर मिळालें नाहीं. हा त्या ब्राह्मणांच्या उर्मेटपणा पाहून दुर्वांसाला राग आला; व त्यांस शाप दिला कीं, तुमच्या कृष्णांतील सर्व पुरुष मानी व दुःखी होतील. असा शाप देऊनच त्या ब्राह्मणांपैकींच एक सुशील नांवाचा ब्राह्मण होता. त्यानें दुर्वांसाला हाक मारून सांगितलें कीं, मी तुम्हाला शिवालय बांधण्यास स्थान देतो; व तुम्हाला नाईक-इत जी मदत पाहिजे असेल तीहि देतो. सुशीलाचें भाषण ऐकून दुर्वासानें त्या स्थानाचे ठिकाणीं एक प्रासाद न्हणजे शिवालय तयार केलें. इतर ब्राह्मणांनीं सुशीलाला दोष दिला कीं, ज्यांनीं आपणाला शाप दिला, त्याला तूं देवालय बांधण्यास भूमि द्यावी, हें ठीक नव्हें; व ज्याकरितां तूं असें केलेंस त्या-पक्षां तुला आम्हां आपल्या जातींतून काढून टाकिलें आहे, न्हणजे अपाक केलें आहे. आजपासून तुला दुःशील हें नांव प्राप्त होईल; व तुझ्या भूमीवर बांधलेलें जें देवालय (प्रासाद) त्यास दुःशीलप्रासाद असें नांव प्राप्त होईल. असें न्हणून त्या ब्राह्मणांनीं दुर्वांसालाहि शाप दिला. तें ऐकून दुर्वासानें ब्राह्मणांच्या नगराचें मंत्रसामर्थ्यानें भस्म करण्याचें मनांत आणिलें; परंतु सुशील ब्राह्मणाच्या प्रार्थनेनें दुर्वासानें तसें केलें नाहीं; व तो तेथें तपातुष्टान करून सिद्धि मिळविता झाला. जें कोणी दुःशीलप्रासादांत स्थापिलेल्या लिंगाचें अटमीला जून करितात ते निष्पाप होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय ३८ वा.

धुन्धुमारेश्वरमाहात्म्य.

त्या दुःशीलप्रासादाच्या जवळ धुन्धुमार राजानें स्थापिलेलें धुन्धुमारेश्वर नांवाचें एक लिंग आहे. ह्याठिकाणीं धुन्धुमारानें एक आश्रम स्थापून भयंकर तपश्चर्या केली. ह्या धुन्धुमारेश्वरलिंगानजाक एक विहीर आहे. त्याला धुन्धुमारतीर्थ

म्हणतात. ह्या तीर्थांत स्नान करून धुन्धुमारेश्वराचें पूजन करणारे नरकादि दुर्गतीला न जातां पुण्यलोकाला गमन करितात. हा धुन्धुमारराजा सूर्यवंशांत उत्पन्न झालेल्या वृद्धेश्वराचा मुलगा होय. ह्या राजाचें पूर्वीचें नांव कुवल्याश्व असें होतें; व ह्यानें धुन्धु नांवाच्या एका देत्याला मारिलें; म्हणून ह्याला धुन्धुमार हें दुसरें नांव प्राप्त झालें. ज्या वेळीं ह्या धुन्धुमाराच्या तपानें शंकर प्रसन्न झाले, त्यावेळीं त्यांनीं राजाला सांगितलें कीं, तूं स्थापिलेल्या ह्या लिंगासनिध मी विशेषतः चैत्र शुद्ध चतुर्दशीला राहोन, कारितां ह्या दिवशीं धुन्धुमारेश्वराचें पूजन केलें असतां, व धुन्धुमातीर्थांत स्नान केलें असतां ह्यांत माझ्या लोकाची म्हणजे शिवलोकाची प्राप्ती होईल.

अध्याय ३९ वा.

ययातीश्वरमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; धुन्धुमारेश्वराच्या उत्तरेस ययातिराजानें स्थापिलें एक शिवलिंग आहे. ह्या लिंगाचें पूजन ययातीची पत्नी जी देवयानी व शर्मिष्ठा ह्या दोघीनीं केलें आहे; व ह्या पूजनानें त्यांना अनेक सुखें मिळून मुक्तिहि मिळाली आहे. ययातीनें वृद्धावस्थेंत पुत्राला राज्यावर बसविल्यानंतर चमत्कारनगरांत मार्कण्डेयमुनीच्या आज्ञेनें तप करून व ह्या ययातीश्वरलिंगाचें पूजन करून मोक्ष मिळविला. हे माहात्म्य श्रवण करणारेहि मुक्त होतात.

अध्याय ४० वा.

चित्रशिलामाहात्म्य.

शौनकादि ऋषींनीं ब्राह्मीशिलेचें माहात्म्य विचारिल्यावरून सूत म्हणतात; ऋषे ! एकदा ब्रह्मदेव तीर्थयात्रेबद्दल आपल्याशीच विचार करीत बसले असतां त्यांच्या मनांत आलें कीं, भूतलांवर सर्व देव, ऋषि, यक्ष इत्यादिकांच्या नांवाचीं अनेक तीर्थे आहेत; परंतु माझ्या नांवाचें एकहि तीर्थ नाहीं, तेव्हां आपण आपल्या नांवानें एकतरी तीर्थ निर्माण करावें, असा विचार करून ब्रह्मदेवानें एक शिळा घेऊन पृथ्वीवर टाकिली; व संकल्प केला कीं, जेथें ही शिळा पडेल त्या ठिकाणीं आपण एक तीर्थ निर्माण करूं. नंतर ती शिळा चमत्कारनगरांत पडली. तत्काल

ब्रह्मदेव चमत्कारनगरांत येऊन दाखल झाले. नंतर त्या ठिकाणीं याताळांतून सरस्वतीला आणून तेथें तीर्थरूपानें स्थापिलें; व त्या तीर्थाला ब्राह्मी-शिलातीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. त्या ब्राह्मीशिलेलाच चित्रशिला हें नांव प्राप्त झालें आहे. त्याच चित्रशिलातीर्थावर एकदा मंक्णककाषि दुर्भ काढीत असतां, त्याचें एक चोट दुर्भाच्या काढीनें कापिलें गेलें; व त्या चोटांतून शाकरस म्हणजे भाजांचा रस उत्पन्न झाला. त्या वेळीं मंक्णकाला मी सिद्ध झालों; असें वाटून अस्यत हर्ष झाला; व ती हर्भाच्या भरांत नृत्य करूं लागला. त्या मंक्णकाच्या नृत्यानें सर्व जगत् नृत्य करूं लागलें. त्या वेळीं चमत्कारक्षेत्रातील मंदिरीं भन्न होऊन, सर्वत्र हाहाकार उडाला. हाप्रकार देवांकडून शंकराला समजतांच, शंकर ब्राह्मणाचें रूप घेऊन मंक्णकाजवळ प्राप्त झाले; व त्यास त्यानें नृत्य करण्याचें कारण विचारिलें. त्या वेळीं मंक्णक म्हणतो, -हे ब्राह्मणा ! हा माझ्या हातांतून निघणारा शाकरस तुला दिसत नाही काय ! हा रस माझ्या सिद्धीमुळें प्राप्त झाला आहे; व त्या कारणास्तव मला सिद्धि मिळाली. असें समजून मी नृत्य करीत आहे; असें मंक्णकाचें भाषण ऐकून, ब्राह्मणवेषधारी शंकरानें आपला अंगठा जमिनीवर आदळून त्यांतून भस्म निर्माण केलें; व तें मंक्णकास दिलें; व सांगितलें कीं, जसा तुझ्या हातांतून शाकरस निघाला, तसेंच माझ्या अंगठ्यांतून भस्म निघालें आहे, तरीहि मी तुझ्याप्रमाणें नृत्य न करितां स्वस्थ बसलों आहे. आतां तुला नृत्य करण्याचें कारण काय आहे ? तूं नृत्य करण्याचें सोडून दे; कारण नृत्य, वायत इत्यादिकांच्या योगें तपःसामर्थ्य नष्ट होतें. ह्या स्थानाला आजपासून आनंद-स्थान म्हणतील. ह्या ठिकाणीं आनंदेश्वर नांवानें माझी स्थापना कर; असें सांगून; व शंकर स्वस्वरूपाचें दर्शन मंक्णकाला देऊन स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर मंक्णकानें त्या स्थळीं शिवाज्ञेप्रमाणें आनंदेश्वर नांवानें लिंग स्थापून तपाला प्रारंभ केला. त्या वेळीं सर्प मंक्णकाजवळ येऊन म्हणतात कीं, तुम्ही मला निर्विष केलें आहे; त्यामुळें आम्हाला लोकांपासून त्रास होतो; करितां आम्ही पुनः सविष कशानें होऊं तें सांगा. नंतर मंक्णकानें सर्पांस सांगितलें कीं, तुम्ही सर्व जलसर्प व्हाल; व त्यामुळें तुम्ही निर्विष असतांहि पीडारहित व्हाल; असा न्यास आशीर्वाद दिला. नंतर ते सर्प जलसर्प होऊन राहते झाले. त्याठिकाणीं नेथील तीर्थांत स्नान करून चित्रशिलेला वंदन करणारे मुक्त होतात. हा प्रकार पाहून व सर्व लोक मुक्त होऊं लागले; व यमपुरी ओस पडलेली पाहून यमानें ब्रह्मदेवाला सांगून तें सरोवर व ती चित्रशिला वाळूनीं भरून नाहिशीं करून टाकिली. आनंदेश्वरलिंग मात्र त्याठिकाणीं कायमचें राहिलें आहे.

अध्याय ४१ वा.

जलशायी—उत्पत्ति.

सूत म्हणतात;—ऋषिहो ! एक बाष्कलि नांवाचा दैत्य होता. तो त्रैलोक्याला आजिंक्य असल्यामुळे देवांदिकांना पादाक्रांत करून स्वर्गाचे राज्य मिळवित आला. इंद्रादि देव पराजित झाल्यामुळे विष्णूला शरण जाऊन बाष्कलीच्या नाशाविषयी उपाय विचारून लागले. त्या वेळीं विष्णु म्हणतात की, योग्य वेळीं मी त्या दैत्यांचा नाश करीन; व तोंपर्यंत तुम्ही तप करीत राहा. नंतर विष्णु व इंद्र हे उभयतां चमत्कारक्षेत्रात जाऊन, इंद्रास तप करण्यास सांगून विष्णु स्वतः तेथे शयन करिता आला. विष्णूच्या रूपेण क्षीरसमुद्राची सर्व शोभा तेथील समुद्राला प्राप्त झाली. आपाढ कृष्ण द्वितीयेच्या दिवशीं बृहस्पती इंद्रा-जवळ येऊन म्हणतो की, आज अशून्यशयनीनामक द्वितीया आहे; करितां आजपासून चार महिनें तूं अशून्यशयनव्रत कर, म्हणजे कृतार्थ होशील. ह्या-प्रमाणे इंद्रानें चार महिनें व्रताचरण केल्यावर त्याला तेजःप्राप्ति झाली; व तो विष्णूसह बाष्कलीचरोबर युद्ध करण्याकरितां गेला; आणि त्यानें दैत्यांचा पराभव केला. नंतर इंद्रानें विष्णूची स्तुति केल्यावर विष्णु म्हणतात, इंद्रा ! आज-पासून मी जलशायी नांवानें चमत्कारक्षेत्रांत वास्तव्य करीन; तूं आतां स्वर्ग-राज्या जाऊन राज्य कर. जर तुला पुनः एकादें संकट प्राप्त झालें, तर तूं चमत्कारक्षेत्रांत येऊन जलशायीचें पूजन कर; म्हणजे संकटापासून मुक्त होशील; असें सांगून विष्णु अंतर्धान पावले. ह्या आख्यानाच्या श्रवणानें मुक्ति मिळते.

अध्याय ४२ वा.

मेनकासमागम.

सूत म्हणतात;—मुनिहो ! ज्या ठिकाणीं विश्वामित्रानें कुंड स्थापिलें त्या ठिकाणीं स्वतः गंगा वाहत असून ती सर्वांना पवित्र करीत आहे. त्या कुंडांत स्नान करून श्राद्धादि करणारे पितरांसह मुक्त होतात. एकदां एक हरिणी व्याध पाठीस लागल्यामुळे ह्या कुंडांत प्राणत्याग करिती झाली; व त्यामुळे तिला मेनका नांवानें अप्सरांच्या कृळांत जन्म प्राप्त झाला. पुढें काहीं काळानें विश्वामित्राची व मेनकेची ह्याच कुंडासन्निध गांठ पडली असतां मेनकेला विश्वामित्र-दर्शनानें मोह उत्पन्न झाला; व ती कामपीडित होऊन विश्वामित्रापुढें धावत

गेली. विश्वामित्रहि त्या अदृष्टपूर्व अप्सराकुळांत जन्मलेल्या मेनकेला पाहून विचारता; झाला कीं, तूं कोण आहेस ? तू नित्य ईश्वराची भक्ति करितेस किंवा नाही, वगैरे सामान्य कुशल प्रश्न विचारून निला स्त्रीधर्म सांगण्यास प्रारंभ केला. विश्वामित्र म्हणतात; खिद्ये ! नित्य सकाळीं उठून गृहसंभारनादि कृत्य करावी, पतिदेवा करावी, इष्टमित्रांना दिल्याशिवाय स्वतः अन्न ग्रहण करूं नये, आर्क्षी, पुराणीक ह्यांची पूजा करावी, विव्रात्त ब्राह्मणांना वक्षिणा देऊन संतुष्ट देवाचे, उगोच गांवोगाव हिडूं नये, परपुत्रीं वास करूं नये, पतिभोजन झाल्या- शिवाय भोजन करूं नये, पतीची आज्ञा मोडूं नये, पति रागावला असतां आपण त्यानबाबर रागावूं नये, देश्यांची संगती घेवूं नये, अशा तऱ्हेचे वागणाऱ्या स्त्रिया पतींसह शिदलोकीं जाऊन राहतात.

अध्याय ४३ वा.

मेनकासंवाद.

सुत म्हणतात; अशा तऱ्हेचे विश्वामित्राचें भाषण ऐकून मेनका विश्वामित्रास म्हणते कीं, तूं मला जे स्त्रीधर्म सांगितलेस, त्यांचें आचरण करणाऱ्या स्त्रिया दुःखी आहेत, मी नव्हे. हे धर्म माझ्याकरितां निर्माण झालेले नाहीत. मी ईवांगना असून माझे नांव मेनका आहे. आतां आपण कोठून आलां आहां, तें सांगा. आपलें मदनाप्रमाणें सुंदर स्वरूप पाहून मी वेडी झाल्यें आहे. आतां आपण माझ्याशीं समागम करून माझी कामेच्छा तृप्त करावी, एवढीच माझी प्रार्थना आहे. जर आपण माझी इच्छा तृप्त केली नाही, तर मी आपणापुढें देहत्याग करीन; व त्यायोगें आपणाला स्त्रीवधाचा दोष लागेल. असें तिचें भाषण ऐकून विश्वामित्र म्हणतो; हे देवांगने ! मी व्रताचरण करित असून ब्रह्म- चारी आहे. मी पाशुपतव्रतानें आज शंभर वर्षे तप करित आहे; करितां तूं ह्या भानगर्हीत न पडतां येथून निघून जाणेंच तुला श्रेयस्कर आहे; व असें जर तूं न करिशील तर माझा क्रोध मोठा भयंकर आहे, हें बघें समज.

अध्याय ४४ वा.

विश्वामित्रेश्वरमाहात्म्य.

सुत म्हणतात,—नंतर मेनकेनें पुणकळप्रकारें विश्वामित्राच्या विनवण्या केल्या; परंतु विश्वामित्रानें सांगितलें कीं, स्त्रीवधापेक्षां व्रतभंगाचा दोष अधिक आहे.

करितां तूं जरी आपला देहत्याग केलास तरी मला लागणाऱ्या खीवधदोषाच्या नाशार्थ मी प्रायश्चित्त आचरून दोषमुक्त होईन; परंतु व्रतभंग करून तुझी इच्छा पूर्ण करणार नाही. असें निर्दाणीचे विश्वामित्राचें भाषण ऐकून मेनका म्हणतं कीं, ज्यापेक्षां तूं माझ्या इच्छेचा अनादर केलास; त्यापेक्षां तुला शाप देणेच योग्य आहे, असें म्हणून मेनकेनें शाप दिला कीं, तुझ्या अंगाला सुरकुत्या पडून व तुझे केंस पांढरे होऊन तुला वृद्धावस्था प्राप्त होईल; आणि तूं कुरूप होशील. असा मेनकेचा शाप ऐकतांच, विश्वामित्राला राग आला; व त्यानें हातांतल्या कमंडलूतील उदक घेऊन 'तूंही माझ्याप्रमाणेंच वृद्ध हो' असा शाप दिला; उभयतांचे शाप होतांच त्यांना वृद्धावस्था प्राप्त झाली. नंतर विश्वामित्र व मेनका यांच विश्वामित्रकुंडांत स्नान करितांच पूर्ववत् तरुण व सुरूप होऊन तीं शाप-मुक्त झालीं. नंतर मेनकाहि स्वस्थानाला निघून गेली; व विश्वामित्रहि स्वदेशाला निघून गेला. नंतर हा त्या कुंडाचा महिमा जाणून कालांतरानें विश्वामित्रानें त्या कुंडासन्निध विश्वामित्रेश्वर नांवानें लिंग स्थापून त्याची आराधना केली; आणि त्यायोगें तो कृतकृत्य झाला. विश्वामित्रकुंडांत स्नान करून, श्राद्धादि करणारा; सर्व पापापासून मुक्त होऊन, सत्यलोकाला प्राप्त होतो।

अध्याय ४५ वा.

त्रिपुष्करमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; एकदां विश्वामित्र चमत्कारक्षेत्रांत राहत असतां; व कार्तिकी पूर्णिमा प्राप्त झाली असतां विश्वामित्राला पुष्करकुंडांत स्नान करण्याची इच्छा झाली. मूळचें पुष्करक्षेत्र व पुष्करतीर्थ फारच दूर असल्यामुळे तिकडे जाणें तर अशक्य आहे. त्या वेळीं विश्वामित्रानें तेथें तीन कुंडें निर्माण करून शिव-प्रसोदानें व पुष्करतीर्थाच्या अनुग्रहानें लोकोपकारार्थ त्यांत पुष्करोदकानें पूर्तता केली; व त्यास त्रिपुष्कर हें नांव दिलें. नंतर विश्वामित्र तेथें स्नान करून स्वतःची इच्छा पूर्ण करून घेता झाला. त्या तीर्थाचें माहात्म्य अवर्णनीय आहे. एके दिवशीं बृहद्बलनांवाचा राजा मृगया करीत करीत त्रिपुष्करतीर्थाजवळ प्राप्त झाला. तेथें विश्वामित्राची व त्या राजाची मुलाखत झाल्यावर तो बृहद्बल राजा स्नान करण्याकरितां एका कुंडांत उतरला; व तेथें असणारें अत्युत्तम कमळ हातांत धरणार इतक्यांत त्या कमळांतून एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न झाला. तो ध्वनि ऐकतांच राजा घाबरून गेला; व त्या कुंडाचे बाहेर येऊन आपल्या शरी-

राकडे पाहूं लागला, तो आपल्या शरिरावर कुष्ठ उत्पन्न झालें आहे, असें त्यास अंदाजिलें. नंतर विश्वामित्राच्या सांगण्यावरून बृहद्रथराजानें कार्तिकी-पूर्णिमेला त्रिपुष्करतीर्थानें स्नान केलें; व तो कुष्ठमुक्त झाला.

अध्याय ४६ वा.

सरस्वतीतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात;—पूर्वी एक बलवर्धन नांवाचा राजा होता. त्याला अंबुवीची नांवाचा एक मुका पुत्र झाला. त्या पुत्राच्या सातवे वर्षी बलवर्धन राजा युद्धांत शत्रूंकडून मारला गेला. नंतर प्रधानांनी त्या मुक्या राजपुत्राला राज्यावर बसविलें. एकदा वसिष्ठ मुनि त्या राज्यांत आले असतां प्रधानांनी वसिष्ठाला प्रश्न केला कीं, हा अंबुवीची नामक राजा मुका आहे, तो बोलका होण्यास कोणता उपाय आज्ञावा ! नंतर वसिष्ठ म्हणतात कीं, चमत्कार क्षेत्रांत एक सरस्वतीतीर्थ आहे, तेथें स्नान केलें असतां मुका प्राणी बोलका होतो. असें वसिष्ठभाषण ऐकतांच प्रधानांनी अंबुवीचीला सरस्वतीतीर्थांत नेऊन स्नान घातलें; व त्यायोगें तो सरस्वतीचा बोलू लागला. हा प्रकार पाहून अंबुवीचीनें त्या तीर्थाचे काठी एक सुंदर सरस्वतीची मूर्ति स्थापित केली; व तिची यथासांग पूजा केली. त्याच्या पूजानानें सरस्वती प्रसन्न होऊन अंबुवीचीला इच्छित वर देती झाली.

अध्याय ४७ वा.

महाकालेश्वरमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; पूर्वी सूर्यवंशांत उत्पन्न झालेला एक रुद्रसेन नांवाचा राजा होता. त्याची पद्मावतीनांवाची भार्या होती. ती उभयतां कान्तिनगरींत राहून प्रजेचें पालन उत्तमतः करित होती. एकदां तो रुद्रसेन राजा पत्नीसह वैशाखाचे महिन्यांत चमत्कारनगरांत जाऊन महाकालपूजन व रात्री जागरण करित असतां त्याचे जवळ अनेक देशांतून आलेले विद्वान् ब्राह्मण प्राप्त झाले. नंतर त्या ब्राह्मणांनी महाकालापुढें पुराण, कीर्तन, भजन वगैरे करण्यास प्रारंभ केला. हा त्या ब्राह्मणांचा उपक्रम पाहून राजानें त्यांना साष्टांग नमस्कार घातला. नंतर ब्राह्मण राजाला म्हणतात; राजन् ! तूं दरवर्षी येथें येऊन जागरणादि

करितोस, तरी त्यापासून काय कायदा आहे ? तें आम्हाला सांगा. असा ब्राह्मणांचा प्रश्न ऐकून राजा म्हणतो; मी पूर्वी विदिशानगरांत वेश्यजातींत जन्माला आलों होतो. त्या काळीं मी अत्यंत दरिद्री असल्यामुळे बंधुवर्गानीं नला सोडून दिलें. एकदां विदिशानगरांत पर्जन्य न पडल्यामुळे दुष्काळ पडला; व त्यामुळे पुष्कळच प्राणहानी झाली; व काहीं जिवन राहिले ते पळून देशान्तराला गेले. मीहि पत्नीसह त्या नगरांतून जा निघालों तों फिरत फिरत ह्याच चमत्कारक्षेत्रांत मास झालों. ह्या क्षेत्रांत एक सर्वाभसुंदर नरोवर पाहून मी त्यांत स्नानादि कर्त्ये करकून घेतलों. नंतर आम्ही उभयतांनीं विचार केला की, ह्या नरोवरांत चांगली हुललेली कनके काढून घ्यावी व बाजारांत विकारी; व जे पैसे मिळतील त्यावर निवाह करावा. असें म्हणून व कनके काढून विकण्याकरितां तीं बाजारांत गेलीं; परंतु कोणीहि तीं कनके प्रजपासून विकत घेईना. ते दिवशीं सायंकाळ होताच मी एका मोठक्या शिपमंदिरांत पत्नीसह निद्रित झालों असतां नव्यरात्रीं गायनाचा ध्वनि नला ऐकू आला; व आज कोठें तरी जागरण चाललें आहे. अशी कल्पना कळत मी मी कनकेच्या ठिकाणीं विकण्याकरितां येऊन गेलों. तेथील एका ब्राह्मणाने कनकेच्या नोकडला नला भोजन देण्याचें कबूल केलें; परंतु ती आपल्या नर्तांचे विचार केला की, जन्माला आल्यापासून माझे हातून पुष्कळ पुण्य कृत्ये पडले नाही; करितां मला भोजनास मिळालें नाही तरी हरकत नाही; परंतु मी ह्या कनकेनीं आतां महाकाळाचें पूजन करणार. ते दिवशीं वेश्याकमास होता. जरी माझी पत्नी अज्ञावाचून नरणोन्मुख झाली होती, तरीसुद्धां मितें नला जाह्या नताला अनुदीन दिलें. नंतर आम्ही उभयतांनीं स्नान कळत आणित् केले की कनके महाकालाला वाहून त्याचें पूजन केलें. दुसरे दिवशीं सकाळीं मी व माझी पत्नी अज्ञावाचानुळे मृत झालों. त्याच ह्या पुण्यप्रभादानें आज मी राजकुळांत जन्माला आलों; व ही माझी पत्नि झाली. ह्या कारणास्तव मी प्रतिवर्षीं येथें येऊन महाकालपूजन व जागरण करितों. हें राजाचें भाषण ऐकून ब्राह्मणांनीं त्या राजाची वाहवा केली; व त्यास सांगितलें की, आम्हीहि प्रतिवर्षीं येथें येऊन जागरणादि कर्ह. तुमच्या सहवासानें आज आम्ही रुतार्थ झालों आहों. असें म्हणून ब्राह्मणांनीं राजाला धन्यवाद दिले. नंतर राजा पत्नीसह ब्राह्मणांचां आज्ञा घेऊन सैन्यासह स्वनगराला परत गेला. हें महाकालमाहात्म्य श्रवण केलें असतां सर्व पातकें लयाला जाऊन मोक्षप्राप्तिहि होते.

अध्याय ४८ वा.

उमामहेश्वरमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ह्या महाकालाचे सन्निध एक हरिश्चंद्र राजाचा आश्रम आहे. या आश्रमांत हरिश्चंद्रानें उमामहेश्वराची स्थापना करून घोर तपश्चर्या केली. नंतर शौनकादिक्रुषींनीं सूताला हरिश्चंद्राची कथा विचारिली असतां सूत म्हणतात; मुने ! हरिश्चंद्र हा त्रिशंकु राजाचा मुलगा होय. हा अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या राज्यांत कधीहि दुष्काळ पडत नसे. त्या हरिश्चंद्रानें पुत्रप्राप्तीकरितां घोर तप केलें. त्या तपानें शंकर प्रसन्न होऊन पुत्रप्राप्तीबद्दल राजाला वर देते झाले. राजानें फक्त शंकराचीच आराधना केली; व माझी केली नाही, असें पाहून पार्वतीला राग आला; व तिनें शंकराची निर्भर्त्सना करून हरिश्चंद्रराजाला शाप दिला कीं, तुला जरी पुत्र झाला तरी लवकरच तुला पुत्रशोकहि प्राप्त होईल. असा शाप देऊन पार्वती शंकरासह गुप्त झाली. हा पार्वतीचा शाप ऐकून राजाला फार वाईट वाटलें; व त्यानें पुनः त्या ठिकाणीं शिवपार्वतीची आराधना करण्यास प्रारंभ केला. कित्येक वर्षांनीं शंकर पार्वतीसह पुनः हरिश्चंद्राजवळ येऊन त्यास आम्बासन देते झाले. त्या वेळीं पार्वती राजाला म्हणते कीं, मी दिलेला शाप सोटा होणार नाही, तथापि तुझा मुलगा बाल्यावस्थेंतच मृत होऊन पुनः माझ्या रूपाप्रसादानें तो जिवंत होईल. नंतर शंकरानेंहि राजाला इच्छित वर दिला; व ते उभयतां स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर तो प्रतिवर्षीं चमत्कारक्षेत्रांत येऊन उमामहेश्वराचें पूजन करीत असे. हें उमामहेश्वराख्यान श्रवण केलें असतां पुत्रपौत्रादिकांची प्राप्ति होऊन मोक्षहि मिळतो.

अध्याय ४९ वा.

कलशराजाला व्याघ्रजन्मप्राप्ति.

सूत म्हणतात; उमामहेश्वरासन्निध एक कलशेश्वर नांवाचें स्थान आहे. ह्या कलशेश्वराच्या दर्शनानें मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त होतो. पूर्वी यादवकुळांत कलशनांवाचा एक राजा उत्पन्न झाला होता. एके दिवशीं त्या राजाकडे दुर्वासऋषी प्राप्त झाले. ते येताच राजा त्या दुर्वासाला सामोरा जाऊन त्याचें पाया-

दिकानि आतिथ्य करिता झाला. नंतर राजा ऋषीला म्हणतो की, हे माझे गजब, हे धन, हे पुत्रपौत्र वगैरे आपल्या प्रसादेकरून तुम्हरूप आहेत; आपले काही काय कर्तव्य असल्यास सांगने. असे राजाचें भाषण ऐकून दुर्वासकामि म्हणतात; राजन् ! तुझ्या राज्याशी किंवा पुत्रपौत्राशी मला काही एक कर्तव्य नाही. मला क्षुधा लागली आहे. करितां फक्त मला भोजनाची अपेक्षा आहे. असें ऐकतांच राजानें ऋषीला यथाशक्ति भोजन दिलें. तथापि ऋषीला भोजनांतचें नास वाढिल्यामुळें ऋषीला राग आला; व राजाला दुर्वासानें 'व्याघ्र जे' असा शाप दिला. नंतर राजा म्हणतो की, जें काही नासें चरत पळ झालेलें अन्नादि तयार होतें, तें मी आपणास भोजनास दिलें असातां आपण मला शाप कां दिला ? तें सांगा. असें राजाचें भाषण ऐकून दुर्वास म्हणतो की, ब्राह्मण हे फक्त थोडे व चड ह्या क्रमांतच मांसभक्षण करितात. अन्वय करीत नाहीत, हे तुला माहीत नाही काय ? तूं मला भोजनास मांस दिल्यामुळें माझें चानुर्पास्यव्रत भंग झालें आहे, करितां मी जो शाप दिला तो अगदी बरोबर आहे. नंतर राजानें उच्छ्राप मिळण्याविषयी ऋषीची प्रार्थना केल्यावरून दुर्वास कापि म्हणतात की, ज्या वेळीं नंदिनी नामक कामधेनु तुला बाणलिंग दाखवील, तेव्हां तूं ह्या माझ्या शापापासून मुक्त होवाल, असें म्हणून दुर्वासकामि तेथून निघून गेले; व राजाला व्याघ्रजन्म प्राप्त झाला.

अध्याय ५० वा.

—:O:—

व्याघ्रनांदीनिसंवाद.

भुत म्हणतात; मुने ! ह्याप्रमाणें तो व्याघ्र निविड अरण्यांत हिंडत असतां कित्येक काळ निघून गेला. एके दिवशीं ज्या अरण्यांत व्याघ्र हिंडत होता तेथे गोपाळमंडळी गार्द चारण्याकरितां प्राप्त झाली. त्यांमध्ये एक नंदिनी नांवाची कामधेनु होती. ती नंदिनी तृणलोभानें चरत चरत बाणलिंगाजवळ प्राप्त आली ती नंदिनी ह्याप्रमाणें नित्य तेथें येऊन आपल्या दुधानें बाणलिंगाला स्नान घालीत असे. त्या वेळीं त्या नंदिनीची व ह्या व्याघ्राची गांठ पडली. नंदिनीने व्याघ्राला पाहून गोठ्यांत बांधलेल्या वांसराचें चिंतन केले, व कागज भांक केला; तिनें घाबरेपणानें चोहोंकडे अवलोकन केले. नंतर व्याघ्र नंदिनीजवळ येऊन म्हणतो की, आतां शोक कां करितेस ! तूं आतां माझ्या तावडींत सांपडली आहेस. तेव्हां घेनु म्हणते; मी स्वतःकरितां शोक करीत नसत आपल्या:

वांसराकरितां शोक करीत आहे; करितां मी वरीं जाऊन; व वांसराला दुध पाजून परत तुझे जवळ येते; व जर मी परत तुझेजवळ न येईन तर मला ब्रह्म-हत्यादि पातकें केल्याचा दोष प्राप्त होईल. अशातऱ्हेनें अनेकप्रकारच्या शपथा घेऊन तिनें व्याघ्रावर विश्वास बसविण्याचढुलचा प्रयत्न केला; व ती त्याच्या आज्ञेनें स्वगृहाला निघून गेली.

अध्याय ५१ वा.

—:0:—

नंदिनीचें पुनरागमन.

नंदिनी स्वगृहाला जाऊन; व आपल्या पुत्राला दुध पाजून अरण्यांत घडलेला सर्व वृक्षांत तिनें वत्साला सांगितला. हा प्रकार जाणून नंदिनीचा पुत्र आपल्या मातेला म्हणाला कीं, मीहि तुझ्याबरोबर येतो. तुझ्याशिवाय मला तरी जिवंत राहून काय करावयाचें आहे; तेव्हां जी तुझी स्थिति तीच माझी होईल, करितां मी तुजबरोबर येणार. असें पुत्रवाक्य ऐकतांच नंदिनी पुत्रासह जेथे गाईं चरत होत्या त्या अरण्यांत प्राप्त झाली. इतर गाईंनीं नंदिनीला व्याघ्राजवळ न जाण्याविषयीं पुष्कळ सांगितलें; परंतु तें तिला आवडलें नाहीं. शेवटीं ती आपल्या पुत्राला गाईंच्या हवालीं करून व्याघ्राकडे जाण्यांस सिद्ध झाली. पुत्रदर्शनाच्या लालसेनें नंदिनी तर फारच शोक करीत व्याघ्राजवळ प्राप्त झाली; व व्याघ्राला म्हणते कीं, तुझ्याजवळ शपथ केल्याप्रमाणें आल्यें आहे. आतां तुझ्या इच्छेप्रमाणें माझी काय हवीती व्यवस्था लाव. हें नंदिनीचें भाषण ऐकतांच त्या व्याघ्राला उपरती होऊन व तिला अभयवचन देऊन तो बोलला कीं; मी महापापी आहे, आजपर्यंत माझ्या हांतून पुष्कळ हत्या घडल्या आहेत; तेव्हां तूं माझा उद्धार कर. असें त्या व्याघ्राचें भाषण ऐकून नंदिनीनें व्याघ्रास ज्ञानोपदेश करून संनिध असलेल्या बाणलिंगाचें पूजन करण्यांस सांगितलें. नंतर तो व्याघ्र नंदिनीच्या सांगण्याप्रमाणें लिंगपूजन करतांच दुर्वासशापापासून मुक्त होऊन; व पुनः पूर्ववत् राजा होऊन नंदिनीला आपलें पूर्ववृत्त सांगता झाला. नंतर तो कलशनामक राजा नंदिनीची आज्ञा घेऊन चमत्कारक्षेत्रांत आपले नांवानें एक शिवलिंग स्थापिता झाला; व त्याच्या आराधनेनें तो राजा रुतार्थ होऊन शिवलोकाला प्राप्त झाला. जे कोणीं ह्या कलशेश्वराचें पूजन करून तेथे जागरण करितात ते पापमुक्त होऊन मोक्षाला प्राप्त होतात.

अध्याय ५२ वा.

रुद्रकोटिमाहात्म्य.

सूत म्हणतात;—उत्तमेश्वराचें सन्निध एक कुंड आहे. त्या कुंडाचे नजीक अगस्त्यकुंडाजवळ एक वापी आहे. त्या वापींत फाल्गुनमाहिन्यांत स्नान केलें असतां इच्छित वस्तूंची प्राप्ति होते. त्या वापीच्या दक्षिणेस कपिलानामक नदी आहे; ज्या नदींत स्नान केल्यामुळें हजारों लोक मुक्त झाले. त्या नदीच्या नजीक एक विष्णुशिला आहे; व त्या विष्णुशिलेच्या उत्तरेस रुद्रकोटितीर्थ आहे. त्या तीर्थाचे काठी कोठ्यावधि दक्षिणी ब्राह्मणांनीं लिंगें स्थापिल्यामुळें त्या तीर्थाला रुद्रकोटि हें नांव प्राप्त झालें आहे. सहस्रावधिजन्मामध्यें केलेलीं चोर पातकें रुद्रकोटितीर्थाच्या स्नानानें नष्ट होतात. ह्या रुद्रकोटितीर्थांत स्नान करून व शिवलिंगाचें पूजन करणाराला चढयागादि कर्म केल्याचें फल प्राप्त होतें.

अध्याय ५३ वा.

भ्रूणगर्तामाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ह्या ठिकाणीं एक उज्जयिनीपीठ आहे. त्या ठिकाणीं महाकालेश्वराच्या पूजनानें व तेथें केलेल्या श्राद्धविधीनें सर्व इष्ट वासना पूर्ण होऊन ते सद्गतीला प्राप्त होतात. त्या महाकालेश्वरानजीक भ्रूणगर्ता नांवाची एक गर्ता (सलगा) आहे. ह्या गर्तेन स्नानादि केल्यामुळें सौदास हा ब्रह्महत्यादि पातकांपासून मुक्त झाला. पूर्वी एक सूर्यवंशांत सौदास नांवाचा राजा होता. तो सद्गर्मानें वागणारा असून प्रजापालन उत्तमतःचें करीत असे. एकदां सौदास मृग्या करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां त्याचेकडून एका राक्षसाचा वध झाला. हा प्रकार त्या राक्षसाच्या भावानें दुःखून पाहिला व तो राक्षस त्या सौदासाचे घरीं भावाला मारल्याबद्दल सूड उगविण्याच्या इच्छेनें स्वयंपाक्याचा वेप घेऊन प्राप्त झाला. एके दिवशीं सौदासाचें घरीं वसिष्ठ ऋषि भोजनांस बसले असतां, स्वयंपाक्याचा वेप घेतलेल्या राक्षसानें नरमांस शिजवून वसिष्ठाच्या पानांत वाढिलें. तें पाहून वशिष्ठाला राग आला व त्याला राक्षसाचें कपट न समजून तो ऋषि राजाला दोष देऊं लागला. राजानें हें कृत्य मुद्दाम कपटानें मला फसविण्याच्या बुद्धीनें केलें असावें, असें पकें समजून वशिष्ठानें सौदासास शाप दिला कीं, तूं चारा वर्षेपर्यंत राक्षस होऊन अर-

ध्यांत हिंडत राहशील. विनाकारण आपणाला शाप दिला हें मनांत आपणून सौदासानेंहि वशिष्ठाला शाप देण्याकारिनां हातांत उदक घेतलें; परंतु खींच्या सांगण्यावरून त्यानें तसें करण्याचें नाकारिलें; व त्यामुळे सौदासानें हातांतील उदक आपल्या पायांवर टाकिलें. त्या उदकाच्या योगानें सौदासाचे पाय दुग्ध होऊन काळे पडले. त्या दिवसापासून त्याला कल्माषपाद हें दुसरें नांव प्राप्त झालें; व तो राक्षस होऊन अरण्यांत हिंडूं लागला. त्या कपटि राक्षसानें कर्मदानें नरमांस शिजवून वशिष्ठाला वाडिलें. त्या राक्षसाचें मोठें युद्ध होऊन त्यांत तो कपटि राक्षस मारला गेला. कल्माषपादाला भूणजे सौदासाला राक्षसत्व प्राप्त झालें असतां त्याचे हातून अज्ञानानें अनेक ब्राह्मणांचा वध झाल्यामुळे त्यास ब्रह्महत्येचें पाप लागलें होतें; नंतर तो सौदास वारा वर्षे पुरी होतांच वशिष्ठ ऋषींच्या सांगण्यावरून ब्रह्महत्येच्या नाशार्थं चमत्कारक्षेत्रांत जाऊन भूणगर्भेमध्ये स्नान करिता झाला. स्नान करितांच आकाशवाणी झाली की, राजा ! तुसीं सर्व पातकें आज ह्या गर्भेंत स्नान केल्यामुळे दग्ध झालीं आहेत. आतां निष्पाप झाला आहेत. ही आकाशवाणी ऐकतांच राजा स्वगृहाला येऊन व राज्यावर आपल्या पुत्राला स्थापून तो मोक्षाला प्राप्त होता झाला.

अध्याय ५४ वा.

चर्ममुण्डामाहात्म्य.

सूत म्हणतात,—ह्या भूणगर्भेसन्निध एक चर्ममुण्डा नांवाची देवी नलराजानें स्थापिली आहे. पूर्वी वीरसेनाला नल नांवाचा एक पुत्र झाला होता; त्या नलाची दमयंती नांवाची एक पत्नि होती. त्या नलाच्या शरीरांत कळीचा प्रवेश होऊन, त्यानें द्यूत खेळून सर्व राज्य गमाविलें. सरतेशेवटीं नलराजा दमयंतीसह एका वस्त्रानिशीं जां राज्यांतून बाहेर पडला; तो थेट एका अरण्यांत गेला. नलराजानें विचार केला कीं, दमयंती जर आपल्या पित्याकडे परत जाईल; तर हे तिचे होणारे हाल दूर होतील; व ही दमयंती तर माझ्या सांगण्यानें तसें करणार नाही, करितां मी हिचा येथें त्याग करून जर निघून गेलों तरच ही अनायासें पित्याच्या घरीं जाईल; व हिचें अरण्यांत होणारें हाल वांचतील. असो विचार करून नलराजानें रात्रीं दमयंती निजली असतां तिचा रानांत त्याग केला; व तो दुसरीकडे निघून गेला. सकाळीं दमयंती जागीं होऊन पाहते, तो नलराजा कोठें दिसेना. नलराजाच्या अदर्शनामुळे दमयंतीनें शोक केला;

आणि ती फिरत फिरत पिश्याच्या घरी गेली. इकडे नलराजा अरण्यांतून फिरत फिरत चमत्कारक्षेत्रांत जाऊन; व नवमीचे दिवशीं चर्ममुण्डादेवीचें पूजन करून, तिची प्रार्थना करिता झाला. नंतर ती देवी प्रसन्न होऊन नलाला वर देती झाली; व तिच्या वरानें नलाला पुनः दमयंतीची व राज्याची प्राप्ति झाली.

अध्याय ५५ वा.

नलेश्वरमाहात्म्य.

नलराजानें ज्या वेळीं चर्ममुण्डापूजन केलें; त्याच वेळीं तेथें शिवाराधना करून नलेश्वर नांवाचें एक लिंग स्थापित केलें. ह्या नलेश्वराचें पूजन माघ शुद्ध पक्षीचे दिवशीं केलें असतां सर्व इच्छा पूर्ण होतात. ह्या लिंगाच्या दर्शनानें कंडू, सरुज, दद्रु, कुष्ठ वगैरे रोग नष्ट होतात. नलेश्वरासन्निध एक कुंड आहे, त्या कुंडांत दर सोमवारी स्नान करून नलेश्वराचें पूजन करणारे निष्पाप व सुखी होस्ताते शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतात.

अध्याय ५६ वा.

सांबादित्यमाहात्म्य.

नलेश्वरनर्जाक एक सांबादित्य नांवाचें स्थान आहे. हें स्थान गालवमुनीनें पुत्रप्राप्त्यर्थं सूर्याराधना करून स्थापित केलें. सूर्याच्या रूपेणें गालवाला वटेश्वर नांवानें एक पुत्र झाला. कांहीं दिवसांनीं वटेश्वरानेहि सूर्याराधना करून वटादित्याची स्थापना केली. वटादित्य व सांबादित्य ह्या उभय देवतांच्या पूजनानें पुत्रप्राप्ति होते. नारदऋषीनेंहि एकदां वटादित्य व सांबादित्य ह्यांचा प्रभाव वर्णिला आहे, तो असा कीं, जी कोणी स्त्री ह्या सांबादित्याचें किंवा वटादित्याचें पूजन करील, मग ती वंध्या असो, शंभर वर्षाची म्हातारी असो; किंवा दुर्देवी असो, तिला सुद्धा संतति होईल. ह्या सांबादित्य माहात्म्याच्या केवळ श्रवणानेहि संतति प्राप्त होऊन मोक्ष मिळेल.

अध्याय ५७ वा.

भीष्मादित्यमाहात्म्य.

त्याच चमत्कारक्षेत्रामध्ये भीष्मानें स्थापिलेलें भीष्मादित्य नांवाचें एक स्थान आहे. पूर्वी एकदां भीष्म व परशुराम हांचें युद्ध होऊन त्यांत परशुरामाचा पादाव झाला. पुढें अंबेनें भीष्माशीं लम लावण्याचा निश्चय केला असतां हि भीष्मांनीं तैचा स्वीकार न केल्यामुळें तिनें प्रतिज्ञा केली की, जर तूं माझ्याशीं लम लाव- गार नाहीस तर मी तुला मारण्याकरितां दुसरा जन्म घेईन; व तुझा नाश करीन. अशी प्रतिज्ञा ऐकून सुद्धां भीष्मानें अंबेचा स्वीकार केला नाही. स्त्रीजनाशीं केव्हांहि द्रोह करूं नये, असें धर्मशास्त्र असतां भीष्मानें अंबेचा द्रोह केल्यामुळें भीष्माला पश्चात्ताप झाला; व त्यानें मार्कण्डेयाला तद्दोषनाशार्थ प्रायश्चित्त विचारिलें. मार्कण्डेयानें तीर्थयात्रा करण्यास सांगितल्यावरून भीष्म तीर्थें हिंडत हिंडत चमत्कारक्षेत्रांत प्राप्त झाला. भीष्म त्याठिकाणीं अनेक तीर्थांत स्नान करून आर्द्रादि करीत असतां आकाशवाणी झाली कीं; भीष्मा! तूं स्त्रीचा अपमान केल्यामुळें महादोषी आहेस, करितां आर्द्रादि करण्याचा तुला अधिकार नाही; म्हणून तूं येथून जवळच असणाऱ्या शर्मिष्ठातीर्थांत स्नान कर म्हणजे दोषमुक्त होशील. नंतर भीष्म शर्मिष्ठातीर्थांत स्नान करून दोषमुक्त झाला; व त्यानें तेथें आर्द्रादि केलें. नंतर भीष्मानें त्याठिकाणीं आदित्याची भीष्मादित्य ह्या नांवानें स्थापना करून त्याची पूजा व आराधना केली. जे कोणी भीष्मादित्याचें पूजन व ध्यान करतील ते ऐश्वर्यसंपन्न व पापमुक्त होऊन सूर्यलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ५८ वा.

शिवगङ्गामाहात्म्य.

सूत म्हणतात; याप्रमाणें भीष्मांनीं भीष्मादित्याची स्थापना केल्यानंतर शिव- गंगेची स्थापना केली. ह्या शिवगंगाकूर्पांत स्नान करून जें असत्य भाषण करतील ते यमलोकाला प्राप्त होतील. एक पोंडूक नांवाचा भूद्र त्या शिवगंगा- कूपानजीक राहत असे. तो लहान असतांना बाल्यभावाला अनुसरून एका मित्राचें पुस्तक चोरता झाला. मित्रानें पोंडूकाला विचारिलें असतां पोंडूकानें त्यास साफ नाही; म्हणून सांगितलें. या असत्य भाषणाच्या योगें पोंडूकाला

कुष्ठरोग जडला. त्यामुळे त्याचा इष्टमित्रांनी त्याग केला. तात्पर्य हा सर्व प्रकार असत्य भाषण केल्यामुळे झाला आहे; करितां कोणीहि ह्या शिवगंगाकृपात स्नान करून असत्य भाषण करूं नये.

अध्याय ५९ वा.

वटादित्यमाहात्म्य.

सून म्हणतात; मुने ! ह्या चमत्कारक्षेत्रांत विदुरानें वटादित्य नांवाचें एक स्थान स्थापित केलें आहे. त्या वटादित्याच्या पूजनानें सूर्यलोकांची प्राप्ति होते. एकदां हस्तिपुरांत विदुराच्या घरीं गालवमुनी आले असतां त्यांस विदुरानें प्रश्न केला कीं, मला पुत्र नाही, तेव्हां मला कोणत्या उपायानें सद्गति प्राप्त होईल तें सांगा. नंतर गालव म्हणतो; विदुरा ! तूं म्हणतोस ती गोष्ट खरी आहे. अपुत्राला नरकाशिवाय दुसरी गति नाही. असें गालवाचें भाषण ऐकतांच विदुराला फारच दुःख झालें. नंतर गालव म्हणतो कीं, तूं दुःख करूं नको. मी तुला एक उपाय सांगतो; तो ऐक. हाटकेश्वरक्षेत्रांत जावून तूं एक वडाचें झाड लाव; व त्याचे सालीं एक सूर्याची स्थापना कर; म्हणजे त्याच्या रूपेणें कृतार्थ होशील. नंतर विदुर गालवाच्या सांगण्याप्रमाणें वटादित्याची स्थापना करून निर्दोष होत्साला सद्गतीला प्राप्त होऊन मुक्त झाला.

अध्याय ६० वा.

नरादित्यमाहात्म्य.

पूर्वीं एकदां अमस्त्यमुनीनें देवकार्यासाठीं शोषिणीनांवाची विद्या संपादन करून समुद्राचें शोषण केलें; व माहित्यादेवीची स्थापना केली. त्या माहित्यादेवीच्या भक्तियुक्त आराधनेनें सर्व कार्ये सफल होतात. त्याचप्रमाणें माहित्यादेवीच्या नजीक एक नरानें स्थापिलेला नरादित्य आहे. जे कोणी रविवारी षष्ठीतिथीला ह्या नरादित्याचें पूजन करितात ते कधीहि शत्रूंकडून पराजित होत नाहीत. जो रोगी असेल तो ह्याच्या पूजनानें रोगमुक्त होईल. जो दरिद्री असेल तो श्रीमान् होईल. त्याचप्रमाणें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला तेथेंच असणाऱ्या गौवर्धनधारी विष्णूचें जे पूजन करितात तेहि रोगरहित व श्रीमान् होऊन अंती

मुक्त होतात. नरादित्याजवळ स्थापिलेल्या नरनारायणांचें जे पूजन करितात ते जरामरणरहित होऊन सद्गतीला प्राप्त होतात. ज्या वेळीं अर्जुन तीर्थयात्रा करीत करीत चमत्कारक्षेत्रांत आला त्या वेळीं त्यानें प्रथम तेथें नरादित्याची स्थापना करून नंतर नरनारायणाची स्थापना केली. हें आख्यान श्रवण केलें असतां सर्वत्र विजय व सुख मिळून शेवटीं मोक्षहि मिळतो.

अध्याय ६१ वा.

विषकन्योत्पत्ति.

सुत म्हणतात; पूर्वी सोमवंशांत एक वृक नांवाचा राजा असता झाला. तो ब्राह्मणांचें रक्षण करणारा असून शरण आलेल्याला साहाय्य करणारा होता. त्याला वृद्धावस्थेमध्ये एक मुलगी झाली; नंतर राजानें ज्योतिष्यांना बोलावून मुलीचें जातकमादि फल विचारिलें. त्या वेळीं ब्राह्मण म्हणतात; राजा! ही कन्या चित्रा नक्षत्रावर चंद्र असतां चतुर्दशीला जन्माला आली असल्यामुळें ती विषकन्या होय; व अशातऱ्हेनें उत्पन्न झालेल्या विषकन्येचें जो पाणिग्रहण करील तो साहा महिन्याच्या आंत मृत्यु पावेल. विषकन्या ज्या मंदिरांत जन्माला येईल, तें मंदिर वैभवहानि होईल; करितां तुह्मी हिचा त्याग करावा. असें ज्योतिष्यांचें भाषण ऐकून राजा हाणतो कीं, ह्या मुलीच्या व आमच्या वशिर्बा जें व्हावयाचें आहे तें होईल; परंतु मी हिचा त्याग करणार नाहीं. कारण, जर माझी हानि व्हावयाची निश्चित असेल तर ती हिच्या त्यागानें थोडीच दूर होणार आहे. आयुष्य, कर्म, द्रव्य, विद्या व मरण हीं पांच कर्मे प्रत्येकाच्या जन्माचे आरंभीच ठरलेलीं असतात. तेव्हां मी माझ्या देवावर भरंवसा ठेवून मी हिला आपल्या घरीं ठेवणार.

अध्याय ६२ वा.

शर्मिष्ठातीर्थमाहात्म्य.

ह्याप्रमाणें निश्चय करून राजानें आपल्या मुलीचा त्याग केला नाहीं. त्या मुलीचें शर्मिष्ठा असें नांव ठेविलें. शर्मिष्ठा नामक विषकन्येला मंदिरांत ठेविल्यामुळें थोड्याच दिवसांत राजा शत्रूकडून पराजित होऊन राज्यभ्रष्ट झाला. त्याच्या राज्यातील लोक विषकन्येची निंदा करूं लागले. काहीं दिवसांनीं वृक-

राजाचाहि अंत झाला. शेवटीं ग्रामस्थांनीं विचार केला कीं, ह्या विषकन्येमुळें आपल्या सर्वांना दुःख भोगावें लागत आहे, करितां हिलाच ठार मारावी; म्हणजे सर्वांचें क्षेम होईल. हें वर्तमान शर्मिष्ठानामक विषकन्येला समजतांच तिनें आपल्या जीविताचा विकार करून पश्चात्तापानें त्याच रात्रीं तेथून प्रस्थान केलें. ती विषकन्या फिरत फिरत हाटकेश्वरक्षेत्रांत असणाऱ्या चमत्कार नगरांत येऊन तेथें असणाऱ्या एका कुंडानजीक पार्वतीची स्थापना करिती झाली. नित्य ती पार्वतीचें पूजन करून घोर तप आचरती झाली. तिच्या तपानें संतुष्ट झालेली पार्वती शंकरासह शर्मिष्ठानामक विषकन्येजवळ येऊन वर मागण्या-विषयीं तिला सांगूं लागली. त्या वेळीं शर्मिष्ठेनें योग्य वर मिळवून रूपादिक संपत्ति मिळविली. ज्या कुंडांत स्नान करून शर्मिष्ठा कृतकृत्य झाली, त्या कुंडाला शर्मिष्ठातीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. हें आख्यान नित्य सकाळीं पठण केल्यास शिवलोकप्राप्ति होईल.

अध्याय ६३ वा.

सोमनाथोत्पत्ति.

सूत म्हणतात,—हें लिंग सोमानें स्थापिलें असल्यामुळें, ह्याला सोमनाथलिंग म्हणतात. एकदां सोमानें म्हणजे चंद्रानें, दक्षाच्या सत्तावीस मुलींशीं लग्न लाविलें. चंद्राची सत्तावीस बायकांपेक्षां रोहिणीवर फारच प्रीति होती; तेव्हां इतर सव्वीस बायकांनीं आपला पिता जो दक्ष त्याला हें वर्तमान कळविलें असतां, दक्षाला चंद्राचा राग लाला; व त्यानें चंद्राला शाप दिला कीं, तूं क्षयरोगी होशील. शाप देतांच चंद्र क्षयी होऊन, कृशणाला प्राप्त झाला. चंद्रानें क्षयरोगाच्या नाशार्थं पुष्कळ उपाय योजिले; पण व्यर्थ. शेवटीं चंद्रानें तीर्थ-यात्रा करण्याचा विचार करून, प्रभासादि तीर्थामध्ये पर्यटण केलें. नंतर चंद्राला रोमकऋषीची गांठ एडली असतां, त्याच्या सांगण्यावरून चंद्रानें चमत्कारक्षेत्रांत एक शिवलिंग स्थापिलें; व त्याचें पूजन करून शिवाराधना आरंभिली, त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन चंद्राला क्षयमुक्त करिता झाला. त्या दिवसापासून शंकरानें त्या लिंगाला सोमनाथ हें नांव दिलें. हें सोमनाथ-आख्यान श्रवण करणारास, सोमनाथपूजनाचें फल मिळून शिवलोक प्राप्त होतो

अध्याय ६४ वा.

चमत्कारीदुर्गामाहात्म्य.

ह्या चमत्कारनगरामध्ये एक चमत्कारीनांवाची देवी आहे. तिची स्थापना चमत्कारराजाने केली आहे. ह्याच चमत्कारी दुर्गेने महिमासुरादि दैत्यांचा वध केला होता. ह्या देवीच्या पूजनाने सर्व दुःखे नामशेष होतात. ह्या देवीच्या आराधनेने पूर्वी पुष्कळ राजांना सिद्धि प्राप्त झाल्या होत्या. जे कोणी श्रद्धायुक्त अन्तःकरणाने ह्या दुर्गादेवीचे पूजन करितात ते सर्वसपत्नीने युक्त व दुःखतुक्त होऊन दुर्लभ अशा लोकांला प्राप्त होतात. हे आम्बवान मुक्ति देणारे आहे.

अध्याय ६५ वा.

आनर्तेश्वरमाहात्म्य.

चमत्कारी दुर्गेसन्निध एक तलाव आहे. तो तलाव देवांनी निर्माण केलेला आहे. ह्या तलावांत स्नान केल्यामुळे आनर्तदेशाचा राजा जो सुहय, त्याला सिद्धि प्राप्त झाल्या होत्या. एकदां सुहयराजाचा शत्रूंनी पराभव केल्यामुळे तो पळून भरुदेशांत गेला. तेथे अन्नपाणी न मिळाल्यामुळे त्याचे जीवित भिन्नारूप असते झाले. एके दिवशी पितरांचा राजा आपल्या मित्रमंडळींसह सुहयराजाजवळ येऊन व त्याला अन्नपाणी देऊन त्याचा सत्कार करिता झाला. त्या वेळीं राजाला अत्यानंद होऊन व पितरांच्या राजाचे त्याने फार फार आभार मानिले. नंतर पितरांच्या राजाने सुहय राजाला आज्ञा केली की, तूं चमत्कारक्षेत्रांत जाऊन; व तेथे देवस्थापित अशा तलावांत स्नान करून आमच्यानांवाने श्राद्ध कर; ह्मणजे आम्ही मुक्त होऊन तुला आशीर्वाद देऊं. ह्या कृत्याच्या अनुष्ठानाने तुझाहि पुष्कळ फायदा होण्याचा संभव आहे. असे पितृपतीचे भाषण ऐकून सुहयराजा तत्काळ चमत्कारपुरांत जाऊन; व तेथे स्नान आणि श्राद्धविधि करून पितरांची मुक्तता करिता झाला. ह्या राजाने त्या तलावाचे काठी एक शिवलिंगस्थापून शिवाराधनाहि केली, शंकराच्या प्रसादाने सुहयराजाला पुनः राज्यप्राप्ति व सुखप्राप्ति; आणि मोक्षप्राप्तिहि झाली. शंकराने त्याच सुहयनामक आनर्तदेशाधिपतिस्थापित लिंगाला आनर्तेश्वर हें नांव देऊन त्याचे माहात्म्यहि मुमुक्षुजनांना सांगितले आहे. जे कोणी देवस्थापित तलावांत स्नान व आनर्तेश्वरलिंगाचे पूजन करितात; व त्याच

ठिकाणीं पितृश्राद्धादि कर्मे करितात ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन व इहलोकीं सुख भोगून अंती पितरांसह मुक्त होतात. ह्या आनर्तेश्वरासंनिध असणाऱ्या शूद्र-केश्वराचेहि जे पूजन करितात तेहि मोक्षाला जातात. ह्या तीर्थासमीप गंगे व यमुने ह्यांचा संगम असल्यामुळे ह्याचें माहात्म्य अवर्णनीय आहे.

अध्याय ६६ वा.

जमदग्निवध.

सुत म्हणतात; ऋचीकनामक ऋषीला जमदग्नि नांवाचा एक पुत्र झाला. त्या जमदग्नीला चार मुलगे होते. पैकीं सर्वांत लहान मुलगा परशुराम ह्या नांवानें प्रसिद्ध होत. एके दिवशीं जमदग्नीचे चारहि पुत्र अरण्यांत कंदमूलफलादि आणण्याकरितां गेले असतां हैहय देशाचा राजा सहस्रार्जुन जमदग्नीकडे आला. जमदग्नीने उत्तमतःचें सैन्यासह सहस्रार्जुनाचा आतिथ्यादि सत्कार केला. हा प्रकार पाहून सहस्रार्जुनाला फारच आश्चर्य वाटलें कीं, हा अरण्यांत राहणारा व कंदमूलादि भक्षण करणारा गरीब ऋषि असतां, राजाला योग्य असा सैन्यासह सत्कार करण्याइतकें ऐश्वर्य ह्याच्याजवळ कोठून प्राप्त झालें. नंतर सहस्रार्जुनानें चौकशी करितां हा प्रभाव ऋषीचा नसून त्याजवळ असणाऱ्या कामधेनूचा आहे, असें त्यास समजलें; व तो हैहयराजा जमदग्नीजवळ कामधेनूची याचना करूं लागला. जमदग्नीने सहस्रार्जुनाला कामधेनु देण्याचें नाकारिल्यामुळे, सहस्रार्जुनानें जमदग्नीचा आपल्या तीक्ष्ण शस्त्रानें वध केला; व तो राजा कामधेनूला घेऊन आपल्या राजधानींत परत आला. जमदग्नीच्या वधानें रेणुकेलाहि फार दुःख झालें. जमदग्नीच्या वधानें कामधेनूलाहि फार दुःख झालें; व तिनें आपल्या सामर्थ्यानें हैहयराजाचा पराभव केला.

अध्याय ६७ वा.

सहस्रार्जुनवध.

जमदग्नीचा वध करून सहस्रार्जुन आपल्या राजधानींत परत गेल्यावर परशुरामादि जमदग्नीचे पुत्र स्वाश्रमांत परत आले. आपल्या आश्रमांत घेऊन पाहतात तो सर्व आश्रम उद्ध्वस्त झाला आहे. हा सर्व प्रकार पाहून त्या जम-

दक्षिणार्चनांनी त्याचद्वल चौकशी केली. चौकशीअंती सहस्रार्जुनांनी आपल्या पित्याला ठार मारून मानेलाहि त्रास दिल्याचद्वलचें समजलें; नंतर परशुरामानें सहस्रार्जुनाला मारण्याची प्रतिज्ञा करून जमदग्नीचें और्ध्वदेहिक केलें. त्यानंतर राम हातांत परशु घेऊन सहस्रार्जुनाला मारण्याकरितां माहिष्मती नगरींत प्राप्त आला. परशुराम आपल्याबरोबर युद्ध करण्याकरितां येत आहे, हें समजतांच सहस्रार्जुनहि सैन्यासह नगरीच्या बाहेर परशुरामाबरोबर युद्ध करण्याच्या तयारीनें आला. सैन्यासह सहस्रार्जुनांनी जमदग्नीला मारल्यामुळें त्याला ब्रह्महत्त्येचें पातक लागलें होतें; व त्या पातकाच्या योगें ससैन्य अशा सहस्रार्जुनाचें क्षात्रतेज निघेल झालें होतें. सहस्रार्जुन जरी पराक्रमी होता तरी त्याला परशुरामाचा पराजय करितां आला नाहीं. परशुरामानें मात्र हातांत परशु (कुन्हाड) घेऊन क्रोधानें सहस्रार्जुनाचे हजार हात तोडून त्याचा शिरच्छेद केला.

अध्याय ६८ वा; व ६९ वा.

रामहृदोत्पत्तिमाहात्म्य.

पॅरशुरामानें सहस्रार्जुनाला मारल्यानंतर त्या सहस्रार्जुनाच्या अंगापासून निघालेल्या रक्ताचे घट भरून त्या रक्ताचे योगें जमदग्नीचें पैतृकर्म करून परशुराम पुत्रकर्मापासून निवृत्त झाला. नंतर परशुरामानें एकवीसवेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी केली; व अश्वमेधयज्ञाहि केले. युद्ध करून जिंकिलेली सर्व पृथ्वी परशुरामानें ब्राह्मणांना दान दिली. नंतर ब्राह्मणांनी परशुरामाला सांगितलें की, तुम्ही दान दिलेली सर्व भूमि आमची असल्यामुळें तुम्हाला आतां ह्या आमच्या भूमीत राहणें प्रशस्त नाहीं; करितां ह्या आमच्या भूमीच्या बाहेर तुम्ही राहावें. परशुरामानें सर्वच भूमि दान दिल्यामुळें ह्याशिवाय दुसरी भूमि परशुरामाजवळ नव्हती; व ब्राह्मणांच्या आज्ञेप्रमाणें ह्या भूमीत राहणेंहि अप्रशस्त; तेव्हां आतां काय करावें! व कोठें राहावें; हा विचार परशुरामाच्या अन्तःकरणांत उत्पन्न झाला. नंतर परशुरामानें सह्याद्रीच्या पायथ्याशीं समुद्र-किनाऱ्यावर उभें राहून, समुद्राला वारा कोसपर्यंत मागें हटावयास सांगितलें; व स्वतः ह्या समुद्राच्या मार्गे हटण्यानें राहिलेल्या *भूमीत परशुराम सुखानें राहने झाले. नंतर परशुरामानें चमत्कारनगरींत येऊन; व तेथें एक खळगा खणून, आणि त्यांत एकवीस वेळां

* ही भूमि परशुरामांनीं समुद्राला हटवून उत्पन्न केल्यामुळें, हिला परशुराम-क्षेत्र म्हणतात; व हल्लीं आपण ह्यालाच कोंकणपट्टी म्हणतो.

क्षत्रिय पृथ्वी करून संपादिलेलें क्षत्रियांच्या अंगाचें रक्त घालून; तो रक्तगां
 करून काढिला; व तेथेहि पितृश्राद्ध केले. त्या श्राद्धाच्या योगें पितर तृप्त होऊन,
 त्यांनींच ह्या स्रग्ग्याचें नांव रामहृद् असें ठेविलें; आणि परशुरामास सांगितलें
 कीं, तुझ्या ह्या रुत्यांनं आम्ही संतुष्ट झालों आहो. जे कोणी ह्या रामहृदांत
 स्नान करून पितृश्राद्ध करितील तें पितरांचा उद्धार करून स्वतःहि मुक्त होतील.

अध्याय ७० वा.

तारकवरप्रदान.

सूत म्हणतात; एकदां तारक नांवाचा दैत्य गोकर्णक्षेत्रांत येऊन पणादि-
 काच्या भक्षणानें शंकराची आराधना करूं लागला. त्याच्या घोर तपानें शंकर
 संतुष्ट होऊन तारकाला अजेयत्व देता झाला. शंकराच्या वरानें संतुष्ट झालेला
 तारक उन्मत्तपणानें इंद्रादि देवांना जिंकता झाला. तारकाकडून पराजित झालेलें
 देव ब्रह्मादिकांना शरण गेले. ब्रह्मादिकांनीं इंद्रादि देवांना सांगितलें कीं, ज्या वेळीं
 शंकराला कार्तिकस्वामी नांवाचा मुलगा होईल, तेव्हां तो शिवपुत्र तारकाचा
 नाश करील, तरी तुम्ही शंकराला लवकर पुत्र उत्पन्न होईल, असा एकादा
 उपाय योजा. नंतर इंद्रादिदेवांनीं शंकर व पार्वती एकांतांत रममाण होत असतां
 प्रथम वायूला आंत शंकराकडे पाठविलें. वायू शंकराकडे जाताच वायूच्या
 प्रभावानें शंकराचें वीर्य स्थानच्युत होऊन निष्कळ झालें. त्या वेळीं वायूच्या
 शंकरानें देवीकडे निरोप पाठविला कीं, जर माझे वीर्य धारण करण्याकरितां
 अग्नीला माझ्या मंदिरांत पाठवाल तर तुमचा कार्यभाग होईल. नंतर वायूच्या
 सांगण्याप्रमाणें अग्नीला शंकराकडे पाठविलें; व त्यायोगें अग्नि गरोदर राहिला.

अध्याय ७१ वा.

कार्तिकेयोत्पत्ति.

नंतर तो अग्नि शिववीर्य असह झाल्यामुळें गंगेमध्ये जाऊन स्नान करितां
 झाला. अग्नि गंगेंत स्नान करतांच अग्नीचे ठिकाणीं असणारें शिववीर्य गंगेंत
 प्रविष्ट झालें. तत्काळ साहा रुत्तिका त्याच गंगेंत स्नानाकरितां आल्या असतां
 गंगेंत स्नान करिताच गंगेमध्ये असणारें शिववीर्य साहा रुत्तिकांच्या उदरांत

शिरलें; व त्या साही जणीं गरोदर राहिल्या. आपले पति आपणास दोष देतलि ह्या भीतीने त्या साही जणींनी तो गर्भ तेथील हंतरलेल्या दुर्भावर टाकिला. तत्काळ तीं बाळें एकरूप होऊन सहामुखाचें; व बारा हातांचे असें एक बाळक नेथें दृष्टीस पडलें. तत्काळ पार्वतीसह शंकर त्या ठिकाणीं घेऊन त्या बालकाचें नांव त्यांनीं कार्तिकस्वामी असें ठेविलें; व ते त्यास घेऊन परत कैलासाला गेले. शंकराला पुत्र झाला असें समजतांच सर्व देव शंकराजवळ प्राप्त झाले; व त्यांनीं शिवपुत्राला अनेक आयुधेहि दिलीं. शंकरानेहि देवकार्यासाठीं आपल्या पुत्राला देवांच्चा सेनापति करून तारकाशीं युद्ध करण्याकरितां पाठविलें. तारकाचें व कार्तिकस्वामीचें युद्ध सुरू असतां कार्तिकस्वामीनें तारकावर एक शक्ति फेंकिली. ती शक्ति तारकाचें हृदय भेदून जी निघाली ती थेट चमत्कारनगरींत जाऊन पडली. नंतर कार्तिकस्वामीनें तारकाचा नाश केल्यावर चमत्कारक्षेत्रांत पडलेल्या शक्तीची आपल्या नांवानें स्थापना केली. ह्या शक्तीचें पूजन करणारे रोगमुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ७२ वा.

कौरवयात्राप्रस्थान.

सूत म्हणतात; दुर्योधनादि शंभर पुत्र, पांडव व भीष्मद्रोणादि सर्व परिवार यात्रा करण्याकरितां बाहेर निघाला. सर्व कौरव आनतादि देशांतून फिरत फिरत हाटकेश्वराच्या सन्निध प्राप्त झाले, तेथील सर्व शोभा पाहून ते काशी, गया, प्रयाग वगैरे यात्रा करून व त्या त्या ठिकाणीं सर्व तीर्थविधि उरकून काञ्चीक्षेत्राला प्राप्त झाले. नंतर त्या ठिकाणीं भीष्म धृतराष्ट्राला व दुर्योधनादि कौरवांना ह्यणतात कीं; हें क्षेत्र फारच पुण्यदायक आहे; करितां येथें पांच दिवस राहून नंतर दुसरीकडे जावें, असा माझा मानसु आहे. नंतर सर्व कौरवांनीं तेथें स्नानादि विधि उरकून श्राद्धादिहि धर्मकर्म आचरण केलीं; व पुष्कळ ब्राह्मणांना आमंत्रण देऊन अनेक दानेहि दिलीं. त्या ठिकाणीं आप- आपल्या नांवांनीं अनेक पुण्यस्थानें व लिंगें स्थापून त्यांचीं महात्म्येहि वृद्धिंगत केलीं. नंतर कौरवांनीं तेथें भगवन्नामाचा जयजयकार करीत पांच दिवस आक्रमिल्यावर ते रुतकृत्य होत्ताते आपल्या परिवारासह द्वारकेला प्राप्त झाले.

अध्याय ७३ वा.

कौरवप्रासादस्थापन.

तदा कौरव द्वारकेत अत्यावर भानुमतीशीं दुर्वायनाचा विवाह झाला त्या विवाहोत्सवामध्ये अनेकप्रकारचा वाद्यधोप चालला होता. नऊ दिवस द्वारकेत अहिरावर भीष्मप्रभुस मंडळीनीं हस्तिनापुरांत जाण्याची इच्छा दर्शित केली असतां रुष्णानें त्यांना राहण्याविषयीं पुष्कळ आग्रह केला. रुष्णाच्या आपट्याबद्दल आम्हां मानून भीष्म म्हणतात; रुष्णा ! आम्हीं हस्तिनापुराहून येथें येत असतां वारेंत हाटकेश्वर नांवाचें एक क्षेत्र होतें; त्या क्षेत्रांत अनेकप्रकारच्या लिंगें पाहून आम्हांलाही आपआपल्या नांवांनें लिंगें स्थापण्याची इच्छा झाली आहे; करितां आम्ही आतां लवकरच तेथें जाणार. असें भीष्माचें आणण ऐकून श्रीरुष्णप्रभुस सर्व मंडळीहि कौरवांबरोबर हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाण्यास निघाली. नंतर सर्व मंडळीनीं हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन; व अनेक ब्राह्मणांना आमंत्रण देऊन तेथें प्रत्येकानें प्रासाद (देवालय) बांधून त्यांत शिवलिंगहि स्थापिलें.

अध्याय ७४ वा.

लिंगप्रतिष्ठा.

दुतराप्रानें शंभर पुत्रांसह एकशेंएक प्रासाद व लिंगें स्थापिलीं. पांच पाटणांनीं पांच लिंगें स्थापिलीं. द्रौपदी, कुंती, गांधारी व भानुमती ह्या चौघांनीं चार लिंगें स्थापिलीं. विदुरादिकांनींहि एक एक लिंग स्थापिलें. श्रीरुष्णानें सर्वांत उंच देवालय बांधून एक लिंग स्थापिलें. श्रीरुष्णाच्या हस्तिनापुरासून झालेल्या नद्या मुलांनींहि एक एक शिवलिंग स्थापित केलें.

अध्याय ७५ वा.

देवयजनमाहात्म्य.

पूर्वीच्या कल्पामध्ये हें क्षेत्र शंकरानें ब्रह्मदेवाला दिलें होतें. नंतर शंकराच्या आज्ञेवरून कार्तिकस्वामानें हाटकेश्वरक्षेत्रांत वास केला. जे कोणी कार्तिक-

महिन्त्यांत कृत्तिकानक्षत्र असतां ह्या हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन कार्तिकस्वामीचे दर्शन घेतील ते सात जन्मपर्यंत श्रीमान् व विद्वान् अशा ब्राह्मणकुळांत जन्माला येतील. हाटकेश्वरक्षेत्रांत असणारा कार्तिकस्वामीचा प्रासाद फारच मनोहर आहे; व इतका उंच आहे कीं, जणुंकाय आकाशप्राशन करण्याकरितांच उंच जात आहे; असा पाहणारास भास होतो. ही हाटकेश्वराची उत्तम शोभा पाहून देवांनाहि त्या क्षेत्रांत जाण्याची इच्छा होऊन ते त्याठिकाणीं प्राप्त झाले. यज्ञ करण्यास योग्य व सर्व भोटींनीं अनुकूल अशी ही हाटकेश्वरक्षेत्राची पुण्यभूमि पाहून देवांनाहि त्या ठिकाणीं यज्ञ करण्याची इच्छा झाली; व त्यांनीं अनेक ब्राह्मणांचें साहाय्य देऊन यज्ञास प्रारंभ केला. तो यज्ञ यथासांग संपूर्ण होताच देवांनीं त्या ब्राह्मणांस योग्य दक्षिणा देऊन त्यांचिं सत्कारादि पूजन केले. यज्ञ करवींच्या पुण्यापिढीचें परिचालनःकरणाचें; व कृतार्थ झालेले देव परत स्वर्गांत गेले झाले. त्या दिवसापासून ह्या स्थानाला 'देवयजन' हें नांव प्राप्त झाले. या देवयजन स्थानात यज्ञ केला असतां कोट्यावधि यज्ञ केल्याचें कळ मिळत.

अध्याय ७६ वा.

त्रिभास्करमाहात्म्य.

सूत म्हणतात,—आतां तुम्हाला मुण्डीर, कालप्रिय; व मूलस्थान अशा तीन भास्करांचें माहात्म्य सांगतां. एक विटंक नांवाच्या नगरामध्ये ब्राह्मण राहत होता. त्याची भार्या कुष्ठरोगानें पीडित असती झाली; त्या कुष्ठरोगाच्या नाशार्थ तिने अनेक उपाय केले; परंतु त्यांचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. एकदां त्या ब्राह्मणाचें घरां एक अतिथी प्राप्त झाला, त्या अतिथीचा सत्कार कुठ्ठी खीनें उत्तमतःहें केल्यामुळे; अतिथी प्रसन्न होऊन त्या खीस म्हणतो कीं, तुझ्याप्रमाणें मीहि कुष्ठरोगानेंच पीडित होतो; परंतु मुण्डीर, कालप्रिय व मूलस्थान ह्या त्रिभास्करक्षेत्रांत स्नानादि केल्यामुळे माझे कुष्ठ समूळ नष्ट झालें आहे; करितां तूंहि त्या ठिकाणी जाऊन स्नानादि कर; म्हणजे कुष्ठमुक्त होशील; असें अतिथीचें भाषण ऐकून, त्या कुठ्ठी ब्राह्मणाखियेनें त्रिभास्करक्षेत्रांत जाण्याचा निश्चय केला. नंतर अतिथि निघून गेल्यावर ती कुठ्ठी खीं पतीसह त्रिभास्करक्षेत्रांत जाण्याकरितां निघाली. व स्नानादि करून त्या ठिकाणीं सूर्याची उपासना करीत असतां, त्या मुण्डीरादि त्रिभास्कराच्या रुपेनें ती खी कुष्ठरहित होऊन पतीसह आनंदांत राहती झाली. हें त्रिभास्करमाहात्म्य श्रवण करणारे दोषमुक्त व कुष्ठमुक्त होतात.

अध्याय ७७ वा.

हराश्रयवेदिकामाहात्म्य.

ब्रह्मदेवाच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्यापासून, दक्षप्रजापति उत्पन्न झाला. त्या दक्षाला पांचशें कन्या झाल्या; त्यापैकी सर्वांत वडील सती नांवाची कन्या होती, दक्षानें सतीचा विवाह शंकराशीं लाविला. शंकर-पार्वती होम करीत असतां, ब्रह्मदेवाच्या मनांत पार्वतीचें मुख अवलोकन करण्याचें आल्यामुळे; त्यांनीं होमांत ओलीं इंधनें [लाकडे] टाकून व तूपाच्या आहुती कमी करून, जिकडेतिकडे धूर करून सोडला. शंकराचे डोळे धुरानें पीडित झाल्यामुळे, त्यानें आपल्या हातांनीं डोळे झाकले. ही संधी साधून ब्रह्मदेवानें पार्वतीच्या मुखावरील बुरखा बाजूला साहून, यथेच्छ तिच्या मुखाचें अवलोकन करून आपली इच्छा पूर्ण केली. पार्वतीचें मुख पाहतांच, ब्रह्मदेवाचें रेत स्खलित झालें. हा प्रकार ज्ञानदृष्टीनें शंकराला समजतांच, त्यानें त्याला शिक्षा करण्याचा वेत मनांत आणिला असतां, ब्रह्मदेव शंकराला शरण गेल्यामुळे; शंकरानें ब्रह्मदेवाला त्या दोषाच्या नाशार्थ प्रायश्चित्त सांगितलें. ज्या ठिकाणीं शंकर-पार्वतीनें विवाह-होम केला; व ब्रह्मदेवाला दोषमुक्तता प्राप्त झाली, त्या वेदीला हराश्रयवेदिक म्हणतात. ह्या हराश्रयवेदीवर साक्षात् शंकर पार्वतीसह वास करितात. जे कोणी ह्या ठिकाणीं स्नान करून शंकरपार्वतीचें पूजन कारितात, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात. जीं स्त्रीं ह्या ठिकाणीं शिवपार्वतीचें दर्शन घेईल, ती पुत्रपौत्रवती होऊन मोक्षाला जाईल.

अध्याय ७८ वा.

रुद्रशीर्षमाहात्म्य.

शंकरानें सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मदेव प्रायश्चित्त आचरण करण्याकरितां म्हणून हराश्रयवेदिकेच्या वायव्येला जाऊन तप करिता झाला. त्या स्थानाला रुद्रशीर्ष म्हणतात. त्या ठिकाणीं एकदा एक स्त्री परपुरुषाशीं व्यभिचार करीत असतां तिच्या पतीनें तिला पाहिलें. त्या वेळीं तो पति त्या स्त्रियेला म्हणाला कीं, जर तूं शुद्ध असलीस तर चिता पेटवून त्यांत आपला देह दग्ध करून घे. जर तुला अग्नीनें जाळिलें तर तूं पापी आहेस, असें आम्ही समजूं; व जर तुला

अग्नीनें जाळिलें नाहीं, तर तूं निष्पाप आहेस; असें आन्ही समजूं; व तुझा स्वीकार करूं. नंतर त्या स्त्रीनें बरें आहे, असें म्हणून, व रुद्रशीर्षाला नमस्कार करून चित्सेत उडी टाकिली. चित्सेत उडी टाकितानाच अग्नि शांत झाला; व तिला अग्नि दग्ध करूं शकला नाहीं. हें पाहून निच्या पतीला राग आला; व म्हणाला कीं, धडधडीत व्यभिचार केलेला मी पाहिला असतां अग्नीनें ही शब्द आहे, असें कां निदर्शित केले. ज्यापेक्षां अग्नीनें होटी सिद्धता केली, त्यापेक्षां मी आज अग्नीला दग्ध करणार; असें म्हणून तो ब्राह्मण हातांत उदक घेऊन जमिनीवर टाकणार, इतक्यांत अग्नि प्रगट होऊन ब्राह्मणास म्हणतो कीं, जरी तुझी पत्नी व्यभिचार करणारी आहे, तरी तुझां तिनें रुद्रशीर्षाचें दर्शन घेतल्यामुळे तुझी स्त्री दोषमुक्त आहे; व ह्मणूनच मी तिला जाळिलें नाहीं. असें अग्नीचें भाषण ऐकतांच ब्राह्मणाला आनंद झाला; व त्या पत्नीसह तो आनंदानें राहूं लागला. तापचें, रुद्रशीर्षाच्या दर्शनानें मोठमोठे व्यभिचारादि दोषमुद्धां पट होताना; परा जमान्या दोष नष्ट होतात, हें सांगायलाय तशीच.

अध्याय ७९ वा.

बालखिल्याश्रमनाहात्म्य.

रुद्रशीर्षाच्या दक्षिणेस बालखिल्य ऋषींनीं स्थापिलेले एक शिवलिंग आहे. त्या शिवलिंगाच्या प्रभावानें बालखिल्याश्रमाला अत्यंत पवित्रता प्राप्त झाली आहे. एकदां दक्षप्रजापति यज्ञ करीत असतां बालखिल्य मुनि त्या घडांत जाण्याकरितां निघाले. वरिंत अकालीं पर्जन्य पडल्यामुळे जागोजागीं नद्या तुडुंब भरून गेल्या होत्या व त्यामुळे मुनींना फार त्रास झाला. इंद्रानें अकालीं पर्जन्य पाडून आन्हाला त्रास दिला, असें समजून त्याचे जागीं दुसरा इंद्र नेजावा, असा बालखिल्यांनीं विचार केला; नंतर बालखिल्यांनीं इंद्राच्या नाशार्थ एक यज्ञ आरंभिला. त्यायोगें इंद्राला अपशकून होऊं लागले व तो द्यावरून गेला. आपल्या नाशार्थ बालखिल्यांनीं यज्ञ आरंभिल्यामुळे आपणाला अपशकून होतात, हें गुरुमुखांनें मनजतांच इंद्र बालखिल्यांजवळ जाऊन केलेल्या अपराधाची क्षमा मागता झाला. बालखिल्यांनीं प्रसन्न होऊन इंद्राला अभय-वचन देऊन त्या स्थानाला वर दिला कीं, जे कोणी ह्या कुंडांत होम करितील व येथें स्थापिलेल्या शिवलिंगाचें पूजन करितील त्याचे सर्व इच्छित मनोरथ सफल होतील. असें म्हणतांच इंद्र बालखिल्यमुनींना ऐरावतावर बसवून दक्ष-यज्ञामध्ये घेऊन जाता झाला. बालखिल्य आलेले पाहून दक्षानें त्यांचा योग्य सत्कार केला; व त्यांच्या साहाय्यानें स्वतःचा यज्ञ यथासांग समाप्त केला.

अध्याय ८० वा.

विष्णुदर्शन.

एकें गरुडाच्या भुगुकुळांत उत्पन्न झालेला मित्र होता. त्या मित्राला माधवी नांवाची एक कन्या झाली. त्या मित्रानें माधवीच्या विवाहार्थ योग्य वर पाहण्या-विषयी गरुडाची विनंती केली. गरुड म्हणतो मित्रा ! तूं व तुझी मुलगी उभयतां माझ्या सांघ्यावर बसून सर्वत्र भ्रमण करा; व तुम्हांच हिला योग्य वर पाहा. मी तुम्हाला मित्र ह्या नात्यानें अशाप्रकारें मदत देऊं शकेन. नंतर गरुडाच्या सांगण्याप्रमाणें तो ब्राह्मण व माधवी उभयतां गरुडावर बसून सर्वत्र भ्रमण करूं लागली. गरुड फिरत फिरत त्यांना घेऊन श्वेतद्वीपाचे ठिकाणीं प्राप्त झाला. त्या ठिकाणीं नारदाची गांठ पडून विष्णुदर्शनावद्दळ माधवी व ती गरुडमित्र उभयतां नारदाजवळ प्रथम करते झाले कीं, आम्हाला विष्णूचें दर्शन व्हावयाचें आहे; व तें कोठें होईल तें सांगा. नंतर नारद म्हणतात; ब्रह्मन् ! विष्णु हाटकेश्वरक्षेत्रामध्ये राहत असतात; करितां आपण तेथें जावें. मीहि तिकडे जाण्याकरितांच निघालों आहे. असें म्हणून नारद, गरुड, ब्राह्मण व माधवी सर्वे हाटकेश्वरक्षेत्रांत प्राप्त झालीं. विष्णूजवळ येतांच ब्राह्मणाला गरुड म्हणतो कीं, विष्णूचें तेज तुम्हाला सहन होणार नाही; करितां तुम्ही येथेंच बसा, व मी पुढें विष्णूजवळ जातो. असें म्हणून त्यांना तेथें ठेविलें; व गरुड आपण नारद विष्णूजवळ प्राप्त झाले. नंतर नारद विष्णूला म्हणतो कीं, कालनेमिप्रमुख राक्षसांनीं पृथ्वीला त्रास दिला आहे; व ती ब्रह्मदेवाला शरण गेली आहे. आतां तुम्ही पृथ्वीचें रक्षण करून कालनेमिप्रमुख राक्षसांचा नाश करावा, अशी आमची इच्छा आहे; व आम्ही आपणाला ही सूचना देण्याकरितां आलों आहों.

अध्याय ८१ वा.

गरुडपक्षनाश.

अशातऱ्हेनें नारदाचें भाषण संपताच विष्णूनें गरुडाला आगमनाचें कारण विचारिलें. नंतर गरुड म्हणतो; विष्णो ! माझ्या एका मित्राची माधवी नांवाची एक मुलगी आहे; व तिचा विवाहहि व्हावयाचा आहे. तिला योग्य वर मिळावा; म्हणून सर्वत्र फिरलों; परंतु मला तिच्या योग्य असा एकहि वर दिसला नाही.

शेवटीं तिला आपणच एक योग्य आर्हा, असा विचार करून मी ती मुलगी आप-
णाला देण्याचा विचार केला आहे; व आपण तिचा स्वीकार कराल, अशी
माझी आशा आहे. ह्याच कारणास्तव मी आपणांकडे आलों आहे. असें गरुडाचें
भाषण ऐकून विष्णु म्हणतात कीं, त्या मुलीला इकडे घेऊन या; व जर ती
नला पसंत पडली तर मी कबूल होईन. असें विष्णुवाक्य ऐकतांच गरुड-
भाषवीला; व मित्राला घेऊन विष्णूकडे आला. गरुडाचा मित्र गरुडाजवळ बसला;
परंतु माधवी बाल्यभावाला अनुसरून विष्णुशय्येवर बसली. हें माधवीचें बर्तन
जवळ बसलेल्या लक्ष्मीला न आवडून तिनें माधवीला शाप दिला कीं, तूं अशु-
मुखी हो. माधवीला शाप दिलेला ऐकून ब्राह्मणाला राग आला; व त्यानें
लक्ष्मीला तूं हत्तीण होशील, असा शाप दिला; नंतर विष्णूनें उभयतांचें सांत-
वन केलें व ब्राह्मण आणि माधवी स्वस्थानाला निराश होऊन तिघून गेलीं; नंतर
गरुडाची शांडिली नामक कर्वाला गांठ पडली असतां, तो तिला अनेकप्रकारें त्रास
देऊं लागला. त्या वेळीं शांडिलीनें गरुडाचे दोन पंख तोडून टाकिले.

अध्याय ८२ वा.

गरुडेश्वरमाहात्म्य.

गरुडाचे पंख तुटल्यामुळे त्यास फार वाईट वाटलें व तो विष्णूला शरण गेला.
विष्णूनें शंकराची आराधना करण्यास सांगितल्यावरून गरुडांनें हाटकेश्वरक्षेत्रांत
गरुडेश्वर नांवानें लिंग स्थापून त्याची आराधना करण्यास सुरुवात केली.
त्याच्या आराधनेनें शंकर प्रसन्न होऊन गरुडाला पूर्वीप्रमाणें पंख उत्पन्न झाले;
नंतर शंकर गरुडाला म्हणतात; गरुडा ! मी ह्या लिंगाचेठिकाणीं वास केला
आहे. आजपासून जे कोणी ह्या गरुडेश्वराचें पूजन करतील ते शापादिपीडा-
जनित क्लेशापासून मुक्त होतील. जे कोणी ह्या लिंगाचें पूजन करून अनुष्ठान
करतील ते जरी ब्रह्महत्या, मद्यपान; चोरी बालहत्या इत्यादि दुष्कर्म कर-
णारे असले तरी दोषमुक्त होतील. ह्याच्या पूजनानें शिवसायुज्यहि प्राप्त होतें.

अध्याय ८३ वा.

गरुडेश्वरमाहात्म्य. (पुढें चालू)

आतां गरुडेश्वरमाहात्म्याला उद्देशून एक कथानक सांगतां; एका पूर्वीं सूर्य-
वशांत उत्पन्न झालेला एक वेणु नांवाचा राजा होता. तो दुर्वर्तन करणारा व

ब्राह्मणांना त्रास देणारा असा होता. त्यानें सर्व स्त्रिया आपल्या दुराचरणांनो भ्रष्ट केल्या होत्या. तो राजा प्रजांना आज्ञा करी कीं, मी राजा असल्यामुळे तुम्ही माझे पूजन करा, देवादिकांचें पूजन करूं नका. त्या राजानें एकहि पुण्यकृत्य केलें नव्हतें. त्याच्या दुष्कृत्याच्या परिणामानें तो राजा कुष्ठादि रोगानें पीडित झाला. त्या राजाचा पुत्रादिकांनीं त्याग केला असतां तो फिरत फिरत हाटके-श्वरक्षेत्रांत प्राप्त झाला. नंतर गरुडेश्वरासन्निध येऊन त्याचें दर्शन घेतांच तो राजा रोगरहित होऊन शिवलोकाला जाता झाला. शिवलोकीं गेलेल्या त्या राजाला पाहून पार्वती शंकराला प्रश्न करिते कीं, हे पुण्यपुरुष कोण आहेत ? वगैरे त्यांचीं हकीगत मला सांगा. त्या वेळीं शंकर पार्वतीला म्हणतात, प्रिये ! हा राजा भूलोकांत राहणारा असून त्यानें पूर्वीं पुष्कळ पापकर्म केलें होतें. शेवटीं स्वतःच्या दुष्कर्मानें त्याला कुष्ठरोग प्राप्त झाला, व त्यायोगें स्वजनांनीं त्याचा त्याग केल्यामुळे हा फिरत फिरत हाटकेश्वराजवळ येऊन गरुडेश्वराचें दर्शन घेता झाला. त्याच्या दर्शनानें निष्पाप होऊन सांप्रत हा माझ्या लोकांला प्राप्त झाला आहे. असें शंकराचें भाषण ऐकून पार्वतीला मोठा आनंद झाला, व त्यानें वेणुब्राह्मणाला धन्यवाद दिले. गरुडेश्वरासन्निध प्राणत्याग करणारा मुक्त होतात. हे महात्म्य श्रवण करणारेहि शिवलोकाला जातात.

अध्याय ८४ वा.

सुभद्रारव्यान.

पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें माधवीला लक्ष्मीनें अश्वमुक्ती हो, असा शाप दिला असतां माधवीच्या बापानें तिला शापापासून निवृत्त करण्याकरितां तपश्चर्या आरंभिली. इकडे कांहीं दिवसांनीं जेव्हां विष्णूनें रुष्णावतार घेतला, त्या वेळीं वसुदेवाच्या सुप्रभानामक स्त्रीचे ठिकाणीं ही अश्वमुक्ती कन्या उत्पन्न झाली. रुष्णा व वालिराम त्यांना आपली बहीण अश्वमुक्ती झाली आहे, असें पाहून फार वाईट वाटलें, व ते तिला घेऊन ब्रह्मदेवाकडे गेले. ब्रह्मदेवानें प्रसन्न होऊन तिला रूपवती करून तिचें नांव सुभद्रा असें ठेविलें. नंतर कांहीं काळानें अर्जुनानें सुभद्रेशीं विवाह लाविला. अर्जुनापासून सुभद्रेला अभिमन्यु नांवाचा एक मुलगा झाला. तो अभिमन्यु फारच पराक्रमी अहता झाला.

अध्याय ८५ वा.

महालक्ष्मीमाहात्म्य.

ब्राह्मणाने लक्ष्मीला जो शाप दिला त्या शापाचे योगे ती इत्तीप्रमाणे अस-
मान्या मुखाने युक्त अशी असता झाली. इत्तीचे मुख प्राप्त झालेली लक्ष्मी ह्या
क्षेत्रामध्ये येऊन तप करितो झाली. तिच्या तपाने ब्रह्मदेव संतुष्ट होऊन
म्हणतात; लक्ष्मी ! मी प्रसन्न झालो आहे. वर माग. नंतर लक्ष्मी म्हणते;
ब्रह्मन् ! मला आपण शापमुक्त करून पूर्वीप्रमाणे रूपवती करा. असे लक्ष्मीचे
आपण ऐकून ब्रह्मदेव म्हणतात; देवी ! तू आजपासून शापमुक्त झाली आहेस.
तुझे नांव मी महालक्ष्मी असे ठेविले आहे. इत्तीचे मुख असलेल्या तुझे जे पुत्र
करितोले ते गजान्तलक्ष्मीचा उपभोग घेतील. असा वर देऊन ब्रह्मदेव निघून गेले.

अध्याय ८६ वा.

सप्तविंशतिकामाहात्म्य.

त्याच हाटकेश्वरक्षेत्रामध्ये सत्तावीस नक्षत्रांनी स्थापिलेली, सप्तविंशतिका
नांवाची एक देवी आहे. पूर्वी चंद्राने दक्षाच्या अश्विनीप्रमुख अष्टावीस
मुर्तीशी विवाह लाविला. चंद्र रोहिणीनामक स्त्रीवरच फक्त प्रेम करितो; आमच्या-
वर करित नाही, असा विचार करून अश्विन्यादि नक्षत्रांनी; ह्या क्षेत्रामध्ये एक
देवी स्थापून तिची आराधना केली. काही काळाने देवी संतुष्ट होऊन अश्वि-
न्यादिकांस म्हणते की, तुम्ही इच्छित वर मागून घ्या. नंतर अश्विन्यादिकांनी
इष्ट वर मागून घेतला असता त्यांच्या इच्छा पूर्ण करून, सप्तविंशतिका नामक
देवी अश्विन्यादिकांस म्हणते; जे कोणी ह्या सप्तविंशतिकानामक माझे पुत्र
करितोले, त्या पतीसह सुखाने मुक्त होऊन शेवटी पतीसह माझ्या लोकाला येतील.

अध्याय ८७ वा.

सोमप्रासादमाहात्म्य.

ह्या हाटकेश्वरक्षेत्रांत, एक सोमप्रासाद नांवाचे स्थान आहे. सोमवारी चंद्र-
पूजन असता जे कोणी सोमप्रासादाचे दर्शन घेतोले, ते सर्व पापापासून मुक्त

होतील. ह्याच प्रासादाचे दर्शन घेऊन अंबरीष, धुंधुमार व इक्ष्वाकु हे तीन राजे सत्यलोकाला प्राप्त झाले. सौम्यनक्षत्र, सोमवार, सौम्यमास, सोमदेवताक तिथि व सोमग्रहण ह्या सोमपंचकांनी युक्त अशा योगांवर तयार केलेल्या सोम-प्रासादाचे माहात्म्य वर्णन करणें हें ब्रह्मादि देवांनाही अशक्य आहे. हें चंद्र-प्रासादमाहात्म्य श्रवण करणारेहि शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ८८ वा.

अंबावृद्धामाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! चमत्कारराजानें ज्या वेळीं हाटकेश्वरक्षेत्रा-निर्माण केलें, त्या वेळीं त्या क्षेत्राचें रक्षणार्थं पूर्वोक्त चमत्कारी, माहित्या, महालक्ष्मी व हीं अंबावृद्धा अशा चार देवता स्थापित केल्या. त्या चमत्कार राजाची अंबा नावाची एक कन्या होती; व दुसरी वृद्धा नांवाची कन्या होती. अंबा व वृद्धा ह्या दोनही राजकन्येशीं काशीराजानें विवाह लाविला होता. मध्य-तरी कांही काळ निघून गेल्यावर काशीराजाचें कालयवनाबरोबर मोठें युद्ध झालें. त्या युद्धांत काशीराजाचा अंत झाल्यामुळें अंबा व वृद्धा ह्यांना वैधव्य प्राप्त झालें. अंबा व वृद्धा ह्यांनीं हाटकेश्वरक्षेत्रांत गमन करून शत्रूनाशार्थं घोरतार देवताराधन आरंभिलें. देवता प्रसन्न होत नाहीं, असें जाणून त्या दोघींनीं हातांत सुन्या घेतल्या व आपल्या अंगाचें मांस उकरून देवतांना अर्पण करण्याकरितां होमकुंड तयार करून त्यांत तें मंत्रपूर्वक अर्पण केलें. इतकें निर्वाण करितांच एकाएकी त्या कुंडांतून एक स्त्री उत्पन्न झाली. त्या देवतारूप स्त्रीला पाहून दोघींनीं तिची पुष्कळ स्तुति केली; व आपला दृष्ट हेतू तिला कळविला. नंतर अंबा व वृद्धा ह्यांच्या शत्रूनाशार्थं देवीनें असंख्य देवता निर्माण करून तें काशीराजाचें राज्य शत्रुरहित केलें. अंबा व वृद्धा ह्यांनींहि त्या देवतांची उत्तमप्रकारें संभावना केली. नंतर चमत्कारराजानें हाटकेश्वर-क्षेत्रामध्ये अंबावृद्धा नांवाचें मंदिर तयार करून तेथें देवीची स्थापना केली. महानवमीचे दिवशीं जे अंबावृद्धादेवीचें पूजन करितील ते मुक्त होतील.

अध्याय ८९ वा.

श्रीमातृपादुकामाहात्म्य.

श्रीमातानामक देवीने लोककल्याणार्थ हाटकेश्वरक्षेत्रांत अंचावृद्धेच्या समीप आपल्या पादुका स्थापित करून सर्व देवांना सांगितलें कीं, जे कोणी ह्या माझ्या पादुकांचें पूजन करितील ते निर्भय व दोषमुक्त होऊन सुखानें माझ्या लोकाला प्राप्त होतील व जे मद्यमांसादिकांनीं मला तृप्त करितील तेहि चिरकाल माझ्या लोकाला प्राप्त होतील. असें देवीचें भाषण ऐकून त्या दिवसापासून पुष्कळ लोक मद्यमांसादिकांनीं श्रीमातेच्या पादुकांना नैवेद्य दाखवून मुक्त होतें झाले. हा प्रकार पाहून धर्माभिमानी व मद्यमांसांचा द्वेष करणारे ब्राह्मण शंकराजवळ जाऊन ह्मणतात कीं, देवदेवा ! पुष्कळ लोक श्रीमातेचें मद्यादि निन्द्य पदार्थांनीं पूजन करून स्वतः ते धर्मबाह्य पदार्थ प्रसाद ह्मणून भक्षण करतात; व त्यायोगें मुक्त होतात, हा प्रकार तरी काय आहे ! तें सांगा. ह्यामुळें सर्व लोक धर्मश्रेष्ठ व अभक्ष्य-भक्षण करणारे झाले आहेत; तेव्हां आपण ह्याचा विचार करून लोक पूर्ववत् धर्मिष्ठ होतील असें करा; नंतर शंकर ब्राह्मणांभा न्हणतयतः ब्राह्मण हो ! श्रीमाता ही साक्षात् आदिशक्ति आहे. तिच्या कृत्यांत व्यत्यय आणणें अशक्य आहे, तरीसुद्धां मी यथाशक्ति तुमचें हित साधण्याविषयी खटपट करितों. असें ह्मणून शंकरानें एक देवता निर्माण करून तिच्याकडून मद्यमांसाच्या नैवेद्यावद्दलच्या विधाचा परिहार कराविला, व सांगितलें कीं श्रीमातेला अर्पण केलेल्या मद्यादिकांचें भक्षण दोषरूप होत नाहीं, असा त्या स्थानाला वर दिला. जे कोणी श्रीमातादेवीचें व तिच्या पादुकांचें माहात्म्य श्रवण करितील, ते सर्व बंधापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं जातील.

अध्याय ९० वा.

वसोर्धारामाहात्म्य.

पूर्वी सोमवंशांत प्रतीप नांवाचा एक राजा असता झाला. त्याला देवापि व शंतनू असे दोन पुत्र होते. प्रतीप राजा शिवलोकीं गेल्यावर देवापिहि अरण्यांत तप करण्याकरितां निघून गेला. नंतर प्रधानांनीं शंतनूला राज्याभिषेक केला असतां, त्याच्या राज्यांत बारा वर्षे दुष्काळ पडला. एकदां विश्वामित्र किरत

फिरत चांडाळाचे घराजवळ प्राप्त झाला असतां, आपद्धर्मांला अनुसरून त्यानें तेथें पडलेल्या मृत कुऱ्याचें मांस काढून होम केला; व तें मांस भक्षण केलें. विश्वामित्रानें कुऱ्याचें मांस अग्नीला अर्पण केल्यामुळें, तो त्या कुंडांतून जो निघाला तो एका गुहेंत दडून बसला. त्रैलोक्यांत कोठेहि अग्नि नाही, असें पाहून ब्रह्मादिदेव अग्नीच्या शोधार्थें बाहेर पडले. शोधतां शोधतां पुष्कळ काळानें ब्रह्मादिदेवांना अग्नीची गाठ पडली. देवांनीं अग्नीला लपून बसण्याचें कारण विचारिलें असतां, अग्नि म्हणतो; देवहो! मी इंद्रावर फार रागावलों आहे. इंद्रानें पर्जन्य न पाडल्यामुळें सर्वत्र दुष्काळ पडला आहे; व त्यामुळें विश्वामित्रानें कुऱ्याचें मांस मला सावयास घातलें, करितां मी त्या भीतीनें येथें लपून बसलों आहे; असें अग्नीचें भाषण ऐकून इंद्र देवांना म्हणतो कीं, शंतनु वडिल भावाला वडिलोपार्जित राज्यावर न बसवितां स्वतः बसला, हा त्यानें मोठा अपराध केला आहे; करितां मी त्याचें राज्यांत पर्जन्य पाडला नाहीं, ह्यांत माझा मुळांच दोष नाही. असें इंद्राचें भाषण ऐकतांच, ब्रह्मदेवानें इंद्राला पाऊस पाडण्याची आज्ञा केली; व सर्वत्र शांतता झाली. जेथें अग्नि लपून बसला होता, त्या स्थानाला वह्नितीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. ब्रह्मदेवानें वह्नितीर्थाला वर दिला कीं, जे कोणी ह्या तीर्थाचे सन्निध होमहवन करून, अग्नीला तुपाच्या योगें वसो-धारा अर्पण करून तृप्त करितील, ते पापरहित होत्साले सूर्यलोकाला प्राप्त होऊन मोक्षाला जाताल. ज्या वेळीं शिविनामक राजा ह्या ठिकाणीं वसोधाराविधीनें तुला तृप्त करील; तेव्हां तूं पुष्टतेला प्राप्त होशील, असें अग्नीला सांगून ब्रह्मादि-देव स्वस्थानीं निघून गेले. हें माहात्म्य श्रवण केलें असतां, श्रेष्ठलोक प्राप्त होतो.

अध्याय ९१ वा.

अग्नितीर्थात्पत्ति.

त्या दिवसापासून अग्नि सर्वत्र वास्तव्य करून आपले हविर्भाग ग्रहण करूं लागला. ह्या अग्नितीर्थांत स्नान करून जो होमहवनादि सत्कृत्य करितो, तो सर्व पातकापासून मुक्त होतो. सर्व देव, ऋषि वगैरे ह्या अग्नितीर्थांत स्नान करून कृतकृत्य झालें. ह्या अग्नितीर्थाचे ठिकाणीं देवांनीं एक मंदिर निर्माण करून तेथें अग्नीची स्थापना केली. अग्नितीर्थाचें पूजन केल्यामुळें इंद्र सुद्धा ब्रह्महत्यादि दोषापासून मुक्त झाला. हा अध्याय श्रवण व पठण केला असतां हि सर्व दुःखें नष्ट होऊन अनेक प्रकारच्या सुखाची व मोक्षाचीहि प्राप्ति होते.

अध्याय ९२ वा.

ब्रह्मकुण्डमाहात्म्य.

हे ब्रह्मकुंड मार्कण्डेय मुनीने निर्माण केलें आहे. जे कोणी रुक्तिकानक्षत्री चंद्र असतां कार्तिक महिन्यांत ह्या कुंडांत स्नान करून भीष्मपंचकवत करितात, ते शुद्ध असले तरी ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतात. एकदां एक गवळी त्या ब्रह्मकुंडांत स्नान करून भीष्मपंचकवताचें आचरण करितां शाला. त्यायोगानें त्याला सद्गति प्राप्त शाली. ह्याप्रमाणें ब्रह्मकुंडाचें माहात्म्य श्रवण करून तेथील सर्व लोकांनीं ब्रह्मकुंडांत स्नानें करून भीष्मपंचकवताला आरंभ केला; व त्यामुळे त्या सर्वांना ब्रह्मलोकाची प्राप्ति शाली. हे आख्यान श्रवण करणारेहि ब्रह्मरूप होतात.

अध्याय ९३ वा.

गोमुखतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वीं चमत्कारक्षेत्रामध्ये एक कुष्ठरोगानें पीडित असा गवळी राहत असे. कांहीं काळानें त्याच रस्त्यानें एक गाईचा कळप प्राप्त शाला. त्या गाईं कारच तृपित व क्षुधित शाल्या होत्या. त्यापैकीं एका गाईनें दुखतच एक हिरव्या गवतानें पूर्ण भरलेलें असें कुरण पाहिलें; व तीं तेथें धावत जाऊन तेथील तृण भक्षूं लागली. गाईनें तृणभक्षणास प्रारंभ करतांच एका एकी त्या तृणापासून एक जलधारा निर्माण शाली. थोडक्याच अवधींत त्या कळपातील सर्व गायांनीं तृण भक्षण करून व तेथील जल प्राशन करून परत गोठ्यांत जाण्यास प्रारंभ केला. इतक्या तेथें एक कुंड निर्माण होऊन त्या कुंडांत त्या जलधारेचें उदक शिरलें; व तें कुंड उदकपूर्ण शालें. हा सर्व प्रकार पाहून कुष्ठी अशा गवळ्यालाहि भोटें आश्चर्य वाटलें; व तो त्या कुंडाजवळ येऊन स्नानादिं करिता शाला. स्नान करून जलप्राशन करताच त्या गवळ्याचें सर्व कुष्ठ नष्ट शालें. हा चमत्कार पाहून तो गवळी सर्व लोकांना ह्या कुंडाचें माहात्म्य व पूर्ववृत्तांत सांगता शाला. हे तीर्थ गायीच्या मुखाच्या संपर्कानें उत्पन्न शालें म्हणून ह्यांस गोमुखतीर्थ म्हणतात. ह्या तीर्थाचे काठीं पूर्वीं अंबरीष राजानें पुत्रप्राप्त्यर्थ तप केलें असतां त्याला सुवर्चा नांवाचा एक पुत्र शाला. तो सुवर्चा कुष्ठरोगानें पीडित असतां ह्याच तीर्थांत स्नान करून कुष्ठमुक्त होता शाला.

अध्याय ९४ वा.

लोहयष्टिमाहात्म्य.

पूर्वा परशुरामाने निःक्षत्रीय पृथ्वी करून मिळविलेले राज्य व संपत्ति माहाराजांना देऊन; व पितरांना तृप्त करून त्या ठिकाणी हातांतील कुठार (परशु) खाली ठेविली. ज्या ठिकाणी परशुरामाने परशु खाली ठेविला त्या स्थानाला लोहयष्टि म्हणतात. तेथे परशुरामाने एक तीर्थ निर्माण करून तो रुतार्थ झाला. जे कोणी राजे त्या लोहयष्टितीर्थात स्नान करतील ते वैकुण्ठाला प्राप्त होतील.

अध्याय ९५ वा.

अजापालेश्वरीमाहात्म्य.

अजापाल नांवाचा एक राजा होता. त्याच्या मनात तपश्चर्या करण्याचे आत्म्यानुळे त्या राजाने वसिष्ठाला प्रश्न केला, कीं, गुरो ! सर्व तीर्थांत उत्तम तीर्थ कोणते ? कीं, जेथे तप केले असता लवकर सिद्धि प्राप्त होईल. असा राजाचा प्रश्न ऐकून वसिष्ठ म्हणतात; राजन् ! त्या पृथ्वीतलावर अडसष्ट क्षेत्रे असून साडेतीन कोटी तीर्थे आहेत. तथापि हाटकेश्वरक्षेत्रांत चंडिकेदेवी आहे. तिचे आराधन कर, म्हणजे तुझा कार्यभाग लवकर होईल. वसिष्ठाच्या सांगण्याप्रमाणे अजापालराजाने चंडिकेचे आराधन करितानच ती प्रसन्न होऊन राजास इष्ट वर देती झाली. त्या दिवसापासून त्या देवीला अजापालेश्वरी हें नांव प्राप्त झालें. अजापाल राजाला त्या चंडिकेच्या मनादाने दीर्घायुष्य व सख मिळून अंती शिवलोकहि प्राप्त झाला. हें आत्म्यात श्रेष्ठ गति देणारे आहे.

अध्याय ९६ वा.

दशरथ-शनैश्वरसंवाद.

त्या अजापाल राजाचे पश्चात्, त्याचा मुलगा दशरथ राज्यपदासूढ झाला. तोहि वापाप्रमाणे पराक्रमी व धर्मिष्ठ होता. त्या राज्यांत एक ज्योतिषी राहत होता. त्याने राजाला भविष्य सांगितले कीं, थोडक्याच दिवसांत शनैश्वर

रोहिणीशकटाचा भेद करील; व त्यायोगें राज्यांत मोठा दुष्काळ पडेल. असें ज्योतिषाचें अविष्य ऐकून राजाला फारच राग आला; व बाईट वाटलें. नंतर तो राजा विमानांत बसून, रागारागानें इंद्राकडे जाऊन सर्व वर्तमान निवेदन करिता झाला. इंद्रानें त्या राजाला दुसरे विमान देऊन, शनैश्वराकडे जाव-
यास सांगितलें. नंतर तो विमानांत बसून शनैश्वराकडे गेला; व त्यास म्हणतो कीं, हे शनैश्वरा ! तूं ह्या रोहिणीमार्गें सोडून दुसऱ्या मार्गानें जा; नाही तर मी तुला मारून टाकीन. शनैश्वरानें 'तूं कोण ?' म्हणून प्रश्न केला असतां राजा म्हणतो, मी दशरथराजा आहे; व मला ज्योतिषानें सांगितलें आहे कीं, तूं जर रोहिणीशकटाचा भेद करिशील तर माझे राज्यांत दुष्काळ पडेल; करितां त्या त्रेणाच्या आपत्तीचें नाशान व्हावें; म्हणून मी तुझ्याकडे आलों आहे; असें दशरथ-
राजाचें भाषण ऐकून, शनैश्वराला मोठा आनंद झाला व तो दशरथाला म्हणतो कीं, तूं स्वस्थानी जा. माझ्यामुळें तुला बिलकूल चास होणार नाही. तुला इष्ट वर मागावयाचा असल्यास माग. नंतर राजा म्हणतो कीं, तुझ्या वारीं जे नैलाभ्यंग करितील, त्यांना तूं कधीहि पीडा देऊं नये. जे तुला उद्देशून तिला-
दान अथवा लोहदान करितील त्यांनाहि तुझी पीडा होऊं नये.

अध्याय ९७ वा; व ९८ वा.

दशरथारुग्णान.

त्या दिवसापासून शनैश्वर रोहिणीशकटाचा भेद करीनासा झाला. हा वृत्तांत इंद्राला समजल्यामुळें त्यानें दशरथाची वाहवा केली; व त्याच्याशि-
मित्रत्व संपादिलें; व त्यास सतत देवसभेंत अर्घ्या आसनावर बसण्याची पर-
वानगी दिली. दशरथाच्या ह्या वरील रुग््यांनीं त्याचे राज्यांत जिकडे तिकडे आनंदीआनंद सुरू झाला. दशरथ नित्य देवसभेंत जाऊन गायनादि श्रवण करित असे. काहीं काळानें नारदाच्या व इंद्राच्या सांगण्यावरून आपणास पुत्र नाही; व त्यामुळें आपण अपवित्र आहों. असें समजतांच दशरथानें पुत्रकामेष्टि यज्ञ करण्याचा निश्चय केला. प्रथम दशरथानें हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन राज-
वापीनांदाचें एक कुंड निर्माण केलें; व विष्णूची आराधना केली. विष्णूनेहि सांगितलें कीं, दशरथराजा ! तूं पुत्रकामेष्टी यज्ञ कर, म्हणजे मी चार स्वरूपानें तुजें ठिकाणीं पुत्ररूपानें अवतीर्ण होईन. असें सांगून राजवापीकुंडाचें माहा-
ल्यहि वर्णन केलें. नंतर दशरथराजा विष्णूनें सांगितल्याप्रमाणें ऋष्यशृंगाला

बोलावून पुत्रकामेष्टि यज्ञाला प्रारंभ करिता झाला. यज्ञाचे योगे अग्नि संतुष्ट होऊन दशरथाला प्रसाद म्हणून पायस (खीर) देता झाला. दशरथानें तें पायस आपल्या मुख्य स्त्रिया ज्या कौसल्या, सुमित्रा व कैकयी ह्या तिघांना वांटून दिलें. त्यांनीं तें प्राशन करतांच त्या गरोदर राहिल्या; व दशमास पूर्ण होतांच प्रसूत झाल्या. कौसल्येला राम, कैकयीला भरत; व सुमित्रेला लक्ष्मण व शत्रुघ्न असे पुत्र झाले. पुढें रामानें राक्षसांचा नाश करून, पित्याला रुताथे केले.

अध्याय ९९ वा.

रामदुर्वाससभागः.

सूत म्हणतात; ऋषिहो ! सीता कांहीं दिवस रावणाचे घरीं राहिली असल्यामुळे ती भ्रष्ट झाली असेल, अशा लोकापवादामुळे रामानें सीतेचा त्याग केला. नंतर रामानें यज्ञ करण्याकरितां दुसरा विवाह न करितां सोन्याची सीतेची मूर्ति तयार केली; व आपला कार्यभाग उरकून घेतला. पुढें ब्रह्मचर्यव्रताचा स्वीकार करून रामानें अकरा हजार वर्षे राज्य केले. अकरा हजार वर्षे पूर्ण होताच देवाचा दूत रामाजवळ येऊन बोलला कीं, इंद्रानें मला आपणाकडे कांहीं गुप्त गोष्ट सांगण्या केंरितां पाठविलें आहे. नंतर रामचंद्रानें लक्ष्मणाला सांगितलें कीं, मी देवदूताजवळ कांहीं गुप्त गोष्टी बोलणार आहे, करितां तूं दरवाजावर उभा राहून माझ्या हुकुमाशिवाय आंत कोणालाहि पाठवूं नकोस. जर कोणी माझ्या आज्ञेचाचून आंत आला तर मी त्याला स्वतः आपल्या हातानें ठार मारिन. त्याप्रमाणें लक्ष्मणाची दारावर योजना करून, रामचंद्र व देवदूत एकांती बोलत बसले असतां देवदूत रामाला म्हणतो,—रामा ! तुम्हीं रावणादि दुष्ट राक्षसांच्या नाशार्थी अवतार धारण करून तें कार्य सिद्धीलाहि नेलें आहे. आतां आपण लवकरच अवताररुत्य संपवून, स्वर्गाला प्राप्त व्हावें. अशांतम्हेनें रामाचें व दूताचें भाषण होत आहे तोंच दुर्वासऋषी लक्ष्मणाजवळ त्वरेनें येऊन, राम कोठें आहेत वगैरे चौकशी करूं लागला. त्या वेळीं लक्ष्मण दुर्वासाला म्हणतो कीं, राम कांहीं विशिष्ट कार्यांत गुंतले आहेत. आपण माझ्यावर रुपा करून दोन बटका येथें विश्रान्ति घ्यावी; व नंतर मी आपल्याला रामाची भेट करून देतो. ह्याप्रमाणें लक्ष्मणाचें भाषण ऐकून दुर्वासाला राग आला; व तो लक्ष्मणाला बोलला कीं, जर आतां मला रामाची भेट तूं करूं दिली नाहीस तर मी तुमच्या सर्व कुलाचा शापून नाश करीन. हें दुर्वासार्थें क्रोधयुक्त भाषण ऐकून, लक्ष्मण रामाजवळ आला; व त्यानें रामास दुर्वास आल्याची वार्ता दिली. रामानें देव-

दूताला सांगितलें कीं, मी एक वर्षाचे आंत स्वर्गाला येतो; असें सांगून रामानें दूताची रवानगी केली; व तो लक्ष्मणासह दुर्वासाकडे प्राप्त झाला. रामाचे व दुर्वासाचे कुशलप्रश्न झाल्यावर रामानें त्याचे आदरातिथ्य करून त्यास संतुष्ट केलें. ह्याप्रमाणें आतिथ्याचा स्वीकार करून दुर्वासमुनि स्वाश्रमाला निघून गेला.

अध्याय १०० वा.

लक्ष्मणनिर्याण.

दुर्वासमुनि निघून गेल्यावर लक्ष्मणानें द्वातांत तरवार घेऊन रामास सांगितलें कीं, जेव्हां देवदूताचें व तुमचें भाषण एकांतात चालें होतें, त्या वेळीं तुम्ही प्रतिज्ञा केली होती कीं, जो कोणी आमचें भाषण पुणें होण्यापूर्वीं माझ्या हुकुमाचांचून आंत भजजवळ येईल; त्याच मी आपल्या द्वातानें शिरच्छेद करीन. तेव्हां दुर्वासाच्या आग्रहातुळें तुमचें भाषण पुणें होण्यापूर्वीं मी तुमच्याजवळ थगलों. करिमां तुम्ही आपल्या प्रतिज्ञेप्रमाणें ही माझे द्वातांतल तरवार घेऊन माझा शिरच्छेद करा; व आपण प्रतिज्ञामुक्त व्हा. असें रामानें लक्ष्मणाचें भाषण ऐकून त्यास म्हटलें कीं, मी जरी पूर्वीं अशी प्रतिज्ञा केली होती, तरी मी तुझा आनल्या द्वातानें कधीहि वध करणार नाहीं. तुला माझी एवढी आज्ञा आहे कीं, तूं ह्या देशांतून निघून परदेशांत जाऊन राहा; व मला पुनः तूं आपलें तोंड दाखवूं नको. एकाद्याचा वध करणें किंवा त्यास देशांतून घालवून देऊन पुनः त्याचें मुखावलोकन न करणें हीं दोन कर्त्ये सारक्या अधिकाराचीं आहेत. असें रामाचें भाषण ऐकून लक्ष्मण जो तेथून निघाला तो थेट सरयू नदींत स्नान करून त्या नदीचे काठां प्राणायामविधीनं देह विसर्जन करिता झाला. देहांतील ज्योति निघून जाताच लक्ष्मणाचा देह सरयूचे काठां काष्ठाप्रमाणें निश्चेष्ट होऊन पडला. लक्ष्मणाचें निर्याण म्हणजे स्वर्गगमन झालेलें श्रवण करून रामाला फारच वाईट वाटलें, व तो त्याजवडूल फारच शोक करूं लागला. प्रधानांनीं रामचंद्राची पुष्कळ समजूत घातली तरी त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं आकाशवाणीनें रामास सुचविलें कीं, रामचंद्रा ! तुम्ही शोक करूं नका. लक्ष्मण ह्या ब्रह्मलोकाला प्राप्त झाला आहे. लक्ष्मण ह्या संन्यासकर्मचिं अनुष्ठान करणारा असल्यामुळें त्याचा देह अप्रिसंस्कारानें दग्ध करणें योग्य नाहीं. त्याचें और्ध्व-देहिक दुसऱ्या संस्कारानें करा; व तुम्ही आतां शोकरहित होऊन स्वर्गाला परत जा. नंतर राम म्हणतो कीं, मी लक्ष्मणाला घेतल्याशिवाय परत कसा जाऊं ? मी जेथेंच प्राणत्याग करणार, असा संकल्प करून रामानें विभीषणादि राक्षसांचें

स्मरण केले, व सुग्रीवादि वानरांजवळ जाऊन त्यांना झालेले सर्व वर्तमान निवेदित केले. सुग्रीवादि वानरांनीहि फार शोक करून रामाचे सांतवन केले. नंतर रामचंद्र त्या रात्री सुग्रीवाचे घरां राहून दुसरेदिवशी वानरमंडळीसह विभीषणाला भेटण्याकरिता त्याचे मंदिरांत प्राप्त झाला.

अध्याय १०१ वा.

—:O:—

रामेश्वरप्रतिष्ठा.

दुसरे दिवशी सकाळी रामचंद्र नित्य स्नानसंध्यादि विवि आटोपल्यावर सुग्रीव, सु. ण, तार, कुमुद, अंगद, कुंड, मारुती, गवाक्ष, नल, व जांबवान् ह्या द्वाहा वानरांसह पुष्पकविमानांत बसून, विभीषणाला भेटण्याकरितां लंकेला प्राप्त झाले. रामचंद्र आलेले पाहून विभीषणाला फार आनंद झाला; व त्यानें पुत्रपौत्रादिकांचें क्षेम रामचंद्राला कळविलें; व म्हटलें कीं, रामचंद्रा ! आपण येथें वानरमंडळींसह एकटेंच आला ! लक्ष्मण व सीता कोठें आहे ? त्यांना आपण कां बरें आणिलें नाहीं ? हा विभीषणाचा प्रश्न ऐकून रामचंद्र शोकाकुल होऊन झालेले सर्व वर्तमान विभीषणाला निवेदन करिते झाले. शेवटीं रामानेंहि स्वतःचा लक्ष्मणाच्या मागोमाग स्वर्गाला जाण्याचा विचार विभीषणास सांगितला; व अनेकप्रकारच्या हिताच्या गोष्टीहि सांगून त्यास संतुष्ट केले. दहा दिवस लंकेत राहून अकरावे दिवशी विभीषणालाहि बरोबर घेऊन, रामचंद्र अयोध्येस परत जाण्यास निघाले. वाटेत जेथें पूर्वी सेतु बांधिला होता; त्या ठिकाणी रामानें रामेश्वर नांवाचें एक शिवलिंग स्थापिलें. त्या वेळीं विभीषण रामाला म्हणतो, रामा ! ह्या रामेश्वराच्या दर्शनास अनेक जनसमाज प्राप्त होईल; व त्या वेळीं क्रूरकर्म करणारे राक्षस ह्या सेतुमार्गानें लंकेहून घेऊन लोकांना पीडा देतील; त्याचप्रमाणें सोन्याची लंका पाहण्याकरितां कलियुगांत पुष्कळ दरिद्री लोक मुद्दाम द्रव्यलोभानें येथें प्राप्त होतील; व त्यांना राक्षसांकडून फार त्रास होईल; आणि त्यायोगें आपली आज्ञा मोडिल्याचा आरोप माझ्यावर येईल, करितां आपण त्याचा प्रथमच बंदोबस्त करावा. अशातऱ्हेनें विभीषणाचें भाषण श्रवण करून रामचंद्रानें विचार केला कीं, विभीषण म्हणतो तें खरें आहे; व त्याचा कांहीं तरी बंदोबस्त केलाच पाहिजे, असें म्हणून रामचंद्रानें हातांत धनुष्य घेऊन त्या धनुष्याला कीर्तिरूप असा बाण लावून, ज्या शिखरावर रामेश्वर नांवाचें लिंग स्थापिलें होतें; त्या शिखराच्या मुळाशीं तो बाण सोडिला. तात्काळ तें शिखर लिंगासह मुळासकट

उपटून जाऊन, समुद्रांत जसेच्या तसें पडलें. त्यामुळे त्या शिखरावर जाणें मनुष्यास अशक्य झालें. ह्या कर्माच्या योगें विभीषणालाहि मोठा आनंद झाला. नंतर रामचंद्र विभीषणादि राक्षस व वानरमंडळी ह्यांसह अयोध्येला प्राप्त झाले.

अध्याय १०२ वा.

लक्ष्मणेश्वरप्रतिष्ठा.

एकदां रामचंद्र विभीषणादि राक्षसमंडळीसह व सुग्रीवादि वानरमंडळीसह पुष्पकदिमानांत बसून हाटकेश्वरक्षेत्रांत प्राप्त झाले. तेथें सर्वमंडळीसह अनेक तीर्थे व शिवमंदिरे अवलोकन करून रामानें पूर्वजांनीं स्थापिलेल्या चंडिकादि देवतांचें व राजदाण्यादि तीर्थांचें दर्शन घेतलें. नंतर रामचंद्रानें लक्ष्मणाचें स्मारक म्हणून त्याच्या नांवानें एक शिवालिंग स्थापिलें. ह्याप्रमाणें दुसरीहि रामचंद्रानें शिवलिंगें स्थापित केलीं. लक्ष्मणेश्वरादि लिंगांचें पूजन करणारें शिवलोकीं गमन करितात. त्याटिकाणीं वानरांनींहि आपआपल्या नांवानें लिंगें स्थापन केलीं. ते कोणीं ह्या लिंगांचें पूजन करितात त्यांस अश्वमेधयज्ञ केल्याचें पुण्य लागतें.

अध्याय १०३ वा.

आनकैर्तार्थिमाहात्म्य.

एकदां रामचंद्रानें अगस्त्यऋषीस आनकैर्तीयाचें माहात्म्य विचारिलें असतां अगस्त्य म्हणतात; रामा ! एके दिवशीं मी मध्यरात्रीचे मुमारास उठून आकाशाकडे पाहूं लागलो तों एक देदीप्यमान विमान मला दिसलें; व मी त्या विमानांत बसलेल्या पुरुषाला प्रश्न केला कीं, तुह्मी कोण; व येथें कशाकरितां आहां आहांत. नंतर तो पुरुष म्हणतो कीं, मी श्वेतनांवाचा आनतदेशचा राजा आहे. मी फार पापी होतो; व एका पुण्यजलांत मला मरण आल्यामुळे मी विमानांत बसून ब्रह्मलोकाला प्राप्त झालों. मी क्षुधित होऊन ब्रह्मदेवाजवळ अन्न मागूं लागलों असतां ब्रह्मदेव मला म्हणाला कीं, तूं पूर्वी फार पाप केल्यामुळे तुला क्षुधा लागत आहे; व तूं ह्या विमानांत बसून पूर्वी केलेल्या दुष्कामाचें फल म्हणून स्वताचें शरीर भक्षण कर. अशी ब्रह्मदेवाची आज्ञा होतांच मी विमानांत बसून येथें

आलेों आहे. आपण माझे रक्षण करा. अशी राजाची वाणी ऐकून मला त्याची दया आली व त्याला घेऊन ह्या आनर्कतीथोजवळ मी प्राप्त झालों. ह्या आनर्क तीर्थांत स्नान करताच त्याची क्षुधा वगैरे व्याधी नष्ट होऊन तो श्वेतराजा त्याच विमानांत वसून ब्रह्मलोकाला जाऊन आनंदानें राहता झाला.

अध्याय १०४ वा.

कुशलवेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वी रामचंद्रादि मंडळींनीं स्थापिलेल्या रामेश्वरादि लिंगांच्या दर्शनास येणाऱ्या लोकांना दुष्ट राक्षस फार चास देऊं लागल्यामुळे सर्व लोक कुशलवाजवळ येऊन राक्षसांचा नाश करण्याविषयीं विनवूं लागले. कुशलवांनीं त्यांचें भाषण ऐकून आपल्या प्रधानांना राज्यव्यवस्था पाहण्यास सांगून स्वतः सैन्यासह हाट-केश्वरक्षेत्रांत राक्षसांच्या वधार्थ प्रयाण केलें; व आपला एक दूत विभीषणाकडे पाठविला व कळविलें कीं, राक्षस इकडे येऊन हाटकेश्वरक्षेत्रांत लोकांना फार चास देतात, तरी त्यांचा बंदोबस्त करा. असें जर न कराव तर तुमचा सर्वांचा नाश करीन, अशी धमकी देऊन राक्षसांचा बंदोबस्त केला; नंतर त्या ठिकाणीं विभीषणाहि प्राप्त झाला व त्यानें रामेश्वराची स्तुति करून कुशलवांकडून एक कुशेश्वर व दुसरे लवेश्वर अशीं दोन लिंगे स्थापन करविलीं. त्या दिवसापासून सर्व लोक राक्षसत्रासापासून मुक्त झाले.

अध्याय १०५ वा.

लिंगपुनर्हजावन.

मध्यंतरीं पुष्कळ काळ निघून गेल्यावर एकदां राक्षसांनीं जेथें रामेश्वरादि लिंगे स्थापिलीं होतीं, तीं भूमि वाळूनीं भरून काढलीं, त्यामुळे तें स्थान ओसाड व लिंगरहित झालें. पुढें पुष्कळ काळानें बृहद्भनामक राजा शाल्वदेशाहून तेथें आला. त्यानें तीं ओसाड भूमि पाहून त्याठिकाणीं राजवाडा बांधण्याचा विचार केला. राजवाडा बांधण्याकरितां सोल पाचा खणीत असतां पूर्वीं वाळूंत पुरलीं गेलेलीं लिंगे राजाच्या दृष्टीस पडलीं. व त्यानें त्यांची पूजनादि मांगलिक कृत्यें करून राजवाडा बांधण्याचा बेत रहित केला.

अध्याय १०६ वा.

लुप्ततीर्थपरिगणन.

बृहद्भरुजा ज्या ठिकाणी राजवाडा बांधण्याकरिता पाया खणीत होता त्या ठिकाणची तेवढीच लिंगे प्रगट झाली; व त्याचे आसपासची कित्येक लिंगे जशीच्यातशी वाळूंतच गुप्तरीतीने राहिली. तेव्हां आतां गुप्त राहिलेलीं तीर्थ किती आहेत, ते सांगतो; एका वाळूंत गुप्त झालेलीं तीर्थ असंख्य आहेत त्या सर्व तीर्थांचें वर्णन करणें अशक्य आहे; तथापि कांहीं मुख्य मुख्य सांगतो न्हिलें चक्रतीर्थ, नंतर मातृतीर्थ, तसेंच मुचकुंदेश्वर व नगरेश्वर हींही लुप्ततीर्थ होत. त्याचप्रमाणें वसुपेश्वर, ककुत्थेश्वर, ऐलेश्वर, चंद्रदेवेश्वर, काशीराजेश्वर, आग्नेवेश्वर, ऐश्वर, च्यवनेश्वर, भृगुश्वर, याज्ञवल्क्येश्वर, हारीतेश्वर, हर्य-श्वर, कुत्सेश्वर, वसिष्ठेश्वर, नारदेश्वर, त्रितेश्वर वगैरे लिंगे अदृश्य असतीं झाली. तसेंच कात्यायनी, शांडिली, मैत्रेयी वगैरे ऋषिपत्न्यांनीं स्थापिलेलीं पुष्कळ लिंगे लुप्तस्थितीत असतीं झालीं.

अध्याय १०७ वा.

चित्रशर्मेश्वरस्थापन.

सुत म्हणतात; चमत्कारक्षेत्रामध्ये चित्रशर्मा नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्यांनीं पाताळांत जाऊन तेथून हाटकेश्वराची स्थापना चमत्कारक्षेत्रांत करावी असा विचार केला; व त्याकरितां तपश्चर्याहि आरंभिली. कालान्तरानें शंकर असन्न होऊन चित्रशर्मास म्हणतात की, ब्रह्मन् ! तुझी इच्छा सकल होईल; व हाटकेश्वराची स्थापना चमत्कारक्षेत्रांत करून तूं त्याचें पूजन कर; म्हणजे तूहें कल्याण होईल. असें सांगून शंकर स्वस्थानीं गेल्यावर शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें चित्रशर्मानें चमत्कारक्षेत्रांत हाटकेश्वराची स्थापना; व पूजा केली. त्या दिवसापासून पुष्कळ लोक लांबून येऊन हाटकेश्वराचें पूजन करू लागले; व त्या पूजनाच्या योगें पुष्कळांना सिद्धि प्राप्त झाली. चित्रशर्मानें त्या लिंगाचें नांव चित्रशर्मेश्वर असें ठेविलें; व माहात्म्य वाढविलें.

अध्याय १०८ वा.

अष्टषष्टितीर्थवर्णन.

आतां अष्टषष्टि म्हणजे अडसष्ट तीर्थांचीं नांवे सांगतो. पूर्वी एकदा पार्वतीने शंकराला तीर्थमाहात्म्य विचारिलें असतां शंकर पार्वतीला म्हणतात; प्रिये ! तीर्थ-शब्दाचा अर्थ धर्मरुतय असा आहे. आतां धर्मरुत्यांचीं जीं स्थानें त्यांना तीर्थ म्हणतात. माता पिता, गंगादि नद्या, धर्मचिंतन, नियम, यम, पुराणकथा, ऋषींचे आश्रम, देवालये, क्षेत्रे हीं सर्व तीर्थशब्दांत गोंविलेलीं आहेत. काशी, प्रयाग, नैमिष, गया, कुरु, प्रभास, पुष्कर, विश्वेश्वर, अट्टहास, महेन्द्र, उज्जयिनी, मरुकोटि, शंकुकर्ण, गोकर्ण, रुद्रकोटि, स्थलेश, वृषभध्वज, केदार, मध्यमकेश्वर, सहस्राक्ष, कार्तिकेश्वर, वल्लभाग, कनखल, भद्रकर्ण, दण्डक, त्रिदण्ड, कृमि-जाहल, एकध, छागळक, कालिंजर, मण्डलेश्वर, काश्मीर, मरुकेश, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, वापेश, कुकुटेश्वर, भस्मगात्र, उंकार, त्रिसंध्या, विरजा, अर्केश्वर, नेपाल, दुष्कर्ण, करवीरक, जागेश्वर, श्रीशैल, अयोध्या, पाताल, कायाव-रोहण, देविका, भैरव, सतगोदावरी, निर्मलेश, कर्णिकार, कैलास, गंगाद्वार, जललिंग, वाडव, बद्रीतीर्थ, कोटितीर्थ, विंध्याचल, हेमकूट, गंधमादन, लिंगेश्वर, लंकाद्वार, नलेश्वर, मधेश, सुवर्ण हीं सर्व तीर्थे होत.

अध्याय १०९ वा.

अष्टषष्टितीर्थलिंगे.

आतां प्रत्येकतीर्थांचे ठिकाणीं असणाऱ्या शिवलिंगांचीं नांवे; व त्यांचीं महात्म्ये सांगा; असा शौनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात;—ऋषिहो ! काशीमध्ये जें लिंग आहे त्याला महादेव अशी संज्ञा आहे. प्रयागांतील लिंगास महेश्वर म्हणतात. तसेंच नैमिषांतील लिंगास देवदेव, गयेमध्ये प्रपितामह, कुरुक्षेत्रांत श्याणु, प्रभासांत शशिशेखर, पुष्करक्षेत्रांत अजागन्धि, विश्वेश्वरक्षेत्रांत विश्व, अट्टहासक्षेत्रांत महानाद, महेन्द्रक्षेत्रांत महाव्रत, उज्जयिनीमध्ये महाकाल, मरुकोट क्षेत्रांत महात्कट, शंकुकर्ण क्षेत्रांत महातेज, गोकर्णक्षेत्रांत महाबल, रुद्रकोटितीर्थांत महायोग, स्थलेश्वरांत महालिंग, हर्षितक्षेत्रांत हर्ष, वृषभध्वजक्षेत्रांत वृषभ, केदारांत ईशान, मध्यमकेश्वरक्षेत्रांत शर्व, सहस्राक्षक्षेत्रांत

सुपर्ण, कार्तिकेश्वरक्षेत्रांत सुसूक्ष्म, अशीं त्या त्या क्षेत्रांत भिन्न भिन्न शिवलिं-
गांचीं मुख्य नांवे आहेत. त्याचप्रमाणे अनुक्रमानें वस्त्रापथ, कनसल्ल, भद्रकर्ण,
दण्डक, त्रिदण्ड, रुमिजांगल, एकाग्र, छागलेय, कालिंजर, मंडलेश्वर, काश्मीर,
मरुकेश्वर, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, वामेश्वर, कुक्कुटेश्वर, भस्मगात्र, ॐकार ह्या क्षेत्रा-
मध्ये भव, उग्र, शिव, दण्डी, ऊध्वरेत, चण्डीश, रुचिवास, कपर्दी, नीलकंठ,
श्रीकंठ, विजय, जयंत, हर, शंकर, जटि, सोम्य, भूतेश्वर व अमरकंठक ह्या
नांवांनीं शिवलिंगे स्थापित झालीं आहेत. नशाचनन्हेनें त्रिसंध्या, विरजा, अकं-
श्वर, नेपाळ, दुष्कर्ण, करवीरक, जागेश्वर, श्रीशैल, अयोध्या, पाताळ, काचाव-
रोहण, देविका, भैरव, पूर्वसागर, सप्तगोदावरी, निर्मलेश्वर, कर्णिकार, केलास,
गंगाद्वार, जललिंग, वाडव, बद्रीकाश्रम, श्रेष्ठ, विन्ध्यपर्वत, हेमकूट, गन्धमादन,
लिंगेश्वर, लंका ह्या क्षेत्रामध्ये अनुक्रमानें व्यंबक, त्रिळाचन, दीप्त, पशुपालक,
थमलिंग, कपाली, त्रिशूली, त्रिपुरांतक, रोहण, हाटकेश्वर, नकुलीश, उमापाति,
भैरवाकार, अमरभीम, गणाध्यक्ष, स्वयंभू, गणाधिप, हिमस्थान, जलप्रिय,
अनल, भीम, कोटीश्वर, वाराह, विरूपाक्ष, भृशुव, वरद, व नरांतक ह्या नांवांचीं
लिंगे स्थापिलेलीं आहे. हीं अडसष्ट क्षेत्रांत अष्टसष्ट लिंगे मुख्यत्वांनं वास्तव्य
करितात. ह्या लिंगांचें पठन करणारांना सुखप्राप्ति होऊन मोक्षप्राप्ति होते. हीं
लिंगनामं क्षेत्रांसह एका कागादावर लिहून घरांत ठेवणारांना भूत, प्रेत, सर्प,
चौर इत्यादिकांचे भय न राहून व्याध्यादिहि प्राप्त न होतां मोक्ष मिळतो.

अध्याय ११० वा.

अष्टषष्टितीर्थमाहात्म्य.

ह्या अडसष्ट तीर्थांमध्ये नैमिष, केदार, पुष्कर, रुमिजांगल, काशी, कुरु,
प्रभास, हाटकेश्वर हीं आठ तीर्थे मुख्य आहेत. ह्या आठ तीर्थांत स्नान कर-
णाराला अडसष्ट तीर्थांत स्नान केल्याचें फळ मिळते. ह्या आठहि मुख्य क्षेत्रामध्ये
हाटकेश्वर क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ आहे. ह्या हाटकेश्वरक्षेत्रांत अडसष्ट क्षेत्रांचा समावेश
होतो; करितां ह्या हाटकेश्वर क्षेत्राचें अवश्य सेवन करावें. हें अष्टषष्टि तीर्थांचें
नाममाहात्म्य जे श्रवण करितील त्यांस त्या तीर्थांत स्नान केल्याचें फळ मिळेल.

अध्याय १११ ते ११५ वा.

अष्टषष्टिगोत्रवर्णन.

पूर्वी एकदा आनंतदेशचा राजा कुष्ठरोगानें पीडित असतां, त्या राजाला बाह्यत्तर मुनींनीं शंखतीर्थांत स्नान करण्याविषयी उपदेश केला. ब्राह्मणांच्या सांगण्याप्रमाणें शंखतीर्थांत स्नान करतांच, त्याचें कुष्ठ नष्ट होऊन तो निरोगी झाला. त्या योगें तो राजा आनंदानें त्या बाह्यत्तर ब्राह्मणांजवळ येऊन ह्मणतो की, तुमच्या प्रसादानें मी कुष्ठरहित झालों आहे, करितां तुम्ही सोनें, गाई, घोडे किंवा राज्यसुद्धां जें कांहीं मागाल तें सर्व तुम्हांला देण्यास मी तयार आहे. असें राजाचें भाषण ऐकून ब्राह्मण म्हणतात की, राजन् ! आम्ही वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार केलेले ब्राह्मण आहोंत, करितां तुमचें राज्य; व ऐश्वर्य घेऊन आम्हांला काय करावयाचें आहे. नंतर त्या राजानें आपल्या राजधानींत जाऊन तेथें एक शिवमंदिर बांधलें; व ब्राह्मणांच्या उपकाररूपी ऋणांतून मुक्त कसें व्हावें, ह्याबद्दल तो विचार करीत बसला. शेवटीं त्यानें एक युक्ति योजून विचार केला की, स्त्रिया ह्या द्रव्यलोभी असतात; तेव्हां जरी ब्राह्मणांनीं आपल्यापासून द्रव्य घेतलें नाहीं, तरी त्यांच्या स्त्रिया घेतील; व आपण उपकार-ऋणांतून मुक्त होऊं. असा विचार करून राजानें आपल्या दमयंती नांवाचे पत्नीस सांगितलें की, प्रिये ! तूं हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन ब्राह्मणस्त्रिया एकट्यांच आश्रमांत असतां त्यांना गाठ; व मी जे तुला अलंकार देतो ते त्या स्त्रियांना नेऊन दे. असें राजाचें भाषण ऐकतांच दमयंतीनें राजाच्या भाषणाप्रमाणें ती संधी साधून राजानें दिलेले अलंकार ब्राह्मणपत्नींना दिले; व ती परत राजाकडे आली. बाह्यत्तर ब्राह्मणपत्नींपैकी चौघींनींच पर्तीचा अभिप्राय जाणून दमयंतीपासून कांहींहि दान घेतलें नाहीं. कांहीं काळानें त्या बाह्यत्तर ब्राह्मणांना आपल्या पत्नींनीं राजपत्नीपासून अलंकार घेतले, असें समजतांच त्यांनीं राजपत्नी जी दमयंती तिला 'शिला होऊन पड' असा शाप दिला. पुढें राजाला हें वर्तमान समजतांच तो स्त्रीविरहानें शोक करूं लागला. कांहीं दिवस मर्द्यंतरीं निघून गेल्यावर ज्यांच्या स्त्रियांनीं भूषणें घेतलीं होती, ते अडसष्ट ब्राह्मण राजाजवळ येऊन त्याचें मन स्थीर करून ह्मणते झाले की, आम्ही तुमच्या स्त्रीला उगीच शाप दिला. आतां आम्हांला आपण हाटकेश्वरक्षेत्रांत घरे बांधून द्या; व आम्ही आतां गृहस्थाश्रम स्वीकारणार आहोंत. असें ब्राह्मणांचें भाषण ऐकून राजानें कलाकौशल्यवान् असे सुतार बोलावून अडसष्ट

ब्राह्मणांना घरे बांधून दिली. तीं अडसष्ट गोत्रे पुढें त्यांच्या त्यांच्या वंशांना प्राप्त झालीं. त्यांपैकीं उपमन्यु, क्रौंच, कैशोर्य व त्रैवर्णेय हीं चार गोत्रे निर्वंश होते तीं झालीं; व तीं शेषाच्या भयानें नष्ट झालीं; व बाकीची चौंसष्ट गोत्रे खाली लिहिल्याप्रमाणें आहेत. तीं कौशिक, लक्ष्मण, भारद्वाज, रैतिक, पाराशर्य, गर्ग, और्व, गौतम, आलूभायन, मांडव्य, बह्वृच, सांख्य, आंगिरस, आत्रेय, शुक्लात्रेय, वात्स्य, कौत्स, शांडिल्य, भार्गव, मौद्गल्य; बौधायन, कौशलआथर्व, मौनस, याजुष, च्यावन, आगस्त्य, जैमिनेय, नैवृत, पाठीन, गोभिल, काक, औशनस, दाशार्ह, लोकाख्य, ऐणिश, कापिष्ठल, शार्कर, दत्त, शार्कव, दाव्य, कात्यायन्य, वैदिश, रुष्णात्रेय, दत्तात्रेय, नारायण, शौनकेय, जाबाल, गोपाल, जामदग्न्य, शालिहोत्र, कर्णिक, भागुरायणक वगैरे चौंसष्ट गोत्रे होत. ह्याप्रमाणें ह्या मुख्य गोत्रांतून उत्पन्न झालेलीं अशी पुष्कळ गोत्रे आहेत. सर्व मिळून लहान मोठ्या गोत्रांची संख्या करून गेलों तर पंधरा हजार इतकीं गोत्रे होतील. पुढें त्या सर्व गोत्रांची वृद्धि होऊन तो प्रदेश त्यांनीं परिपूर्ण करून सोडला. तें हाटकेश्वर क्षेत्र ज्याप्रमाणें प्रत्येक सांध्याला दूर्वाचें अंकूर फुटून त्याचा मोठा विस्तार होतो त्याप्रमाणें ह्या गोत्रांची वृद्धि होऊन तें स्थान विस्ताराप्रत प्राप्त होतें झालें. हें गोत्रांच्या विस्ताराचें कथानक जे श्रवण किंवा पठण करितील ते पापमुक्त होऊन शेवटीं सुखरूप अशा मोक्षाला प्राप्त होतील.

अध्याय ११६ वा.

अंबारेवतीतीर्थमाहात्म्य.

एकदां शेषानें सर्वांना हाटकेश्वरक्षेत्राच्या नाशार्थ आज्ञा केली असतां शेषपत्नीनें पुढें होऊन प्रथम एका कुटुम्बसहित ब्राह्मणाचा नाश केला. हें त्या ब्राह्मणाच्या भट्टिका नांवाच्या मुलीनें पाहून रागानें शेषपत्नीला शाप दिला कीं, तुला पुढील जन्मीं मनुष्यजन्म प्राप्त होऊन तुला स्त्रीपुत्रादिकांकडून विरहजन्य दुःख प्राप्त होईल. असा भट्टिकेचा शाप ऐकून शेषपत्नीला राग आला; व तिनें ब्राह्मणकन्येला दंश करून मारून टाकिलें. तथापि ब्राह्मणकन्येच्या शापानें मिळून गेलेल्या त्या रेवतीनामक शेषपत्नीनें सर्व वृत्तान्त सर्पांस निवेदन केला. रेवतीला फारच दुःख झालें; व तिनें शापनिवृत्त्यर्थ अंबेची स्थापना व पूजन केलें; आणि घोर तपश्चर्या केली. त्यायोगें देवी अंबा प्रसन्न झाली; व तिनें रेवतीला सांगितलें कीं, तक्षकनावाचा सर्प रेवतनांवानें सौराष्ट्रदेशाचा राजा

होईल; व त्याची क्षेमकरी नांवाची तूं भार्या होशील; व तेथें तुला कोणत्याहि तऱ्हेचा विशेष त्रास न होतां तूं शापमुक्त होशील. ह्याप्रमाणें देवीचें भाषण ऐकून रेवती स्वस्थानाला निघून गेली. रेवतीनें जेथें अंबेची स्थापना केली त्या अंबेला अंबारेवती असें नांव पडलें; व त्या तीर्थाला अंबारेवतीतीर्थ म्हणतात. त्याचें पूजन व स्नान केलें असतां दोषनिवृत्ति होते.

अध्याय ११७ वा.

भट्टिकातीर्थोत्पत्ति.

भट्टिका ही लहानपणींच वैधव्ययुक्त होऊन अनेकप्रकारचीं शास्त्रें श्रवण करिती झाली. नंतर भट्टिकेनें अनेक तीर्थयात्रा केल्या; व ती केदारराजवळ येऊन गायनादि करिती झाली. तिच्या गायनानें पाताळांतून तक्षक व वासुकी हे ब्राह्मणाचें रूप घेऊन तिजजवळ आले. तिच्या गायनाला अत्यंत लुब्ध होऊन त्या तक्षकादिकांनीं तिला पाताळीं नेलें; व विचारिलें कीं, तूं आमची पत्नि हो. असें तक्षकादिकांचें भाषण ऐकून भट्टिका रागावून म्हणते कीं, ज्यापेक्षां तुम्ही मनुष्यरूप घेऊन मला फसवून पाताळीं आणिलें, त्यापेक्षां तुम्हांला मनुष्यजन्म प्राप्त होवोत; व हे तक्षका! ही तुझी भार्याहि मनुष्यजन्माला येऊन तुझीच पत्नि होईल. असें सांगितल्यावर भट्टिकेनें स्वशरीराच्या शुद्धयर्थे एक चिता तयार केली; व त्यांत ती उडी टाकणार इतक्यांत आकाशवाणी झाली कीं, तूं शुद्ध आहेस. उगीच अग्नीत आपला देह नष्ट करूं नकोस. ज्याठिकाणीं तूं चिता पेटविली आहेस त्याठिकाणीं एक भट्टिकानांवाचें तीर्थ निर्माण होईल. जें कोणी कार्तिक शुक्ल द्वादशीला ह्या भट्टिकातीर्थांत स्नान करितील ते श्रेष्ठ अशा सिद्धीला प्राप्त होतील. असें भट्टिकेला सांगून आकाशवाणी बंद झाली.

अध्याय ११८ वा.

रैवतेश्वरमाहात्म्य.

भट्टिकेनें तक्षकाला शाप दिला असतां तक्षक हा सौराष्ट्र देशांत रैवत नावानें उत्पन्न झाला. त्या रैवतराजाचें शत्रूंबरोबर युद्ध होऊन त्यांत रैवताचा पराभव झाला. पुढें काहीं काळानें पुनः त्याला शत्रूंचा पाडाव करून राज्यप्राप्तिहि झाली.

त्याला रैवती नांवाची कन्या झाली. रैवताला पुत्र नसल्यामुळे अनुष्ठानादि विधीने देवता प्रसन्न करून क्षेमजित् नांवाचा पुत्र होता झाला. पुढे रैवत वृद्ध झाला असता पुत्राला राज्यावर बसून हाटकेश्वर क्षेत्रांत शिवलिंगाच्या स्थापनेने आराधना करिता झाला. त्याच शिवलिंगाला रैवतेश्वर असें नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या रैवतेश्वराच्या पूजनानें राज्य, पुत्र, सुख, वगैरे प्राप्त होतें.

अध्याय ११९ ते १२१ वा.

कात्यायनीमाहात्म्य.

पूर्वी हिरण्याक्षनामक दैत्याला महिष नांवाचा पुत्र झाला होता. त्यानें शंकराची आराधना करून वर मागितला कीं, एक स्त्रीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि प्राण्याकडून मी अवध्य असावे. असा वर मिळतांच महिषासुर उन्मत्तपणानें सर्वत्र फिरूं लागला. महिषासुराच्या भीतीनें इंद्रादि देवहि भिऊन ब्रह्मलोकांत राहूं लागले. त्यामुळे महिषासुराला आशतीच संधी मिळाल्यामुळे तो इंद्रपदावर आरूढ होऊन त्रैलोक्याचें राज्य उपभोगिता झाला. हा सर्व प्रकार देवांना सहन न होऊन त्यांनीं महिषासुराच्या नाशार्थं काय उपाय योजावा, असा विचार चालविला; इतक्यांत नारद ऋषीनें कार्तिकस्वामीजवळ येऊन महिषासुराचें दुश्चेष्टित सांगितलें. ते ऐकून कार्तिकस्वामीला महिषासुराचा फारच राग आला; व त्या रागाच्या सपाट्यांत क्रोधापासून कात्यायनी नांवाची एक स्त्री निर्माण झाली; नंतर त्या स्त्रीला इंद्रादि देवांनीं आपआपलीं वजादि आयुधें अर्पण केलीं. देवीनें देवांच्या आज्ञेप्रमाणें महिषासुराला मारण्याकरितां सिंहावर बसून विंध्यपर्वतावर प्रयाण केलें. महिषासुराच्या दूतांनीं विंध्याचलावर असणाऱ्या कात्यायनीला पाहून तिच्याबद्दल सर्व हकीगत महिषासुराला कळविली. महिषासुर कात्यायनीच्या प्राक्षीची लालसा धरून तिच्या विनवण्या करीत असतां तशातऱ्हेनें ही वश होत नाहीं, असें पाहून तिच्याशीं युद्ध करण्याकरितां महिषासुर सैन्यासह तिच्याजवळ आला. महिषासुराचें व कात्यायनीचें मोठें युद्ध झालें. कात्यायनीनें महिषासुराचें सर्व सैन्य नष्ट करून शेवटीं महिषासुराचा नाश करणार तोंच त्याला कृतकर्माचा पश्चात्ताप होऊन तो कात्यायनीची स्तुति करूं लागला. त्या दिवसापासून महिष दैत्य सर्व संग्राच्या त्यागानें व कात्यायनीच्या प्रसादानें शिवलोकाला प्राप्त झाला. कात्यायनीनें इंद्राला इंद्रपद देऊन, सर्व त्रैलोक्य सुखी केलें. ज्या ठिकाणीं महिषासुराबरोबर कात्यायनीचें युद्ध झालें, त्यास कात्यायनीतीर्थ म्हणतात.

अध्याय १२२ वा.

केदारोत्पत्ति.

पूर्वीं स्वायंभुव मनुच्या कारकीर्दींत हिरण्याक्ष नांवाचा दैत्य त्रैलोक्य पादाक्रांत करून धर्मबाह्य वर्तन करू लागला असतां इंद्रपदापासून भ्रष्ट झालेला इंद्र गंगाद्वाराजवळ येऊन तपश्चर्या करू लागला. तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न होऊन इंद्राला म्हणाला कीं, “*के दारयामि ” मी कोणाचा नाश करूं. असें शिववाक्य ऐकतांच इंद्रानें आपला सर्व वृत्तांत शंकराला निवेदन केला. शंकराला हिरण्याक्षाचा राग आला; व त्यानें हिरण्याक्षप्रमुख पांच दैत्यांचा नाश केला; व इंद्राला इंद्रपदाची प्राप्ति करून दिली. शंकराच्या त्या कृत्यानें इंद्राला आनंद झाला; व त्यानें तेथेंच शंकराला लिंगरूपानें राहण्यास सांगितलें. शंकरानेंहि इंद्राच्या सांगण्याप्रमाणें तेथें राहण्याचें कबूल केलें. शंकरानें प्रथम इंद्राला “ के दारयामि ” असा प्रश्न केल्यामुळें त्या शिवालिंगाला ‘ केदार ’ हें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या केदार नामक इंद्रस्थापित लिंगाची आराधना करितील ते शत्रूंच्या तापापासून मुक्त होऊन ऐश्वर्यवान् होत्साते स्वर्गलोकाला प्राप्त होतील. हें आख्यान ऐहिक सुखाची प्राप्ति करून देणारें; व अंती मोक्ष देणारें आहे.

अध्याय १२३ वा.

शुक्लतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात;—आतां शुक्लतीर्थचिं माहात्म्य सांगतो. पूर्वीं चमत्कारक्षेत्रांत शुद्धकर्नावाचा एक परीट होता. त्यानें एकेदिवशीं चुकीनें ब्राह्मणांचीं मौल्यवान् वस्त्रें नीळवर्णाच्या रंगांत टाकून दिलीं. मागून हीं चुक त्या परीटाच्या ध्यानीं येऊन ब्राह्मण रागावतील ह्या भीतीनें तो तेथून देशांतराला जाण्यास निघाला.

* ‘ के दारयामि ’ ह्याठिकाणीं वास्तविक ‘ कं दारयामि ’ असें पाहिजे. कारण ‘ दारयामि ’ ह्या क्रियापदाचें ‘ कं ’ हें कर्म आहे, व ‘ के ’ हें प्रथमांत-कर्तृस्थानियि पद आहे. तथापि ‘ केदार ’ ह्या पदाची सिद्धि करावयाची असल्यामुळे ‘ के ’ ह्या पदाला आर्षणियमानें द्वितीयात्व अर्थात् कर्मत्व कल्पून व अलुप्तमास करून ‘ केदार ’ शब्दाची संगति लाविली आहे.

ही बातमी परिटाच्या मुलीला समजताच तिने आपल्या सखीला सर्व हकीगत निवेदन केली. त्या वेळी ती सखी परीटाला म्हणते की, नीलवर्णात टाकिलेली जी ब्राह्मणांचीं वस्त्रे आहेत तीं तेथून जवळच एक सरोवर आहे, त्यांत बुडवून काढा, म्हणजे ती पूर्वीप्रमाणे शुक्लवर्णाची होऊन त्यांचा नीलवर्ण दूर होईल. असें त्या मुलीच्या सखीचें भाषण ऐकतांच परीटाला मोठा आनंद झाला; व त्यानें तीं वस्त्रे त्या सरोवरांत बुडवितांच अत्यंत शुक्लवर्णानें युक्त झालीं. त्या दिवसापासून त्या सरोवराला शुक्लतीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. एकदां श्वेतद्वीप हें कलिकालाच्या संपर्कानें रुष्णवर्णाचें झालें असतां त्या रुष्णवर्णाच्या श्वेतद्वीपाला ह्या सरोवरांत बुडविलें; व त्यायोगें ह्या श्वेतद्वीपाला पुनः शुक्लत्व प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या शुक्लतीर्थांत स्नान करतात ते निष्कल्मष होत्सात मुक्त होतात.

अध्याय १२४ वा.

मुखारतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; आतां तुम्हांला मुखारतीर्थाचें माहात्म्य सांगतो. ह्या तीर्थांत स्नान केल्यामुळे वाल्मीकिमुनीला सिद्धि प्राप्त झाली. पूर्वी चमत्कारक्षेत्रांत मांडव्य गोत्रांत उत्पन्न झालेला एक लोहजंघ नांवाचा ब्राह्मण होता. एकदां दुष्काळ पडला असतां लोहजंघाला उदरंभरणार्थ चोरी करण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला. मध्यंतरी ह्याप्रमाणे कित्येक दिवस निघून गेल्यावर लोहजंघाला सप्तर्षीचें दर्शन झालें. सप्तर्षींना मारून त्याचे जवळ जें काहीं द्रव्य असेल तें घेऊन जाण्याच्या इराद्यानें लोहजंघ कांठी उगारून त्यांचे अंगावर धांवत गेला. त्यावेळीं सप्तर्षि दीनवाणीनें लोहजंघास म्हणतात की, तूं ब्राह्मण असून हें दुष्कर्म कां करितोस ! आमच्यासारख्या दीन ब्राह्मणांना मारून तुला काय मिळणार आहे ! असें ऋषींचें भाषण ऐकून लोहजंघ म्हणतो की, तुमच्या जवळचीं वस्त्रे, वल्कले, आसनें; व पादत्राणें वगैरे जें काय असेल तें मला अर्पण करा. नंतर ऋषि म्हणतात; हे ब्राह्मणा ! हें दुष्टकृत्य तूं कशाकरितां आचरितोस ? असें ऋषिवाक्य ऐकून लोहजंघ म्हणतो; मी हें कृत्य स्त्रीपुत्रादि कुटुंबाच्या पोषणार्थ करीत आहे. ह्यांत माझा दुसरा कोणताहि उद्देश नाही. तेव्हां ऋषि त्या ब्राह्मणाला विचारतात की, जर तूं हें दुष्कृत्य स्वतःकरितां करीत नसून स्त्रीपुत्रादिकांकरितां करीत आहेस, तर ह्या तुझ्या दुष्कर्माचे भागीदार तेहि झाले पाहिजेत, तेव्हां घरीं जाऊन तूं आपल्या स्त्रीपुत्रांना विचार की, मी तुमच्यासाठीं जें दुष्कर्म करितों त्याचे भागीदार तुम्ही आहां काय ? असें ऋषींचें भाषण ऐकतांच

लोहजंघानें घरीं जाऊन आपल्या स्त्रीपुत्रादिकांस “तुम्ही माझ्या दुष्कृत्याचें पापभागी आहां काय ?” असा प्रश्न केला. त्या वेळीं त्या सर्वांनीं त्यास “नाहीं” असें साफ उत्तर दिलें. हें ऐकतांच लोहजंघाला पश्यात्ताप झाला; व ऋषीजवळ येऊन तो त्यास शरण गेला. तेव्हां ऋषींनीं लोहजंघावर अनुग्रह करून “जाटघोटा” ह्या मंत्राचा जप करीत बसण्यास सांगितलें; व ते ऋषी तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघून गेले. कालान्तरांनीं पुनः तेच ऋषि तेथें आले असतां त्या लोहजंघाचे शरीरावर मोठें वाहळ उत्पन्न झालें आहे. व त्या वाहळ्यांतून “जाटघोटा” ह्या मंत्राचा ध्वनी निघत आहे; असें पाहून ऋषींनीं लोहजंघाला हांक मारून सांगितलें कीं, तूं आज कृतार्थ झाला आहेस. आज तुझा हा वाहळापासून म्हणजे वल्मीकापासून दुसरा जन्मच झाल्यामुळें तुला वल्मीकी हें दुसरें नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या स्थानाला व तीर्थाला मुखर-तीर्थ हें नांव प्राप्त झालें आहे. असें म्हणून ऋषि निघून गेले. अजून सुद्धां तो ऋषि त्या ठिकाणीं वास करीत आहे. त्याचें पूजन करणारा कवि होऊन मोक्षाला जातो.

अध्याय १२५ व १२६ वा.

सत्यसंधेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वीं सत्यसंधेश्वर नांवाचा एक राजा होता. त्याला कर्णोत्पला नांवाची एक कन्या झाली. कर्णोत्पला उपवर झाली असतां, उत्ससंध मुलीला वर शोधण्याकरितां ब्रह्मदेवाकडे गेला. ब्रह्मदेव त्या वेळीं समाधीत निमग्न असल्यामुळें सत्यसंधाला कांहीं वेळ तेथें खोळंबावें लागलें; नंतर ब्रह्मदेवाची समाधी उतरतांच सत्यसंधानें ब्रह्मदेवास विचारिलें कीं, ही माझी मुलगी मी कोणाला देऊं. त्या वेळीं ब्रह्मदेव ह्मणतो; तूं ह्या मुलीचा आतां विवाह करूं नकोस. कारण, तुझ्या चेण्यानें भूलोकांत तीन युगांइतका काल निघून गेला आहे. असें ब्रह्मवाक्य ऐकतांच सत्यसंध मुलीला घेऊन भूलोकांत येऊन पाहतो तो सर्व स्थानें त्यास अपरिचित व अनोळखीचीं दिसतीं झालीं व त्या उभयतांचे देहहि वृद्धत्वाला प्राप्त झाले. हें वर्तमान तेथील राजाला समजतांच त्यानें त्यांचा चांगला सत्कार करून सर्व वृत्तांत श्रवण केला; नंतर सत्यसंध मुलीसह हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन शंकराची आराधना करून कृतकृत्य झाला. जे कोणी कार्तिक महिन्यांत सत्यसंधराजानें स्थापिलेल्या सत्यसंधेश्वराचें पूजन करितात, ते सर्व संपत्तीनें युक्त होऊन व सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन अंती शिवसायुज्याला प्राप्त होतात. हें आख्यान सर्वप्रकारच्या सिद्धि देणारें आहे.

अध्याय १२७ वा.

कर्णोत्पलातीर्थमाहात्म्य.

नंतर सत्यसंधराजाची कन्या जी कर्णोत्पला तिनें यौवनप्राप्त्यर्थ व सुस्वरूप पतीच्या प्राप्त्यर्थ देवीची आराधना केली. तिच्या आराधनेनें देवी प्रसन्न झाली; व कर्णोत्पलेला म्हणाली कीं, तूं शनिवारीं तृतीया आली असतां ह्या सरोवरांत स्नान कर; म्हणजे तुला यौवन व उत्तम पति प्राप्त होईल. नंतर तिनें त्याप्रमाणें करितांच तिला यौवन प्राप्त झालें; व तिचा विवाह प्रत्यक्ष मदनाबरोबर झाला. कर्णोत्पला ज्या सरोवरांत स्नान करिती झाली, त्या सरोवराला कर्णोत्पलातीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां इच्छा पूर्ण होतात.

अध्याय १२८ वा.

अटेश्वरोत्पत्ति.

बृहद्बल राजाला अटनावाचा एक मुलगा झाला. त्यानें हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन एक शिवलिंग स्थापून त्याची अत्यंत आराधना केली. त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन त्यांनीं अटराजाला इष्ट वर दिले; व त्या लिंगाचें अटेश्वर असें नांव ठेविलें. जे कोणी मात्र वय चतुर्दशीला अटेश्वराचें पूजन करितील त्यांस संतति व संपत्ति प्राप्त होऊन ते निर्भय अशा मोक्षाला प्राप्त होतील. अटेश्वरासमीप असणाऱ्या सुतप्रद कुंडांत जी स्त्री स्नान करून अटेश्वराचें पूजन करील ती पुत्रवती होईल, ह्यांत बिलकुल संशय नाही.

अध्याय १२९ वा.

याज्ञवल्क्याश्रममाहात्म्य.

एकदां याज्ञवल्क्यमुनीचे गुरु जे शाकल्य ऋषि त्यांनीं याज्ञवल्क्याला सांगितलें कीं, राजाला राज्याभिषेक व्हावयाचा आहे, करितां तूं तेथें माझ्यातर्फें जा. अशी गुरूची आज्ञा होताच याज्ञवल्क्यानें सांगितलें कीं, तो राजा उद्दामपणानें वर्तन करणारा आहे, तेव्हां मीं तिकडे जाणार नाही. शाकल्यगुह्मनें पुनः आग्रहपूर्वक

जाण्यास सांगितलें असतांही जेव्हां तो याज्ञवल्क्य एकेना, तेव्हां शाकल्याला राग आला व त्यानें याज्ञवल्क्याला सांगितलें कीं, तूं मजजवळ अध्ययन करून शिष्यत्व पत्करण्यास अयोग्य आहेस, करितां जें काहीं अध्ययन केलें असशील तें मला परत दे व तूं येथून निघून जा; असें ह्मणून गुरूनें आथर्वणिकमंत्रानें उद्क अभिमंत्रून याज्ञवल्क्याला प्राशन करण्यास दिलें. त्यानें तें प्राशनकरतांच त्याला वांति होऊन अध्ययन केलेलीं सर्व वेदाक्षरें त्याचें मुखांतून ओकून बाहेर पडलीं; नंतर याज्ञवल्क्य शाकल्याच्या आश्रमापासून जो निघाला तो थेट हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन सूर्याची उपासना कळं लागला. सूर्य प्रसन्न होतांच याज्ञवल्क्यानें त्यास वेदाध्ययनाची लालसा दाखवून गुरु हाण्याबद्दल विनंति केली. तेव्हां सूर्य म्हणतो कीं, ह्या नजीक असणाऱ्या कुंडांत मी वेद टाकतो व तूं त्यांत स्नान करतांच तें तुला मिळतील; नंतर सूर्याच्या सांगण्याप्रमाणें तेथें स्नान करतांच याज्ञवल्क्याला सर्व वेद प्राप्त झाले; नंतर ते त्यानें जनक, कात्यायन वगैरेना शिकविले. शेवटीं याज्ञवल्क्य देह विसर्जन करून ब्रह्मरूप होता झाला.

अध्याय १३० वा; व १३१ वा.

पंचपिंडागौरीमाहात्म्य.

याज्ञवल्क्याला दोन बायका होत्या. पैकीं एकीचें नांव कात्यायनी व दुसरीचें नांव कल्याणी. कात्यायनीलाच कात्यायन नांवाचा मुलगा झाला. कात्यायनी व कल्याणी ह्या दोघींनीं त्या ठिकाणीं आपआपल्या नांवांनीं दोन कुंडें निर्माण केलीं. त्यांपैकीं कल्याणीतीर्थांत स्नान केलें असतां पतिसुख उत्तमतत्वेनें प्राप्त होतें. एकदां कात्यायनीनें कल्याणीला विचारिलें कीं, ज्यायोगें पति आपणावर प्रेम करील असा उपाय सांगा. नंतर कल्याणी म्हणते. एके दिवशीं मी पितृगृहीं असतां त्या ठिकाणीं नारदऋषि आले. त्या बेळीं माझा पिता शांडिलऋषि नारदाला विचारितां झाला कीं, ही मला एकच मुलगी आहे, करितां हिच्या-कल्याणाचा एकादा उपाय आपण सांगा. तेव्हां नारद म्हणतो. पूर्वीं पार्वतीनें शंकराच्या प्राप्तीकरितां मातीचे पांच गोळे तयार करून त्यांस पृथ्वी, आप, तेज, वायु; व आकाश अशीं नांवें दिलीं, व ती नित्य त्या पंचपिंडाचें पूजन करीत असे. त्या योगें शंकर प्रसन्न होऊन तिच्या सर्वां इच्छा पूर्ण करते झाले. करितां आतां तूंहि तेथें जाऊन पंचपिंडागौरीची पूजा करूं म्हणजे तुझ्या मुलीला सत्पतीची प्राप्ति होऊन ती सुखी होईल. असें सांगून नारद निघून गेले. नंतर माझा पिता शांडिल माझ्यासह पंचपिंडागौरी-

समीप येऊन तिचे पूजन करिता झाला. त्यायोगे माझा पति माझी उत्तम-
तऱ्हेने संभावना करून माझ्यावर प्रेम करितो, तूहि त्या ठिकाणी जाऊन पंच-
पिंडागौरीचे पूजन कर; म्हणजे तुझ्यावर माझ्याप्रमाणे पति प्रेम करील. असें
कल्याणीचे भाषण ऐकून कात्यायनी पंचकुंडा गौरीजवळ जाऊन अनुष्ठान कंढ
लागली. एक वर्ष पूर्ण होताच याज्ञवल्क्य तेथे येऊन तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण
करितां झाला. पुढे कात्यायनीला कात्यायन नांवाचा पुत्र झाला; व कात्यायनाला
वररुचि नांवाचा मुलगा झाला. त्यानें गणपतीची आराधना करून विया
संपादन केली; व व्याकरणासारखे ग्रंथ निर्माण केले.

अध्याय १३२ वा.

वास्तुपदोत्पत्ति.

याज्ञवल्क्याला झालेला जो कात्यायन नांवाचा मुलगा त्यानें वास्तुपद नांवाचे
एक तीर्थ निर्माण केले. हाठिकाणीं अट्टेचाळीस देवतांना सिद्धि प्राप्त झाली.
एकदां शंक्रुकर्ण, रुशास्य, ऊर्ध्वकेश वगैरे दैत्य देवांना त्रास देण्याकरितां
उत्पन्न झाले असतां देव ब्रह्मदेवाला शरण गेले. विष्णु त्या दैत्यांजवळ येऊन
त्यांचे समाधान करितां झाला. नंतर ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून कात्यायनाने
स्थापिलेले जें वास्तुपद तीर्थ त्यांचे पूजन करितांच इंद्रादि देवांना शत्रुभय न
राहतां ते स्वर्ग लोकाचा उपभोग घेऊं लागले. हें माहात्म्य सिद्धि देणारें आहे.

अध्याय १३३ वा.

—:0:—

अजागृहमाहात्म्य.

पूर्वी एक अजापाल नांवाचा राजा होता. तो राजा अजापाल म्हणजे शेळ्यांचे
पालन करणारा असल्यामुळे सर्व व्याधी शेळ्यांचे रूप घेऊन त्या राजाजवळ
येत. अजापाळ हा मोठें घर तयार करून त्यांत सर्व शेळ्यांचे पालन करित असें.
त्या गृहाचे नांव अजागृह असें होते. एकदां एक ब्राह्मण अजागृहांत रात्री
राहिला असतां अजारूपधारी व्याधीच्या समागमानें तो व्याधिग्रस्त झाला. हा
प्रकारपाहून त्या ब्राह्मणाला मोठें आश्चर्य वाटलें. इतक्यांत अजापाल राजा
तेथे येऊन ब्राह्मणास विचारिता झाला कीं, तूं असा व्याधिग्रस्त कसा झालास ?

तेव्हां तो ब्राह्मण म्हणतो की, मी ह्या शेळ्यांजवळ आज रात्री निजलों असतां मी ह्या असा व्याधिग्रस्त झालों आहे. असें एकतांच अजापालाला राग आला; व तो शेळ्यांना धाक दाखवून सर्व वर्तमान विचारितां झाला. त्या वेळीं शेळ्या म्हणतात कीं, ह्या ब्राह्मण तीन रोगांनीं पीडित झाला आहे. एक क्षय, दुसरे कुष्ठ व तिसरी खरूज. पैकीं पहिल्या दोन व्याधी असाध्य आहेत. त्या अनुष्ठानाशिवाय नष्ट होणार नाहीत. नंतर तो ब्राह्मण ब्रह्मानुष्ठानानें व्याधिमुक्त झाला.

अध्याय १३४ वा.

खंडशिलासौभाग्यमाहात्म्य.

पूर्वीं हारीत नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्यानें वानप्रस्थाश्रमामध्ये पुष्कळ तप केले. त्याची पूर्णकला नांवाची एक बायको होती. एकदां ब्रह्मदेवसुद्धां त्या पूर्णकला नांमक ब्राह्मणपत्नीला पाहून काममोहित झाला. एकदां मदन रतीसह शंकराच्या दर्शनाकरितां शिवालयांत आला असतां, पूर्णकलाहि शिवपूजन करण्याकरितां त्याच वेळीं तेथें आली. मदनहि पूर्णकलेला पाहतांच रतीचा त्याग करून व काममोहित होऊन एका वृक्षाखाली मूर्च्छित पडला. पूर्णकलाहि मदनाला पाहून मोहित झाली; व त्याजपुढें येऊन उभी राहिली. त्या वेळीं मदन सावध होऊन तिला सर्व वर्तमान विचारीत असतां पूर्णकलेनें आपले सर्व वर्तमान त्याला सांगितले. इकडे हारीत अजून पत्नी कां येत नाही, ह्यापून तिचा शोध करण्याकरितां जो शिष्यासह निघाला, तो जेथें मदन व हारीतपत्नी पूर्णकला बोलत बसली होती, तेथें प्राप्त झाला; व एका झुडपाच्या आड उभें राहून त्या उभयतांची भाषणें ऐकूं लागला. त्यांच्या कामिक भाषणानें हारीताला राग आला व त्यानें मदनाला “तूं कुष्ठरोगानें पीडित हो ” असा शाप दिला व पूर्णकलेला “तूं शिला (दगड) होऊन पडशील ” असा शाप दिला, व तो आश्रमाला परत गेला. हारीताच्या शापाप्रमाणें पूर्णकला ही खंडित अशा शिलेप्रमाणें झाली व मदन कुष्ठरोगानें युक्त झाला. एकदां देवांनीं मदनाला कुष्ठरोग उत्पन्न होण्याचें कारण विचारिलें असतां, मदनानेंहि हारीतानें दिलेल्या शापाचें वर्तमान निवेदन केले. पुढें देवांनीं मदनाला सांगितलें कीं, जेथें पूर्णकला पतिशापानें खण्डितशिलेप्रमाणें पडली आहे व त्या कारणास्तव जिला खंडशिला म्हणतात, तिचें पूजन कर; म्हणजे कुष्ठरोगापासून तूं मुक्त होशील; नंतर मदन देवांच्या सांगण्याप्रमाणें खण्डशिलेचें पूजन करिताच रोगमुक्त झाला. व सोभाग्यसंपन्न होऊन त्रैलोक्यांत मान्य झाला. जे कोणी पुरुष खण्डशिलासौभाग्याचें पूजन करतील ते दीपमुक्त होतील.

अध्याय १३५ वा.

दीर्घिकोत्पत्ति.

पूर्वी वीरशर्मा नांवाचा एक द्विज होता. त्याला अत्यंत दीर्घ म्हणजे उंच अशी दीर्घिका नांवाची एक मुलगी झाली. अति उंच मुलीशी विवाह लावणारा साहा महिन्यांत मृत्यु पावतो, असा शास्त्रनिचम सर्वास माहिती असल्यामुळे कोर्णाहि तिच्याशी विवाह लावना. हा प्रकार पाहून त्या कुमारिकेला फार वाईट वाटले; व तिने चांद्रायणादि व्रतें करण्यास प्रारंभ केला. अशातःहने व्रताचरणांत बराच काळ निवृत्त गेल्यामुळे त्या कुमारिकेला वृद्धत्व प्राप्त झाले. एके दिवशीं एक कुष्ठरोगानें पीडित द्विज वेऊन दीर्घिकेला म्हणाला कीं, जर तूं माझ्या सांगण्याप्रमाणें वागशील तर मी तुझें पाणिग्रहण करीन. नंतर दीर्घिकेनें त्या द्विजाच्या सर्व अटी कबूल केल्या त्याच्याशीं लग्न लाविलें; व काय आज्ञा आहे! असा प्रश्न केलों. तेव्हां तो द्विज तीर्थयात्रेची इच्छा प्रदर्शित करिता झाला. दीर्घिकाहि पूर्वांक नियमाला अनुसरून पतीला खांद्यावर घेऊन तीर्थयात्रा करण्याकरितां निवाळी. दीर्घिका पतीसह अनेक तीर्थे हिंडत हिंडत हाटकेश्वर क्षेत्रांत प्राप्त झाली. त्या ठिकाणीं पतीला खांद्यावर घेऊन दीर्घिका श्मशानाच्या रस्त्यानें चालली असतां वाटेत सुळावर चढविलेल्या माण्डव्य ऋषीला तिच्या पतीच्या पायाचा धक्का लागला. त्या योगें माण्डव्याला राग आला; व त्यानें दीर्घिकेला शाप दिला कीं, तुझा पति उद्या सूर्योदय होतांच मृत होईल. असा शाप ऐकतांच दीर्घिकेनें मनांत निश्चय केला कीं, उद्यां सूर्योदयच होऊं दिला नाही, म्हणजे आपला कार्यभाग झाला; असें म्हणून दीर्घिका पतीसह तेथेंच बसली. पतीनें त्या वेळीं पाणी पिण्यास मागितलें असतां तिनें पतीच्या चरणाचें स्मरण केलून एक जोरानें जमिनीवर लाथ मारिली. तात्काळ तेथें एक जलप्रवाह निर्माण झाला; त्या योगें पतीची तृष्णाहि शांत झाली. दीर्घिकेनें सूर्याला उगवूं न दिल्यामुळे सर्वत्र होमहवनादि कृत्ये बंद पडलीं; व त्यामुळे सर्व देव दीर्घिकेजवळ प्राप्त झाले. देवांनीं तुझ्या पतीला आम्ही जिवंत करितों, असें सांगून तिच्याकडून सूर्योदय करविला; व देवांनीं तिचा पति जिवंत केला; व उभयतांना तरुण; व स्वरूपवान् केलें.

अध्याय १३६ वा.

दीर्घिकामाहात्म्य.

दीर्घिकेचा पति जीवंत झाल्यानंतर सर्व देव मांडव्याजवळ प्राप्त झाले व त्यास वर माग, असे म्हणू लागले. त्या वेळीं मांडव्यमुनि देवांना ह्मणतो कीं, मी असें कोणतें पाप केलेलें होतें कीं, ज्याच्या योगें माझ्यावर चोरीचा वृथारोप येवून मला भुळावर चढविण्याची येथील राजाला इच्छा झाली. असें मुनिवचन ऐकून यमधर्म म्हणतो; मुने ! पूर्वजन्मीं तूं लहान असतांना एका बगळ्याला सुईनें टोंचून त्रास दिलास; त्यामुळे तुला ही शिक्षा भोगावी लागली. असें ऐकून मुनीला फार वाईट वाटलें व म्हणाला कीं, धर्मा ! अज्ञानावस्थेंत केलेल्या ह्या सूक्ष्म अपराधाबद्दल तूं मला एवढी मोठी शिक्षा ज्यापेक्षां दिलीस त्यापेक्षां तुला शूद्रयोनींत जन्म घ्यावा लागेल, असा धर्मराजास मुनीनें शाप दिला; नंतर सर्व देव स्वस्थानीं निघून गेले. जेथें दीर्घिकेनें लाथ मारून जल उत्पन्न केले व पतीची तृष्णा शमविली त्या तीर्थाला देवांनीं दीर्घिकातीर्थ हें नांव ठेविलें. जे कोणी ह्या दीर्घिकेंत स्नान करितात ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन सद्गतीला प्राप्त होतात. सूर्य कन्याराशीला गेला असतां, पंचमीच्या दिवशीं जे ह्या तीर्थांत स्नान करतील, ते पुत्ररहित असले तरी पुत्रयुक्त होतील; नंतर ती दीर्घिका त्या तीर्थाच्या प्रसादानें पतीसह आनंदानें राहून सौभाग्य व ऐश्वर्य यांचा उपभोग घेऊन अंती मुक्त झालीं. हें दीर्घिकाख्यात श्रवण किंवा पठण केलें असतां सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य व मोक्ष हीं प्राप्त होतात.

अध्याय १३७ वा.

मांडव्यवृत्तान्त.

एकदां मांडव्य ऋषि तीर्थयात्रा करित हिंडत असतां विश्वामित्रतीर्थाचे ठिकाणीं प्राप्त झाला. तो तेथें स्नान करून नित्य कर्म करित असतां त्याठिकाणीं कांही चोर प्राप्त झाले, व त्यांनीं चोरून आणलेलें राजद्रव्य मांडव्याजवळ घेऊन देऊन ते पळून गेले. मागाहून राजदूत येऊन त्यांनीं मांडव्याला विचारिलें. असतां तो कांहीं एक बोलला नाही. नंतर त्यांना मांडव्याचा संशय येऊन हाच चोर आहे, असें समजून त्यांनीं त्याला घेऊन राजासमीप नेलें. राजानेंहि त्या

मुनीवर चोरीचा आरोप शाबीत करून त्याला सुळावर चढविण्याचा हुकूम आपल्या दूतांना केला. त्या वेळी त्यांनी राजाज्ञेप्रमाणे मांडव्याला श्मशान-भूमीवर आणून तेथे लोखंडाचा तप्त सूळ उभा केला; व त्याला त्यावर चढविले. जरी मांडव्याला सुळावर चढविले होते तरी त्या मांडव्याचा नाश झाला नाही.

अध्याय १३८ ते १४० वा.

धर्मराजेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वी हाटकेश्वरक्षेत्रांत कश्यप-कुळांत उत्पन्न झालेला असा उपाध्याय नांवाचा ब्राह्मण होता. त्याला वृद्धावस्थेंत एक पांच वर्षांचा पुत्र होऊन तो मृत झाला व त्यायोगे तो ब्राह्मण यमधर्माकडे जाऊन त्यास शाप देता झाला की, मला जसें तूं अपुत्र केलेस, तसा तूंहि अपुत्र होशील व अपूज्य होशील; नंतर त्या पुत्राला उपाध्यायानें यमापासून सोडवून आणिलें; नंतर स्वशापाच्या निरासार्थ यमधर्मानें धर्मेश्वर नावांनं एक लिंग स्थापिलें व यमधर्म स्वदोषापासून मुक्त झाला. त्याच्या पूजनानें सर्व दुःखें नष्ट होऊन सर्व संपत्ति व ऐश्वर्य प्राप्त होतें.

अध्याय १४१ वा.

मिष्टान्नदेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वी वसुसेननांवाचा एक राजा होता. त्यानें पुष्कळ दानधर्म केला; परंतु अन्न व पाणी हें सुलभ आहे, अशा दृष्टीनें कधीहि कोणाला दिलें नाही. कांहीं काळानें त्याला मृत्यु आला असतां त्याचा सत्यसेन नांवाचा मुलगा प्रधानांनीं राज्यासनावर आरूढ केला. वसुसेनाला दानादि पुण्यकर्माचरणामुळे स्वर्गप्राप्त झाला; परंतु अन्नोदक दान न दिल्यामुळे त्याची क्षुधा व तृषा ही कायम राहून त्यास अन्नोदक मिळेनासें झालें. त्यावेळी क्षुधेनें व तृषेनें व्याकूळ होऊन वसुसेन इंद्राजवळ येऊन म्हणतो, इंद्रा ! हा मला स्वर्ग नरकाहूनहि अधिक पीडा देणारा असा भासत आहे. ह्या स्वर्गापेक्षां नरकांत पडलों असतो तर बरे झालें असतें. अशी वसुसेनाची दांन वाणी ऐकून इंद्र त्यास म्हणतो, राजा ! तूं पूर्वी पुष्कळ दानें दिलीस त्यामुळे तुला स्वर्ग प्राप्त झाला आहे; व तूं पूर्वी अन्नोदक दान न दिल्यामुळे तुला क्षुधेची व तृषेची बाधा होत आहे. आतां जर तुझा पुत्र ब्राह्मणांना अन्नोदक दान करील तरच तुझी क्षुधा व तृषा शांत होईल.

नंतर वसुसेनानें नारदाकडून आपल्या पुत्राला अन्नोदकदान देण्याबद्दल निरोप पाठविला. त्याप्रमाणें सत्यसेन अन्नोदकदान देत असतां दष्काळ पडल्यामुळें तेंहि मिळनासें झालें. नंतर सत्यसेन अन्नोदकप्राप्त्यर्थ मिष्टान्न-
 देश्वर नांवानें लिंग स्थापून त्याच्या पूजनानें पुष्कळ अन्न व उदक मिळवून व ब्राह्मणांना देऊन पितरांनाहि अन्नोदकानें वृष करितां झाला. जे कोणी ह्या मिष्टान्नदेश्वराचें पूजन करितील त्यांना मिष्टान्नोदक प्राप्ति होईल व मोक्षहि मिळेल.

अध्याय १४२ वा.

गणपतित्रयमाहात्म्य.

पूर्वी लोकांनीं सत्कर्म आचरून स्वर्गप्राप्ति करून घेतली, त्या वेळीं सर्व स्वर्गलोक मनुष्यांनीं व्याप्त झालेला पाहून इंद्राला वाईट वाटलें व त्यानें शंकराला सांगितलें कीं, सर्व मानव पुण्यकर्म करून माझ्या लोकाला प्राप्त होतात; व त्यायोगें स्वर्गाला त्यांचा फार उपद्रव होतो, तरी त्याचा आपण बंदोबस्त करा. असें देवांचें भाषण ऐकून शंकरानें पार्वतीकडे अवलोकन केलें. तत्काळ पार्वतीनें आपल्या अंगाचा मळ काढून त्याची गणपतीची मूर्ति तयार केली व लोकांना पुण्यकर्मांत विघ्न करण्याकरितां भूतलावर पाठविली. गणपति आपल्या रुत्यांत विघ्न उत्पन्न करितो, असें लोकांस समजतांच त्यांनीं हेरंब, मोक्षद व मर्त्यद अशा नांवांनीं हाटकेश्वरक्षेत्रांत गणपतीची स्थापना केली, व त्या तीन गणपतींच्या पूजनानें लोकांचीं सर्व विघ्नें नष्ट होऊन त्यांना पूर्वीप्रमाणें सत्कर्मनिं स्वर्गप्राप्तिरूप फळें मिळूं लागलीं. ह्याचें पूजन विघ्ननाश करणारें व मुक्ति देणारें आहे.

अध्याय १४३ व १४४ वा.

चित्रांगदाख्यान.

एकदां जाबाली नामक ऋषीची घोर तपश्चर्या पाहून त्याच्या तपांत विघ्न उपस्थित करण्याकरितां इंद्रानें रंभेला पाठविलें असतां रंभा जाबालीला आपल्या रुत्रिम हावभावानें मोहित करून त्याच्याशीं रममाण झाली, व त्यायोगें रंभा गरोदर झाली. दहा महिनें पूर्ण होताच तिला एक मुलगी झाली. रंभेनें ती मुलगी जाबालीपासून साल्यामुळें त्याच्याच स्वाधीन केली. जाबालीहि प्रेमवश

होऊन तिचें सांगोपन करिता झाला. कांहीं दिवसांनीं ती उपवर झाली असतां, चित्रांगद नांवाचा गंधर्व विमानांत बसून तिच्याजवळ आला व कामवश होत्साता तिला सर्व हकीकत विचारिता झाला. त्या कन्येची सर्व हकीगत विचारून घेतल्यानंतर ती नको ह्मणत असतांही तिला विमानांत बसवून चित्रांगद स्वस्थानाला निघून गेला; व तिच्याशीं यथेच्छ विलासभोग भोगूं लागला. इकडे जाबाली मुलीचा शोध करित असतां अत्यंत विलाप करूं लागला. शेवटीं जाबाली स्वर्गलोकांत चौकशी करित असतां चित्रांगदासह आपली मुलगी क्रीडा करित आहे, असें त्यास आढळलें. जाबाली आलेला पाहून चित्रांगदानें जाबालीजवळ केलेल्या अपराधाची क्षमा मागितली; तथापि जाबालीनें चित्रांगदाला शाप दिला कीं, तूं कुष्ठव्याधीनें पीडित होऊन पृथ्वीवर पडशील. नंतर चित्रांगद शापनिवृत्त्यर्थं कुष्ठरोगानें पीडित असा पत्नीसह हाटकेश्वर क्षेत्रांत येऊन तेथें शिवलिंग स्थापून त्याची उपासना करूं लागला. त्या योगें शंकरानें प्रसन्न होऊन; व चित्रांगदाला शापमुक्त करून चित्रांगदानें स्थापिलेल्या चित्रांगदेश्वराचें माहात्म्य वर्णन केलें, ह्या चित्रांगदेश्वराच्या पूजनानें अनेक सिद्धि प्राप्त होतात; व मोक्षहि मिळतो.

अध्याय १४५ व १४६ वा.

अमरकेश्वरमाहात्म्य.

पूर्वीं दितीपासून दैत्य व अदितीपासून देव उत्पन्न झाले. दैत्य देवांचा वारंवार पराभव करतात, हें अदितीला सहन न होऊन तिनें शंकर प्रसन्न करून घेतला, व देवांना जय मिळण्याचढल्लाचा उपाय विचारिला. तेव्हां शंकरानें अदितीला सांगितलें कीं, हें अमरकेश्वर नांवाचें माझे लिंग नित्य पूजित जा; ह्मणजे तुझी इच्छा पूर्ण होईल. असें शिववाक्य ऐकतांच देवांना व दितीलाहि फार आनंद झाला. नंतर देवांनीं अमरकेश्वराच्या पूजनानें दैत्यांचा पराभव केला. नंतर हा अमरकेश्वराचा पराक्रम जाणून देवांनीं त्याची स्थापना हाटकेश्वरक्षेत्रांत केली. वृषभध्वज, शर्व, मृगव्याध, अजेकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, वृषाकपि, व त्र्यंबक हीं शंकराचीं अकरा स्वरूपें ह्या अमरकेश्वराचे ठिकाणीं वास्तव्य करितात. तसेच घर, ध्रुव, सोम, मस, अनिल, अनल, प्रत्यूष व प्रभास हे आठ वसु ह्या अमरकेश्वराच्या पूजनानें सिद्धि मिळविते झाले. अमरकेश्वरासन्निध असणाऱ्या बारा सूर्यांची उपासना करणारेहि ज्ञानसंपन्न होऊन मुक्त होतात. हें आख्यान श्रवण करणारेहि विजयी होतात.

अध्याय १४७ व १४८ वा.

वटिकेश्वरमाहात्म्य.

व्यासाला गृहस्थाश्रमी व्हावे, अशी इच्छा उत्पन्न होऊन त्यानें जाबालीच्या वटिका नामक कन्येशीं विवाह लाविला. कालान्तरानें ती गरोदर झाली व तिला शुक्र नांवाचा पुत्र झाला. शुक्र हा विरक्त असल्यामुळें वटिकेला शुक्रापासून सुख झालें नाहीं; तेव्हां तिनें दुसरा पुत्र होण्याच्या इच्छेचें तप करण्याकरितां व्यासाजवळ परवानगी मागितली. व्यासानें वटिकेला आज्ञा दिली असतां हाटकेश्वरक्षेत्रांत शिवलिंग स्थापून त्याची उपासना करून तप कारितां झाली. तिच्या तपानें शंकर प्रसन्न होऊन तिला इष्ट वर देते झाले. वटिकेनें स्थापिलेल्या वटिकेश्वरलिंगाच्या पूजनानें पुत्रप्राप्ति, सुख व अंती मोक्ष प्राप्त होतो.

अध्याय १४९ व १५० वा.

केलीश्वरीमाहात्म्य.

दक्षाच्या दिति नामक कन्येचे ठिकाणीं कश्यपापासून हिरण्यकशिपु नामक दैत्य उत्पन्न झाला. त्या हिरण्यकशिपूनें देवांना पीडा दिल्यामुळें विष्णूनें त्याचा नाश केला. हिरण्यकशिपूच्या नंतर प्रह्लादाला राज्यावर बसविण्याकरितां लोकांनीं आग्रह केला असतां त्यानें तें नाकारल्यामुळें त्या जागीं हिरण्यकशिपूचा दुसरा पुत्र जो अंधक त्याला स्थापित केलें. अंधकानें तप करून ब्रह्मदेवापासून विजयप्राप्त्यर्थ वर मिळविला; नंतर अंधकानें देवांचा पराभव केला असतां, शंकरानें अंधकाला मारण्याकरितां केलीप्रमुख कृत्या निर्माण केल्या. त्या कृत्यांनीं दैत्यसैन्य भक्षण करण्याचा सपाटा चालविल्यामुळें अंधकानें आपल्यामायेनें सर्वत्र काळोख उत्पन्न केला.; त्यामुळें कृत्यांना कांहींएक दिसेनासें झालें; नंतर केलीश्वरीप्रमुख कृत्यांनीं तो अंधकार नष्ट करून सर्व दैत्यांचा फडशा पाडला; व शेवटीं अंधक दैत्य युद्धांतून पळून शक्राचार्याकडे गेला. युद्धाच्या जागीं केलीश्वरीची स्थापना झाली. तिच्या पूजनानें शत्रु नाश पावतात.

अध्याय १५१ वा.

भैरवक्षेत्रमाहात्म्य.

अंधकदैत्याला जय मिळावा, म्हणून शुक्राचार्याने हाटकेश्वरक्षेत्रांत असणाऱ्या केलीश्वरीच्या आराधनेने केलीश्वरीची कृपा संपादन केली. हे वर्तमान अंधकाला समजताच त्याला मोठा आनंद झाला; व त्याने पुनः शंकराबरोबर युद्ध करण्यास प्रारंभ केला, शंकरानेहि आपले शिवगण अंधकाबरोबर युद्ध करण्यास पाठविले; ज्या वेळी अंधकाने सर्व शिवगणांचा पराभव केला तेव्हां स्वतः शंकराने अंधकावर कुचेराखाचा प्रयोग केला. त्यायोगे अंधक मूर्च्छित झाला; आणि बोलला कीं, माझी दुष्टबुद्धी समूळ नष्ट झाली आहे; मी तुझा सेवक आहे, असें समजून आपण मला काय ती आज्ञा करावी. नंतर शंकराने अंधकाला दुसरे भृंगिरिटी हे नांव देऊन त्यास आपल्या गणांत मिळविले. नंतर भृंगिरिटाने हाटकेश्वर क्षेत्रांत येऊन शंकराची स्थापना केली; व त्यास भैरव असें नांव दिले. ज्या ठिकाणी भैरव आहे; त्या स्थळालाहि भैरवक्षेत्र असें नांव प्राप्त झाले आहे. भृंगिरिटाने त्या भैरवाचे पूजन करितांच भैरव प्रसन्न होऊन त्यास इच्छित वर देता झाला. सुरधनामक राजाने भैरवाचे पूजन करून नष्ट झालेलें राज्य संपादन केलें. जे कोणी भैरवाची उपासना करितील त्यांचे सर्व दैन्य नष्ट होऊन ते स्वेष वस्तुंचा लाभ करून घेतील. तसेच त्यांची सर्व कार्ये सिद्ध होऊन त्यास मुक्ति मिळेल.

अध्याय १५२ वा.

चक्रपाणिमाहात्म्य.

शौनकादि ऋषींनी तीर्थमाहात्म्यश्रवणाची इच्छा प्रदर्शित केल्यावरून सूत म्हणतात, ऋषिहो! शिवलिंगे व शिवतीर्थे अनंत आहेत; परंतु विशेषतः शंखतीर्थांत स्नान करून, जे एकादशीचे दिवशीं एकादशरुद्रांचे पूजन करितात; ते सर्व सिद्धींना मिळवून रुतार्थ होतात; तसेच षष्ठीचे दिवशीं जे वटादित्यांचे पूजन करितील त्यांना बारा सूर्य अवलोकिल्याचे श्रेय मिळेल. त्याप्रमाणेच माहितीदेवीच्या दर्शनाने सर्व दुर्गांच्या दर्शनांचे फल मिळते. गणेशाचे दर्शन घेणाऱ्यांना विनायकांच्या दर्शनाचे फल मिळते. केवळ चक्रपाणीच्या दर्शनाने त्रैलोक्यांतील सर्व तीर्थांच्या व लिंगांच्या दर्शनाचे फल मिळते. ह्या चक्र-

पाणीची स्थापना द्वापारयुगांत पंडुपुत्र अर्जुनानें केली आहे. ह्या चक्रपाणीच्या पूजनानानें ब्रह्महत्यादि सर्व पातकें नष्ट होतात. ब्रह्मदेवाच्या प्रार्थनेवरून नर व नारायण ह्या दोघांनीं द्वापारयुगांत अर्जुन व रुष्ण ह्या नांवांनें भूभार हरण करण्याकरितां अवतार धारण केले होते. एकदां द्रौपदीसह धर्मराज आपल्या पर्णकुटिकेंत निजले असतां, व ब्राह्मणांच्या गाई शत्रूंच्या हांतून सोडवून आणण्याकरितां अर्जुन शस्त्रगृहांत शिरला असतां, धर्मराजानें अर्जुनाकडे अवलोकन केलें. नंतर अर्जुन शस्त्राच्या साहाय्यानें गाईंना सोडवून आणिल्यावर; दुसरे दिवशीं धर्मराजास म्हणाला कीं, बा धर्मा ! काल मी आपण द्रौपदीसह एकांतांत असतां कांहीं अपरिहार्य कारणामुळें मला शस्त्रें आणण्याकरितां तुमच्या एकांतांत यावें लागलें; करितां मी दोषी आहे; व त्या दोषाच्या नाशार्थ मी तीर्थयात्रा करण्याकरितां जाणार आहे; करितां आपण मला आज्ञा द्यावी. अशातऱ्हेनें सांगून व धर्मराजाची आज्ञा घेऊन, अर्जुन तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाला. तो किरत फिरत ह्या चक्रपाणीतीर्थांत प्राप्त झाला. नंतर अर्जुनानें अर्जुनेश्वर नांवांनें एक लिंग स्थापून तेथेंच एक चक्रपाणि नांवाचें दुसरें शिवलिंग स्थापिलें. ह्याच्या पूजनानें अर्जुन दोषमुक्त होऊन, स्वस्थानीं प्राप्त झाला.

अध्याय १५३ वा.

अप्सरःकुण्डोत्पत्तिमाहात्म्य.

सुत म्हणतात; मुने ! ह्याटिकाणीं एक रूपतीर्थ नांवाचें तीर्थ आहे. ह्या रूप तीर्थांत स्नान केलें असतां मनुष्य रूपवान् होतो. ब्रह्मदेवानें प्रथम चार प्रकारचीं सृष्टि उत्पन्न केल्यावर एक रूपवती अप्सरा निर्माण केली. तिला निर्माण करितांना ब्रह्मदेवानें सर्व देवांच्यापासून थोडा थोडा तात्त्विक उच्चतम स्वरूपांश घेतला असल्यामुळें तिचें स्वरूप फारच मोहक असतें झालें. नंतर ती अप्सरा ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेवरून कैलासपर्वतावर शंकराला भेटण्याकरितां गेली. तिला पाहून शंकर मोहित झाले; परंतु जवळ बसलेली पार्वती रागावेल ह्या भीतीनें पार्वतीला ह्या स्वतःच्या मनश्चांचल्याचा प्रकार दृष्टोत्पत्तीस आणून दिला नाहीं. ज्या वेळीं अप्सरा शंकराला प्रदक्षिणा घालूं लागली त्या वेळीं सुद्धां पार्वती जवळ असल्यामुळें तिच्याकडे मान वळवून पाहणेहि शंकरास अशक्य झालें; तेव्हीं स्वतःची इच्छा पूर्ण करून घेण्याकरितां शंकरानें चार दिशेला चार मुखें धारण केली; व अप्सरेकडे पाहण्याचें व नेत्रसुप्त घेण्याचें काम शंकरानें पार्वतीला न समजतां अव्याहत चालू ठेविलें. इतक्यांत नारदऋषी पार्वतीजवळ येऊन त्यानें

शंकराचें अप्सरेविषयीचें प्रेम व वरील कपट तिच्या मनांत भरवून दिलें. हें शिवकपट पार्वतीला समजतांच शंकर ज्या नेत्रांनीं अप्सरेकडे पाहत होते ते नेत्र पार्वतीनें झाकून टाकिले. त्या वेळीं त्रैलोक्यांत प्रलय सुरू झाला. तेव्हां नारदानें पार्वतीला शंकराचे नेत्र सोडण्याविषयीं पुष्कळ विनवणी केली; व सांगितलें कीं जर तूं तसें करणार नाहीस, तर सर्व त्रैलोक्य नष्ट होईल. इतकें नारदानें सांगितलें असतांही पार्वती डोळे सोडीना तेव्हां शंकरानें ललाटापासून एक तिसरा नेत्र निर्माण करून जगद्रक्षण केलें. त्या दिवसापासून शंकराला त्र्यंबक हें नांव प्राप्त झालें. नंदर पार्वतीनें शंकराचे झाकलेले डोळे सोडून अप्सरेला रागानें ' विरूप हो ' असा शाप दिला. हा प्रकार ब्रह्मदेवाला समजतांच ब्रह्मदेव अप्सरेला घेऊन रूपतीर्थाजवळ प्राप्त झाले; व तेथें स्नान करितांच कुरूप झालेली अप्सरा स्वहेपवती अशी झाली. तत्काळ पार्वती त्याठिकाणीं पुनः प्राप्त होऊन अप्सरेला इच्छित वर देती झाली. ज्याठिकाणीं अप्सरेनें स्नान केलें त्या स्थानीं एक कुंड निर्माण करून त्यास अप्सरःकुंड असें नांव ठेविलें; व तेथें पार्वतीची स्थापना केली. ज्या स्त्रिया अप्सरःकुंडांत स्नान करून पार्वतीचें पूजन करितात, त्या सुख, सौभाग्य इत्यादि मिळवून मोक्षहि मिळवितात.

अध्याय १५४ वा.

चित्रेश्वरीपीठमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; जे कोणी अप्सरःकुंडांत स्नान करून पार्वतीचें पूजन करितात त्यांस रूपसौभाग्यादि प्राप्त होऊन ते मुक्त होतात. त्याचेंच शेजारी एक विजया कुंड आहे; त्यांत स्नान केलें असतां; व विजयादेवीचें पूजन केलें असतां पुत्रपौत्रादिकांची प्राप्ति होऊन शिवलोकप्राप्तीहि होते. हा ठिकाणीं मुख्य अशी सत्ताविस लिंगे आहेत. त्यांच्या पूजनानें सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणें चित्रेश्वरीपीठाचेंहि माहात्म्य अगाध आहे. हें पीठ चित्रशर्मराजानें स्थापिलें आहे. हा ठिकाणीं एकादश (अकरा) रुद्रांची स्थापना केली आहे. जे कोणी विश्वामित्रकुंडांत स्नान करून ह्या अकरा रुद्रांचें पूजन करितात ते ऐहिक सुख भोगून अंती शिवलोकाला जातात.

अध्याय १५५ ते १५८ वा.

मणिभद्राख्यान.

सूत म्हणतात; ह्या ठिकाणीं याज्ञवल्क्यानें स्थापिलेलें पुष्पादित्य नांवाचें एक लिंग आहे. त्या लिंगाच्या पूजनानें सर्व इष्ट वस्तु प्राप्त होतात. आतां पुष्पादित्याची स्थापना कशी केली, तें कथानक सांगतां; एका. एक विदिशानगरींत चित्रवर्मा नांवाचा राजा होता. त्याच नगरींत एक मणिभद्र नांवाचा क्षत्रिय अत्यंत धनाढ्य असा राहत असे. तो स्वरूपानें हीन असूनहि रूपण होता. त्या मणिभद्रानें एका गरीब अशा क्षत्रियाची सर्वलक्षणसंपन्न कन्या पाहून त्याजवळ याचना केली. शेवटीं त्या क्षत्रियानें जरी मणिभद्र कुरूप होता तरी सुद्धां आपल्या पत्नीची समजत घालून त्यास देण्याचें ठरविलें. एकदां तो मणिभद्र हात पाय धुवून क्षत्रियाजवळ कन्यादानाचें उदक घेण्याकरितां तयार झाला असतां क्षत्रिय मणिभद्रास म्हणतो कीं, आताची ही वेळ वैधव्य उत्पन्न करणारी आहे. करितां चांगला मुहूर्त पाहून मी तुझ्या हातांवर कन्यादानाचें उदक सोडीन. इतकें त्या क्षत्रियानें सांगितलें असतांहि मणिभद्र म्हणतो कीं, मी तुला हवेंतितकें द्रव्य देईन; परंतु मला ह्या वेळीं कन्यादानाचें उदक दिलें पाहिजेस; कारण सांप्रत फान्गुनमास आहे; व हा विवाहाला योग्य आहे. मी आतांच तुला कन्यादानाची घाई करितों, ह्याचें कारण मी सांप्रत कामबाधेनें ग्रस्त आहे; आतां ह्या वेळीं जर तूं मला कन्या देशील तरच मला तिचा उपयोग आहे; नाहीपेक्षां मागाहून तुझी कन्या घेऊन मला काय करावयाचें आहे. असें मणिभद्राचें भाषण ऐकून क्षत्रियानें त्यापासून पुष्कळ द्रव्य घेऊन, आपली कन्या मणिभद्राला अर्पण केली. मणिभद्र आपल्या पत्नीला घेऊन स्वगृहीं गेला, व तिच्यासह आपली इच्छा पूर्ण करिता झाला. तो मणिभद्र घरीं घेणाऱ्या ब्राह्मणास पत्नीकडे पाहण्याविषयीं सक मनाई करित असे. एकदां पुष्पनावाचा एक ब्राह्मण फिरत फिरत मणिभद्राकडे आला असतां त्यानें त्या ब्राह्मणाला सांगितलें कीं, मी तुला भोजन देतां; परंतु भोजन करते वेळीं, माझ्या पत्नीकडे तूं पाहतां कामां नये, जर कां तूं माझ्या पत्नीकडे पाहाशील तर मी तुला शिक्षा करीन. असें सांगून त्या ब्राह्मणाला भोजनास बसविलें. भोजन करते वेळीं त्या पुष्प ब्राह्मणानें सहज एकदां मणिभद्राच्या पत्नीकडे पाहिलें, त्यामुळे मणिभद्राला राग आला व त्यानें पुष्प ब्राह्मणाला पुष्कळ मार दिला; व त्यास एका चौकीवर बँकून सोडिलें. कालांतरानें तेथें बरीच मंडळी एकत्र जमली असता, पुष्प

ब्राह्मण त्यांस म्हणतो कीं, येथें कोणी असा ब्राह्मण नाही का ? कीं जो ह्या मणिभद्राचा नाश करील. असें ह्याचें भाषण ऐकतांच लोकांनीं पुष्पाला याज्ञवल्क्याकडे जावयास सांगिलें. नंतर तो पुष्प ब्राह्मण याज्ञवल्क्याकडे जाऊन त्याच्या मतानें तो तप करूं लागला. तपानें सूर्य प्रसन्न होऊन त्यानें पुष्पाला दोन गोळ्या दिल्या. त्या गोळ्या मुखांत धरिल्या असतां इष्ट सिद्धि प्राप्त होते. नंतर पुष्प ब्राह्मण विदिशानगरांत मुखांत गोळ्या धरून व मणिभद्राचें स्वरूप घेऊन सर्वत्र फिरत असे. हें वर्तमान मणिभद्राला समजतांच त्यानें आपल्या द्वारपाळाला ताकीद दिली कीं, माझे रूप घेतलेला जर कोणी दुसरा येथें येईल तर त्यास आंत न घेतां तूं यथेच्छ शिक्षा कर. असें मणिभद्राचें भाषण ऐकतांच द्वारपाळानें त्याप्रमाणें वागण्याची व्यवस्था ठेविली; नंतर पुष्प ब्राह्मण मणिभद्र घरांत नाही, असें पाहून व मुखांत सूर्यानें दिलेली गोळी धरून मणिभद्राचें स्वरूप प्राप्त झालेला असा तो पुष्प ब्राह्मण त्याचें घरांत शिरला; व त्या मणिभद्रपत्नीबरोबर तो भोजनादिहि करितां झाला. कांहीं वेळानें मणिभद्र बाहेर गेला होता तो घराजवळ आला असतां द्वारपाळाला वाटलें कीं, घरांत असणारा मणिभद्र हाच सरा मणिभद्र होय; व हा दुसरा मणिभद्र कपटवेषधारी मणिभद्र होय. अशा समजुतीनें द्वारपाळानें त्या बाहेर उभ्या असलेल्या सन्या मणिभद्राला घरांत सोडलें नाही. तो मणिभद्र घरांत बलात्कारानें शिरूं लागला असतां द्वारपाळानें त्याला काठीनें खूप ताडण केलें. शेवटीं मणिभद्रवेषधारी पुष्प ब्राह्मण व मणिभद्रपत्निहि तेथें द्वारपाळाजवळ आलीं. सन्या व खोट्या मणिभद्राचें तेथें मोठें युद्ध झालें. शेवटीं सर्व लोक जमून मणिभद्रद्वयांना; व त्या पत्नीला निवाडा करण्याकरितां राजाकडे नेलें; निर्णय करितां करितां पुष्प ब्राह्मण हाच सरा मणिभद्र; असें ठरलें; व सन्या मणिभद्राला फाशीची शिक्षा झाली. नंतर पुष्प ब्राह्मण मणिभद्रपत्नीसह स्वगृहीं आनंदानें राहता झाला.

अध्याय १५९ व १६० वा.

पुष्पब्राह्मणचरित्र.

पुष्प ब्राह्मणानें विषयभोग क्षणिक आहेत, असें समजून त्यानें आपल्या इष्टमित्र ब्राह्मणांना बोलावून जितकें द्रव्य जवळ होतें तें सर्व दानादि विधीनें अर्पण केलें; व तो आपणाला कृतार्थ समजता झाला. पुढें कांहीं दिवसांनीं हें मणिभद्रस्वरूप कपटाचें आहे, असें समजतांच मणिभद्रपत्नीनें त्याला सर्व हकीकत विचारून

हे स्वरूप तुम्हाला कसें घेतां आलें वगैरे विचारिलें. नंतर पुष्पब्राह्मण म्हणतो कीं, मी पूर्वीं एकदां तुझ्या घरीं अतिथीरूपानें आलों असतां तुझ्याकडे पाहिल्यामुळें मणिभद्रानें मला खूप मार देऊन चव्हाट्यावर टाकिलें; तोंच मी सूर्वाची उपासना करून त्याच्या प्रसादानें मला दोन गोळ्या मिळाल्या आहेत, त्या घेऊन मी तोंडांत धरल्यामुळें मला हे रूप प्राप्त झालें आहे, असें म्हणून पुष्पानें आपल्या मुखांतून सूर्यदत्त गोळी बाहेर काढितांच त्याला पूर्वींप्रमाणेंच पुष्पब्राह्मणाचें स्वरूप प्राप्त झालें. हा प्रकार पाहून मणिभद्रपत्नीला फारच आनंद झाला; ती मोठ्या उत्सुकतेनें मणिभद्रवेषधारी पुष्पाची सेवा करून सुखोपभोग घेती झाली. पुढें कांहीं काळानें त्या पुष्पब्राह्मणाला पुत्रपौत्रादि संततीहि होती झाली. पुष्पाला वृद्धावस्थेंत पूर्वकृत कर्मांचा पश्चात्ताप होऊन तद्दोषनाशार्थ तो हाटकेश्वरक्षेत्रांत पुरश्चरणादि करितां झाला. नंतर त्या ठिकाणीं पुष्पादित्य नांवानें सूर्याची स्थापना करून त्यानें पुत्रांच्या साहाय्यानें एक मंदिर तयार केलें. त्या पुष्पब्राह्मणानें पुरश्चरण समाप्त होतांच तत्सांगतासिद्ध्यर्थ अनेक विद्वान् ब्राह्मणांना बोलावून पुष्कळ दानधर्म केला.

अध्याय १६१ वा.

पुष्पादित्यमाहात्म्य.

पुष्पब्राह्मणानें स्थापिलेल्या पुष्पादित्याचें यथाविधी पूजन करणारे सर्व दोषापासून मुक्त होतात. रविवारी सप्तमी असतां जर ह्या आदित्याचें पूजन केलें, तर व्यभिचारादि दोष समूळ नाश पावतात; व ह्याच पुष्पादित्याच्या प्रभावानें पुष्पनामक ब्राह्मण पूर्वकृत परस्त्रीगमनादि दोषापासून मुक्त झाला; असा ह्या पुष्पादित्याचा महिमा अगाध आहे.

अध्याय १६२ वा.

पुरश्चरणसप्तमीव्रत.

शौनकादि ऋषींनी पुरश्चरणसप्तमीव्रताचा विधि व फलश्रुति विचारिल्यावरून सूत म्हणतात,—मुने ! पूर्वीं एकदां रोहिताश्वराजानें असाच प्रश्न मार्कण्डेयाला केला होता; व मार्कण्डेयानें त्यास जें सांगितलें तेंच मी तुम्हाला सांगतो; एका एकदां रोहिताश्वराजा सात कल्पपर्यंत आयुष्य असणाऱ्या मार्कण्डेयाकडे जाऊन

प्रश्न करिता शाला की, हे मार्कण्डेया ! आपण सर्वज्ञ आहां, करितां मला पुर-
श्चरणसप्तमीव्रताचा विधि सांगा. असा राजाचा प्रश्न ऐकतांच, मार्कण्डेय
म्हणतात, - राजा । पातकें तीनप्रकारचीं आहेत, त्यांपैकीं मनानें होणारें
पातक पश्चात्तापानें नष्ट होतें, वाणीनें केलेलें पातक लोकांना निवेदन
केलें असतां नष्ट होतें, व देहानें केलेलें पातक प्रायश्चित्तानें नष्ट होतें.
पुरश्चरणाचे योगें कायिक, वाचिक; व मानसिक अशीं तीनहि प्रकारचीं
पातकें नष्ट होतात. माघ महिन्यांतोळ सप्तमीला पुरश्चरणसप्तमीव्रत करावें.
त्या दिवशीं पासंडी, नास्तिक वगैरे लोकांशीं संभाषण कळू नये; व प्रातःकाळीं
उठून समंत्रक दंतधावन करावें. त्या सप्तमीचे दिवशीं उपोषण करून सूर्याच्या
प्रतिमेची पूजा करावी. शेवटीं प्रार्थना करून ब्राह्मणादिकांना भोजन घालावें.
नंतर फाल्गुन महिन्यामध्ये कुंदाच्या फुलांनीं सूर्याची पूजा करावी. अशा-
तऱ्हेनें बारा महिन्यामध्ये बारा प्रकारच्या फुलांनीं सूर्याची पूजन करावें; व
अशातऱ्हेनें सूर्यपूजन करून गायत्रीपुरश्चरण आचरावें; म्हणजे गायत्रीमंत्राचा
चोवीस लक्ष जप करावा; व शेवटीं त्याच्या सांगतेप्रीत्यर्थ उद्यापन करावें.

अध्याय १६३ वा.

ब्रह्मनागरोत्पत्ति.

वर सांगितलेलें पुरश्चरणसप्तमीव्रत पुष्प ब्राह्मणानेंहि केलें; व त्यायोगे तो
ऐहिकसुख भोगून अंती स्वर्गाला गेला. त्याच नगरामध्ये एक चंडशर्मानांवाचा
ब्राह्मण होता; व त्याच ब्राह्मणापासून पुढें नागरजातीच्या ब्राह्मणांची उत्पत्ति
झाली आहे. तो प्रकार पुढें येणारा असल्यामुळे त्याचा येथें संक्षेप केला आहे.

अध्याय १६४ वा.

नागरेश्वरमाहात्म्य.

नंतर पुष्प ब्राह्मण आपल्या परिवारासह चंडशर्माच्या घरीं जाऊन बोलला
की, मी तुझ्याकरितां स्वदेहत्याग करून सूर्याची आराधना केली असल्यामुळे
त्याच्या रूपेनें तुझे पतितत्व नष्ट झालें आहे. तुझे सर्व वंशज नागर ह्या नांवानें
प्रसिद्ध होतील. आतां तूं मजबरोबर सरस्वतीतीरावर आश्रम बांधून रहा.

माझे जवळ पुष्कळ द्रव्य आहे, मी तुम्हां सर्वांचा उदरनिर्वाह चालवीन, असें पुष्पाचें भाषण ऐकून चंडशर्मा आपल्या परिवारासह सरस्वतीच्या तीरीं राहून तेथें त्यानें एक शिवलिंग स्थापिलें. त्यानें त्या शिवलिंगाची आराधना करितांच शंकर प्रसन्न झाले; व चंडशर्म्याला इच्छित वर देते झाले. चंडशर्म्यानें त्या लिंगाचें नागेश्वर असें नांव ठेविलें. शंडशर्म्याची शाकंभरी नांवाची बायको होती. तिनें सरस्वतीनदीचे काठीं दुर्गादेवीची स्थापना व आराधना केली. त्यायोगें देवी प्रसन्न होऊन शाकंभरीला बोलली कीं, जे कोणी आश्विन शुक्ल नवमीला ह्याठिकाणीं असणाऱ्या माझी पूजा करतील, त्यांना सर्वप्रकारचीं इष्ट फलें प्राप्त होतील. असें म्हणून देवी अंतर्धान पावल्यावर शाकंभरीनें त्या स्थापित दुर्गादेवीचेहि शाकंभरी असेंच नांव ठेविलें. ह्या शाकंभरीचें माहात्म्य श्रवण करणारांची संतानवृद्धि होऊन त्यांस सद्गति प्राप्त होते.

अध्याय १६५ वा.

—:0:—

अश्वतीर्थोत्पत्तिमाहात्म्य.

पूर्वीं एकदा विश्वामित्रानें सरस्वतीला कांहीं कारणास्तव शाप दिल्यामुळे त्या नदीचे काठीं राक्षसांचा निवास होऊं लागला. सरस्वतीला कां शाप झाला, असा शौनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; एकदां ऋचीक नांवाचा ब्रह्मपुत्र तीर्थयात्रा करित करित विश्वामित्रा नदीच्या काठीं येऊन स्नान करित आहे, इतक्यांत एक राजकन्या त्या ठिकाणीं प्राप्त झाली. तिला पाहून ऋचीक कामपीडित होऊन तिच्याबद्दल तेथें असणाऱ्या सर्व लोकांना माहिती विचाहं लागला. लोकांच्या सांगण्यावरून ही गाधि नामक राजाची मुलगी आहे, असें समजतांच ऋचीक गाधि राजाच्या घरीं जाऊन त्याजवळें मुलीबद्दल मागणी करितां झाला. तें ऋचीकाचें भाषण ऐकून गाधीला त्या मुनीच्या प्रश्नाचें उत्तर देण्यास फारच विचार पडला. जर मी ह्या ब्राह्मणाला मुलगी देतो, असें ह्मटलें तर मी क्षत्रिय आहे व हा गरीब ब्राह्मण आहे, अर्थात् त्यांत मला कर्मापणा आहे; व जर मी ह्याला मुलगी देत नाही, म्हणून म्हटलें तर हा तामसी ब्राह्मण मला शाप देऊन माझे भस्म करील, असा त्यास विचार पडून त्यानें एक युक्ति घोजिली. ती ही कीं, हे मुने! माझी एक प्रतिज्ञा आहे कीं, जो मला ह्या मुलीच्या मोबदला एकसारख्या रंगाचे सातशें श्यामकर्ण घोडे आपणून देईल, त्याला मी आपली मुलगी देईन; करितां आपण माझी प्रतिज्ञा पूरी करावी; व माझी मुलगी घेऊन जावी. हे गाधीचें भाषण

होतांच बरें आहे, असें म्हणून ऋचीक मुनि कान्यकुब्ज नामक देशांत येऊन तेथें गंगानदीचे काठीं प्राप्त झाला. त्या ठिकाणीं ऋचिकानें “अश्वो वोढा” ह्या चौसष्ट मंत्रांच्या सूक्ताचें पठण करून जपाला प्रारंभ केला. त्या अनुष्ठानानें एकाएकीं एक हजार श्यामकर्ण घोडे तेथें अकस्मात् उत्पन्न झाले. ज्या ठिकाणीं अश्व (घोडे) उत्पन्न झाले त्या स्थानाला अश्वतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. हें कान्यकुब्ज देशांत गंगेच्या काठीं आहे. ह्या तीर्थांत स्नान करून नित्यकर्माचें अनुष्ठान करणारांना अश्वमेधयज्ञाचें फळ प्राप्त होईल.

अध्याय १६६ वा.

परशुरामोत्पत्ति.

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें ऋचीकाला अश्वतीर्थांत अशवांची प्राप्ति झाल्यानंतर तो ते घेऊन गाधिराजाकडे गेला; व त्याजवळ त्याच्या कन्येची याचना करूं लागला. तें ऋचीकाचें रुत्य पाहून गाधीला आश्चर्य वाटलें, व त्यानें आपली कन्या ऋचीकाला अर्पण केली. एकदां ऋचीकानें आपल्या पत्नीला म्हटलें कीं, मी आज अरण्यांत तप करण्याकरितां जाणार आहे; तेव्हां तूं इच्छित वर माग. हें ऋचीकाचें भाषण ऐकून तिला वाईट वाटलें; व ती आपल्या मातेला ह्याबद्दल विचारिती झाली. त्या वेळीं गाधिपत्नि ऋचीकपत्नीला म्हणते कीं, जर तुझा पति तुला वर देण्यास उद्युक्त झाला असेल तर तुला व मला एक एक पुत्र होईल; असा तूं वर माग. नंतर मातेच्या सांगण्याप्रमाणें गाधिकन्येनें ऋचीकाजवळ वर मागितला असतां ऋचीकानें पुत्रकामेष्टि यज्ञ करून दोन जलपूर्ण घट मंत्रून ठेविलें. पैकीं जो घट गाधिपत्नीकरितां तयार केला होता त्यांत क्षात्रतेज ठेविलें; व दुसऱ्यांत ब्रह्मतेज ठेविलें, व ऋचीकानें पत्नीला सांगितलें कीं, क्षात्रतेजानें युक्त असलेला घट तूं आपल्या मातेला प्यावयास दे; व वडाच्या झाडाला सहस्र प्रदक्षिणा घालावयास सांग; म्हणजे क्षात्रियकुलाला अनुरूप असा तिला पुत्र होईल; व तूं स्वतः ब्राह्मतेजयुक्त हा दुसरा घट प्राशन कर; व ब्रह्मादि त्रिमूर्ति जेथे स्वस्वरूपानें राहतात, अशा पिंपळाच्या झाडाला तूं हजार प्रदक्षिणा घाल; म्हणजे तुला ब्रह्मतेजानें युक्त असा योग्य पुत्र होईल. असें सांगून ऋचीक निघून गेला; परंतु गाधीपत्नीच्या मनांत कपट आल्यामुळे तिनें कन्येकरितां ठेविलेला उदकपूर्ण घट स्वतः प्राशन केला; व स्वतःचा तिला दिला. हें कांहीं दिवसांनीं ऋचीकाला समजतांच त्याला राग आला; व पत्नीला

म्हणाला कीं, ज्यापेक्षां तूं मंतरलेल्या उदकांची अदलाबदल केलीस त्यापेक्षां तुला क्षत्रिय मुलगा होईल. असें म्हटल्यावर ऋचीकाला जमदग्नि नांवाचा पुत्र झाला; व त्या जमदग्नीलाच पुढें परशुराम नांवाचा पुत्र झाला.

अध्याय १६७ वा.

विश्वामित्रराज्यत्याग.

गाधीपलीलाहि ऋचीकाच्या मंत्रप्रभावानें विश्वामित्र नांवाचा एक मुलगा झाला. तो मोठा होताच गाधीनें विश्वामित्राला राज्यारूढ केलें. विश्वामित्र ह्या ब्रह्मतेजानें युक्त असल्यामुळें तो राज्याचा स्वीकार करण्यास नाखुष होता. तो नित्य वेदाध्ययन व ब्रह्मकर्म करून कालक्रमणा करीत असे. एकदां विश्वामित्र मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां वसिष्ठाच्या आश्रमाला प्राप्त झाला. कामधेनुच्या साहाय्यानें वसिष्ठानें केलेलें आदरातिथ्य पाहून विश्वामित्राला आश्चर्य वाटलें; व तो कामधेनुची मागणी कळू लागला. वसिष्ठानें कामधेनु देत नाहीं, असें म्हणतांच विश्वामित्राला राग आला; व तो तिला बलात्कारानें नेऊं लागला. त्यामुळें कामधेनुला राग येऊन तिनें आपल्या शरीरापासून सशस्त्र असे भिड व म्लेच्छ उत्पन्न केले; व त्यांच्याकडून विश्वामित्राचा पराभव करविला. त्यामुळें विश्वामित्र सिन्न होऊन विचार कळू लागला कीं, ज्यापेक्षां वसिष्ठाच्या कामधेनुनें ब्रह्मतेजाचा आश्रय केल्यामुळें माझा पराजय केला त्यापेक्षां स्वात्र-तैजाहून ब्राह्मतेज श्रेष्ठ होय; व तेंच संपादन केलें पाहिजे. अशातऱ्हेनें विचार केल्यानंतर विश्वामित्र आपल्या राजधानींत येऊन व सर्व राज्यभार प्रधानांच्या-वर सोंपवून स्वतः ब्रह्मतेज मिळविण्याकरितां तपोवनांत जाऊन तप कळू लागला.

अध्याय १६८ वा.

धारोत्पत्ति.

विश्वामित्राची घोर तपश्चर्या पाहून इंद्राला भीति वाटली; व त्याच्या तपांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां अप्सरादेकांची रवानगी केली; परंतु त्याचा उपयोग न झाल्यामुळें इंद्र स्वतः विश्वामित्राजवळ येऊन वर मागण्याविषयी म्हणू लागला असतां विश्वामित्र म्हणतो; इंद्रा ! मी ब्रह्मतेजाच्या प्राप्तीकरितां तप

करित आहे, असें विश्वामित्राचें भाषण ऐकून इंद्र म्हणतो कीं, तूं क्षत्रिय आहेस; तेव्हां ह्याच देहानें तुला ब्राह्मणत्व कसें प्राप्त होणार. इत्यादि सांगितलें असतांहि विश्वामित्राचा निश्चय पाहून, तो इंद्र स्वर्गाला निघून गेला. इंद्र गेल्या-नंतर विश्वामित्रानें पुनः तप करण्यास प्रारंभ केला. नंतर ब्रह्मदेव ऋषींसह विश्वामित्राजवळ येऊन म्हणतात कीं, तुला मी ब्राह्मणत्व दिलें आहे; आतां तप-श्रया समाप्त कर; तथापि त्या ऋषींमध्ये वसिष्ठानें मात्र विश्वामित्राला ब्राह्मण म्हणण्याचें नाकारलें. वसिष्ठाशिवाय इतर सर्व लोक विश्वामित्राला ब्रह्मर्षि म्हणूं लागले. वसिष्ठ तेथून निघून हाटकेश्वरक्षेत्रांत तप करण्याकरितां गेले. वसिष्ठानें ब्रह्मर्षि म्हणण्याचें नाकारल्यामुळें, विश्वामित्रानें वसिष्ठाच्या नाशार्थ एक रुत्या निर्माण केली; व वसिष्ठाकडे पाठविली. रुत्या वसिष्ठाजवळ जाताच, तेथें कुंडितगति होऊन जमिनीवर धाडकन पडली. हा सर्व प्रकार जाणून; वसिष्ठानें त्या रुत्येला धारा हें नांव देऊन म्हटलें कीं, तुझे पूजन करणारे निरोगी होतील.

अध्याय १६९ व १७० वा.

धारामहात्म्य.

एकदां अरुंधतीनें ह्या धारेची स्तुति करून तिला संतुष्ट केलें होतें. त्या वेळीं ती धारादेवी म्हणते कीं, जो कोणी ह्या ठिकाणीं नागर जातीचा ब्राह्मण माझी पूजा करील, तो सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन निरोगी होस्ताता मुक्त होईल. ह्याच धाराशक्तीला विश्वामित्रानें वसिष्ठाला मारण्याकरितां पाठविलें असतां वसिष्ठाजवळ येतांच तिच्या अंगांतूत घामाच्या धारा वाहूं लागल्या; व तेंच धारातीर्थ ह्या नांवानें तेथें प्रसिद्ध झालें. ह्या धारातीर्थांत स्नान करणारे पाप मुक्त होतात.

अध्याय १७१ ते १७३ वा.

साबरमतीनदीमहात्म्य.

आपण पाठविलेली शक्ति वसिष्ठप्रभावानें निरूपयोगी झाली, असें पाहून विश्वामित्राला राग आला; व त्यानें वसिष्ठावर ब्रह्मास्त्र सोडिलें. हें विश्वामित्रानें आपल्याला मारण्याकरितां ब्रह्मास्त्र सोडलें आहे, असें जाणून वसिष्ठानेहि दर्भाच्या काडीवर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग करून ती काडी विश्वामित्राच्या ब्रह्मास्त्राच्या नाशार्थ

पाठविली. त्याप्रमाणें विश्वामित्राचें ब्रह्मास्त्र नष्ट झालें असतां, त्यानें वसिष्ठावर ब्रह्मास्त्रादि पुष्कळ अस्त्रें सोडिलीं; परंतु ती सर्व फुकट गेलीं. शेवटीं वसिष्ठाचा नाश होत नाही; असें जाणून विश्वामित्रानें सरस्वतीनदीला बोलावून सांगितलें कीं, वसिष्ठ जेव्हां तुझे ठिकाणीं स्नान करण्याकरितां येतील तेव्हां तूं त्यांना आपल्या जलौघाच्या वेगानें मजजवळ घेऊन ये; म्हणजे मी त्यांचा नाश करीन. तें सरस्वतीनें नाकारिल्यामुळे विश्वामित्राला राग आला; व त्यानें तिला शाप दिला कीं, तुझे उदक रक्ताप्रमाणें लाल होईल. असा शाप देऊन विश्वामित्र पुनः तप करण्याकरितां हाटकेश्वरक्षेत्रांत निघून गेले. नंतर सरस्वती वसिष्ठाजवळ येऊन म्हणते कीं, तुझ्यामुळे मला विश्वामित्रानें शाप दिला आहे; करितां आपण त्या शापाची मुक्तता करावी. नंतर सरस्वतीचा जेथें उगम झाला त्या ठिकाणीं जाऊन आपल्या तपः सामर्थ्यानें वसिष्ठानें सरस्वतीचे दोन प्रवाह निर्माण केले. पैकीं, एक प्रवाह सरस्वती ह्या नांवानें उत्पन्न झाला; व दुसरा प्रवाह भ्रमण करीत म्हणजे भोवऱ्याप्रमाणें फिरत फिरत उत्पन्न झाला; म्हणून त्याला साध्रमती हें नांव मिळालें; हल्लीं आपण त्या प्रवाहाला साबरमती नदी म्हणतो. त्या दोनहि प्रवाहांचीं उदकें पूर्वीप्रमाणें स्वच्छ झालीं; व त्यायोगें सरस्वतीला मोठा आनंद झाला. ही साबरमती मुमुक्षुजनांचीं सर्व दुःखें निरसन करणारी असून मोक्ष देणारी आहे. हें सारस्वताख्यान व साबरमतीमाहात्म्य जे पठण करितील किंवा श्रवण करितील त्यांची बुद्धि विकसित होऊन त्यांस ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ति होईल.

अध्याय १७४ ते १७६ वा.

याज्ञवल्क्येश्वरमाहात्म्य.

याज्ञवल्क्याची कंसारी नांवाची एक बहीण होती. ती लहानपणापासून ब्रह्मचर्यव्रताचा स्वीकार करून तप करीत असे. एकदां याज्ञवल्क्याचे स्वप्नांत रेतस्खलन होऊन सर्व वस्त्र त्यामुळे दुष्ट झालें. तें वस्त्र याज्ञवल्क्यानें प्रातःकार्त्वीं सोडून दुसरें परिधान केलें. कंसारीनें याज्ञवल्क्यानें सोडिलेले वस्त्र स्नानाकरितां परिधान केलें व स्नान करूं लागली. त्या वेळीं याज्ञवल्क्याचें वीर्य त्याचें वस्त्र परिधान केल्यामुळे कंसारीच्या योनींत शिरलें व ती गरोदर झाली. दाहा माहिने पूर्ण होतांच तिला मुलगा झाला. कंसारीला लाज वाटून तिनें त्या मुलाला एका पिंपळाचे झाडाखाली ठेविलें; व ती पुत्रप्रेमामुळे शोक करूं लागली. त्या वेळीं आकाशवाणी झाली कीं, तूं शोक करूं नकोस. हा उतथ्याच्या शापामुळे वृह-

स्पति अवतारिणं झाला आहे. हा पिप्पलाद नावाने प्रसिद्ध होईल. नंतर पिप्पलाद मोठा झाल्यावर त्याने नारदाच्या तोंडून आपली उत्पत्ति श्रवण केली; व त्यामुळे खिन्नान्तःकरणाचा होऊन पिप्पलाद सूर्याराधना करू लागला. याज्ञवल्क्यालाहि पिप्पलादाच्या उत्पत्तीचा प्रकार समजतांच फारच वाईट वाटले; व तो रतेःस्खलनाच्या दोषापासून मुक्तता होण्याकरितां हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन व तेथे शिवाराधना करून, याज्ञवल्क्येश्वर नावाचे लिंग स्थापित झाला. पिप्पलादानेहि मातेची शुद्धि व्हावी; म्हणून कंसारीश्वर नावाचे एक शिवलिंग स्थापिले.

अध्याय १७७ व १७८ वा

पंचपिंडिकागौरीमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; पूर्वी जयसेन नावाचा एक काशीक्षेत्राचा राजा होता. त्याला एक हजार बायका होत्या. त्यापैकी लक्ष्मीच्या अंशापासून उत्पन्न झालेली विश्वसेन राजाची मुलगी व जयसेनाची बायको नित्य सौभाग्यवृद्धीकरितां मातीचे पांच गोळे करून त्यांची गौरीच्या नावाने पूजा करित असे. त्यामुळे जयसेनाच्या इतर बायकांपेक्षां हिचे सौभाग्य दिवसेंदिवस वाढत चालले. ही एकेदिवशी पंचपिंडिकागौरीचे पूजन करित असतां त्याठिकाणीं दुर्वास ऋषि तेथे येऊन त्यानें तिला आशीर्वाद देऊन ह्या गौरीपूजनाचा विधीहि सांगितला; व ह्या पंचपिंडिकेची हाटकेश्वरक्षेत्रांत स्थापना करावयास सांगितली. तिनेंहि दुर्वासाची यथायोग्य संभावना करून रवानगी केली. नंतर जयसेनाच्या पत्नीनें दुर्वासाच्या सांगण्याप्रमाणे हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन तेथे पांच मातीचे गोळे स्थापित करून गौरीची पूजा केली. तत्काळ गौरी प्रसन्न होऊन व तिला इच्छित वर देऊन सौभाग्यादिकही अर्पण करितो झाली. ज्या स्त्रिया हें पंचपिंडिकामाहात्म्य श्रवण करितात त्यांच्या सुखसौभाग्याची वृद्धि होऊन त्यांना अन्तो मोक्षसिद्धि प्राप्त होते. गौरीपूजन करणारे अष्टैश्वर्यानें युक्त होऊन लोकांत मान्यतेला प्राप्त होतात.

अध्याय १७९ ते १९३ वा.

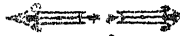
ब्रह्मदेवाचा यज्ञसमारंभ.

एकदां ब्रह्मदेवाला यज्ञ करण्याची इच्छा होऊन त्यानें इंद्रादि देवांना यज्ञ-मंडप तयार करण्याची आज्ञा केली; व बृहस्पतीला यज्ञाला योग्य असे ऋत्विज

आणण्यास सांगितलें. इंद्राला ब्राह्मणांची सेवा करण्याचें काम दिलें. दक्षिणा देण्याचें काम कुबेराकडे सोंपविलें. विष्णूकडे व्यवस्थापकाचें काम दिलें. अशातऱ्हेनं ब्रह्मदेवानें प्रत्येकाकडे एक एक काम योग्यतेनुसरूप नेमून दिलें होतें. होतऱ्हेस्थानी भृगुमुनि, मैत्रावरुणनामक ऋत्विजाचे जागी च्यवनाची स्थापना, व अच्छानाकाचे स्थानी मरीचीची नेमणूक केली. तसेंच गालव, पुलस्त्य, अत्रि, रैभ्य, सनातन, नारद, गर्ग, भरद्वाज, व्यास, गोभिल, कौशुम, शांडिल्य, अंगिरा इतक्यांची अनुक्रमें प्रावस्तुद्, अध्वर्यु, प्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसा, आर्माध्र, होता, उद्गाता, प्रस्तौता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य इतक्या स्थानी नेमणूक केली; व स्वतः ब्रह्मदेवानें दीक्षा घेऊन यज्ञारंभाची सिद्धता केली. ब्रह्मदेवानें यज्ञाला प्रारंभ करण्यासाठी ब्रह्मपत्नी जी सावित्री तिला बोलावण्याकरिता नारदाला पाठविलें असतां सावित्री म्हणते की, यज्ञमंडपांत मोठमोठे ऋषि व देव जमले असतां मी एकटी तेंथें कशीं येऊं, जरा थांवा, मी इंद्राणी, पार्वती लक्ष्मी ह्यांनाहि वरोबर घेऊन येतें. असें ऐकतांच हें वर्तमान नारदानें ब्रह्मदेवाला सांगितलें. यज्ञारंभाचा मुद्दूर्त भरत आत्म्यामुळें ब्रह्मदेवाला सावित्रीच्या भाषणाचा राग आला; व इंद्राला सांगितलें की, तूं आताचें आतां अरण्यांत जाऊन एकादी ह्मी घेऊन ये; व तिच्यासह आपण यज्ञाला प्रारंभ करूं. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून इंद्रानें अरण्यांत जाऊन एक गवळ्याची मुलगी घेऊन ब्रह्मदेवाजवळ आणिली. नन्तर ब्रह्मदेवानें त्या गोपकन्येला शुद्ध करून 'गायत्री' असें तिचें नांव ठेविलें; व तिच्याशीं लग्न लावून यज्ञारंभ केला. इतक्यांत एक कुतिसत वेष घेऊन हातांत नरकपाल घेतलेला मनुष्य त्या ठिकाणीं प्राप्त झाला. ऋत्विजांनीं त्या अशुद्ध मनुष्याचा धिक्कार करून त्याचे हातांतील नरकपाल बाहेर फेंकून दिलें असतां तेंथें अनन्त नरकपालें निर्माण झालीं. त्या वेळीं जिकडे तिकडे हाडांकार होऊन सर्वत्र अशांतता पसरली. शेवटीं ब्रह्मदेवाला ज्ञानदृष्टीनें असें समजलें की, हा नरकपाल धारण करणारा सामान्य मनुष्य नसून साक्षात् शंकर आहे; त्या वेळीं त्यानें व इतर ऋषींनीं त्या शंकराची पूजा व स्तकार करून त्यास उच्चासनावर बसविलें. त्या यज्ञमंडपांत कौट्यावाचि ऋषि यज्ञ पाहण्याकरितां आले होते. ह्याप्रमाणें यज्ञाचा पहिला दिवस समाप्त होऊन दुसऱ्या दिवसाला प्रारंभ झाला. त्या वेळीं कौणी एक बट्ट त्या ठिकाणीं हातांत सर्प घेऊन प्राप्त झाला; व त्यानें तो यज्ञमंडपात सोडला. त्या सर्पानें होत्याच्या शरीराला वेढा घातला असतां सर्व देव व ऋत्विज भयाभीत झाले. त्या वेळीं च्यवनऋषीनें बट्टाला तूं सर्प हो, असा श्राप दिला; पुढें सर्पजन्माला प्राप्त झालेव्हा बट्टेनें श्रापनिवृत्त्यर्थ हाटकेश्वरक्षेत्रांत नागतीर्थ निर्माण करून शिवाराधना केली व तो श्रापमुक्त झाला; नन्तर

दुसरें दिवशीचें यज्ञकर्म समाप्त होतांच पूर्वाभ्रमाणें तिसरें दिवशीहि यज्ञाला प्रारंभ झाला त्या वेळीं ब्राह्मणभोजन सुरू असतांना तेंथें एक अतिथि प्राप्त झाला अतिथीचा सत्कार करून त्यास प्रश्न केला कीं. तुला इतकें ज्ञान कोठून मिळालें; त्या वेळीं अतिथि म्हणतो; ऋत्विज हो ! मी साहा गुरू केले आहेत; पैकीं पिंगला नामक वेदशेपासून विषयाप्रमाणें इश्वराचे ठिकाणीं आसाक्ति ठेवावी, हें शिकलों. कुररपक्ष्यापासून निरिच्छतेचा स्वीकार करण्याचें शिकलों. त्याच-प्रमाणें साप, मृग, सुतार व मुलगी ह्यांच्यापासून यथालाभ ज्ञान संपादिलें. असें अतिथीचें भाषण ऐकून ऋत्विजांना आनंद झाला व त्यांनीं त्या अतिथीचा सत्कार करून त्याची रवानगी केली; व यज्ञाला प्रारंभ केला. ह्याप्रमाणें यज्ञाचा तिसरा दिवस संपूर्ण झाल्यावर चवथे दिवशीहि यज्ञाला प्रारंभ झाला असतां, त्या दिवशीं होणारें सोमपानादि कर्महि समाप्त झालें; नंतर पांचवे दिवशीं यज्ञीय कर्म समाप्त होऊन अवमुच्यस्नानही करण्यांत आलें. नागून सावित्री देवाब्रियांसह यज्ञमंडपांत येऊन पाहते तों ब्रह्मदेवानें गोपकन्येची विवाह करून यज्ञारंभ केला, हें समजतांच सावित्रीनें रागातून ब्रह्मदेवास शाप दिला कीं, तूं लोकांत अपूज्य होशील; असें म्हणून ती सावित्री तेथून निघून हाटकेश्वरक्षेत्रांत राहती झाली. जे कोणी ह्या सावित्रीचे पूजन करतील ते सर्व दुःखापासून मुक्त होतील. हे आख्यान श्रवण करणारे मुक्त होऊन सुखी होतील.

अध्याय १९४ वा.

कुमारिकातीर्थमहात्म्य.

गायत्रीच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवाचा यज्ञ समाप्त झाल्यामुळें, ब्रह्मदेवानें गायत्रीला यथेष्ट वरप्रदान दिलें. सर्व देवांनीं गायत्रीला आशीर्वाद देऊन सांगितलें कीं सर्व प्राणी विशेषतः ब्राह्मण तुझी उपासना करतील. जे कोणी ब्रह्मदेव व सावित्री ह्यांचे पूजन करतील ते श्रेष्ठ गतीला प्राप्त होतील; असें गायत्री-साहाय्य सांगितल्यानंतर सूतांनीं शौनकादिकांना कालक्रमानें वर्णन करून कालवधि सांगितला. सूत म्हणतात,—मुनिहो ! चार निमेष म्हणजे त्रुटि, दोन त्रुटि म्हणजे लव, पंधरा लव म्हणजे काष्ठा, पंधरा काष्ठा म्हणजे कला, तीस कला म्हणजे क्षण, वारा क्षण म्हणजे मुहूर्त (२ घटिका) तीस मुहूर्त म्हणजे अहोरात्र दिवस, तीस दिवस म्हणजे महिना, दोन महिनें म्हणजे ऋतु, तीन ऋतु म्हणजे अयन, दोन अयन म्हणजे वर्ष, १७२८००० वर्षे कृतयुग

१२१६००० वर्षे त्रेतायुग, ८६४००० वर्षे द्वापरयुग, ४३२००० वर्षे कलियुग, हीं चार युगें हजार वेळां निघून गेलीं कीं, ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, तशातऱ्हेनें ब्रह्मदेवाचे अहोरात्र तीस दिवस झाले कीं ब्रह्मदेवाचा एक माहिना; आणि वारा माहिनें झाले कीं, ब्रह्मदेवाचे वर्ष होय, अशातऱ्हेनें ब्रह्मदेवाचेहि शंभर वर्षे आयुष्यप्रमाण आहे. हल्लीं ब्रह्मदेवाचे वय साडे आठ वर्षांचें असून त्याच्या आरंभाच्या दिवसाचा दुसरा प्रहर हल्लीं चालूं आहे. ब्रह्मदेवाचे वर्ष म्हणजे विष्णूचा एक दिवस. तोहि आपल्या मानानें शंभर वर्षेच जगणारा आहे. विष्णूचे वय पंचावन्न वर्षांचें आहे. हल्लीं छपऱ्याव्या वर्षांचें पांच दिवस पुरे होऊन सहाव्या दिवसाचा अर्धा प्रहर झाला आहे. विष्णूचें एक वर्ष झालें कीं, शंकराचा एक दिवस होतो. एकंदर शंकराचे आयुष्य शंभर वर्षेच आहे, काल हा अनादि असल्यामुळे अनंत आहे. नंतर शौनकादि ऋषींनीं ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीचा उपाय विचारिला असतां सुत म्हणतात कीं, हाटकेश्वरक्षेत्रामध्ये ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती करून देणारी दोन तीर्थे आहेत. तीं तीर्थे ब्राह्मणाच्या कुमारित्तेनें व राजाच्या कुमारित्तेनें स्थापिलीं असल्यामुळे त्यांना कुमारीतीर्थ म्हणतात. या दोन तीर्थांत अष्टमी व चतुर्दशी ह्या दिवशीं स्नान केलें असतां ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती होऊन मोक्षप्राप्ति होते. ती व मांस वडील उभयतां ह्याच तीर्थांत स्नान करून ब्रह्मज्ञानसंपन्न झालें. अशातऱ्हेनें सूतांचा ब्रह्मज्ञानप्राप्तीचा उपदेश ऐकून शौनकादि ऋषींनींही स्वतः ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीकरितां कुमारिकतीर्थांत स्नान करण्याची आपली इच्छा प्रदर्शित केली.

अध्याय १९५ ते १९८ वा.

कुमारितीर्थद्वयोत्पत्ति.

शौनकांनीं कुमारितीर्थाची उत्पत्ति विचारिली असतां सुत म्हणतात: मुनिहो पूर्वी एक छांदोग्य नांवाचा नागरजातीचा ब्राह्मण होता. त्याला वृद्धावस्थेंत ब्राह्मणी नांवाची कन्या झाली. ब्राह्मणीच्या स्वरूपाप्रमाणें स्वरूप धारण करणारी अशी एक अनर्तदेशच्या राजाला मुलगी झाली. तशा मुलीचे नांव रत्नावती होतें. ती रत्नावती ब्राह्मणांचा मैत्रीण होती. रत्नावती आठ वर्षांची झाली असतां तिच्या पित्यानें विवाहाची सिद्धता केली. तें पितृकृत्य तिला न आवडून ती आपल्या सखीला व छांदोग्याला सर्व वर्तमान सांगती झाली. त्या वेळीं छांदोग्य राजाला म्हणतो; तुझी मुलगी माझ्या मुलीची संगती सोडण्यास

असमर्थ असल्यामुळे तुझी ही विवाहाची तयारी रत्नावलीला आवडत नाही. जर तुला हिंसा विवाह करावयाचा असेल तर मी सांगतो तसे कर. नंतर छांदोग्याने राजाला युक्ति सांगितल्याप्रमाणे राजाने आपली मुलगी दक्षार्णदेशच्या राजाला देण्याचा निश्चय केला; व त्या राजाच्या उपाध्याया ब्राह्मणी देण्याचे ठरविले; परंतु ते उभयतां कगळ होईनात. तयोवळी रत्नावती व ब्राह्मणी ह्या उभयतांनी विरक्त होऊन तप करण्याकरितां हटकेश्वरक्षेत्रांत प्रयाण केलें; व तेथे दोन वर्षे निर्माण करून त्या दोन कुमारिका कुतार्थ होत्या झाल्या.

अध्याय १९९ व २०० वा.

नागरजानिवर्णन.

कुक्षेत्र, हाटकेश्वरक्षेत्र व प्रभासक्षेत्र अशीं मुख्य तीन क्षेत्रें आहेत. हीं तीनच क्षेत्रें सर्व पातके दूर करणारी आहेत. पुष्करारण्य, नैमिषारण्य व धर्मारण्य हीं तीन मुख्य अरण्ये आहेत. काशी, द्वारका व अवंती ह्या तीन पुण्या आहेत. वृंदावन, खांडववन व द्वैतवन हीं तीन पुण्यदायक वनें होत. आतां चमत्कारक्षेत्रांत नागरजातीची उत्पत्ति कशी झाली तें सांगतो. पूर्वी एक कुंभक नांवाचा चांडाल होता. त्याला एक सच्छिल असा मुलगा झाला. तो द्विजरूप धारण करून चमत्कारक्षेत्रांत प्राप्त झाला. हा ब्राह्मण आहे, असें समजून सुभद्र नांवाच्या ब्राह्मणाने आपली मुलगी त्याला दिली. हा चांडाल आहे ब्राह्मण नव्हे हें त्या कन्येला समजतांच तिनें अग्नींत उडी टाकून देहनाश करण्याचा विचार केला. हा तिचा निश्चय पाहून इतर ऋषींनीं तिला एक प्राणायामाचा विधि व प्राकृत मंत्राचा उपदेश केला; व सांगितलें कीं, ह्या मंत्राच्या योग्य विधीनें एक वर्षपर्यंत जप कर ह्यणजे दोषमुक्त होशील; व तुला ह्या द्विजरूपधारी चांडालापासून जी प्रजा होईल, ती नागर ह्या संज्ञेनें प्रसिद्ध होईल. नागर ही जात श्राद्धादि कर्मांला अनधिकारी आहे. क्षेत्रप्राधान्यानें जरी त्या जातीला ब्राह्मणत्व येत असेल तरी ती जात ब्रह्मकर्मांला अयोग्य होय.

अध्याय २०१ ते २०३ वा.

नागरशुद्धि.

ज्या वेळीं नागरजातीला आपण अशुद्ध आहों, असें वाटलें त्या वेळीं त्यांनीं आपल्या ज्ञातीच्या शुद्धि होण्याकरितां एक उपाय योजिला. नागरांनीं सोळा ब्राह्मण बोलावून शुभ वेळीं सर्वप्रकारें प्रायश्चित्ताचें ग्रहण केलें. त्या वेळीं सर्व ऋषींनीं व इतर ब्राह्मणांनीं नागरजातीला आशीर्वाद देऊन सांगितलें कीं, आजपासून नागरजाति शुद्ध असून ती सत्य भाषण करणारी होईल. आजपासून नागरजाति वेदाध्ययन करण्यास अधिकारी होईल. असें सांगितल्यावर त्यांनीं नागरब्राह्मणांना चारही वेद शिकविले. त्यानंतर सर्व नागर वेदाध्ययन व अग्निहोत्रादि विधानानें आपलें कुल पवित्र करते झाले.

अध्याय २०४ वा.

प्रेतश्राद्धवर्षान.

पूर्वीं हिराण्याक्ष नांवाचा एक दैत्य होता. त्याचें व इंद्राचें युद्ध सुरू असता इंद्राचा पराभव झाला. त्यावेळीं इंद्र विष्णुला द्वाणतो कीं युद्धांत मेलेल्यांना कोणती गति प्राप्त होते तें सांगा; नंतर विष्णु द्वाणतात; इंद्रा ! जे देव किंवा मनुष्य युद्धांत मृत झाले असतील, ते प्रेतवाला प्राप्त होतात; व त्यांचे कन्याराशिस्थ सुर्य असतां श्राद्ध करावें; म्हणजे त्यांस मुक्ति मिळते. तें श्राद्ध केव्हां करावें, असा इंद्राचा प्रश्न ऐकून विष्णु म्हणतात; भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीचे दिवशीं युद्धांत मृत झालेल्या लोकांचे श्राद्ध करावें; म्हणजे त्यास मुक्ति मिळते. ह्या दिवशीं युद्धांत मृत झालेल्यांचें श्राद्ध जे न करतील त्यांचे पितर नरकांत जातील.

अध्याय २०५ वा.

गयाश्राद्धफल.

विष्णु म्हणतात,—इंद्रा ! जर तुझी इच्छा युद्धांत मेलेल्या देवांना सद्गति मिळावी अशी असेल, तर तूं गयाश्राद्ध कर. त्याचप्रमाणें हाटकेश्वरक्षेत्रामध्ये

एक तीर्थ आहे, तेथे अमवास्थेचे दिवशी व चतुर्दशीचे दिवशी गयागमन होतें; करितां त्या दिवशीं ह्या तीर्थांत श्राद्धविधि करावा; म्हणजे पितर मुक्त होतात. अशातऱ्हेनें इंद्राने विष्णूचे भाषण ऐकून घेऊन, हिमालयपर्वतावर प्रस्थान केलें; आणि त्या ठिकाणीं राहणाऱ्या ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेऊन, नंतर ऐरावतावर बसून तो चमत्कारपूरांत हाटकेश्वरक्षेत्रामध्ये प्राप्त झाला.

अध्याय २०६ वा.

बालमण्डनतीर्थमाहात्म्य.

इंद्र हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन व तेथील ब्रह्मणांचा योग्य सत्कार करून, त्यां कडून योग्य आशीर्वाद घेता झाला. त्या तीर्थांत स्नान करून, श्राद्धकर्म केल्यावर इंद्र आपल्याबरोबर कश्यप, कौंडिन्य, उक्ष्णाश, शार्कव, द्विष, बैजा-वाप, कापिष्ठल, द्विक, वगैरे ह्या आठ मुख्य ब्राह्मणांना घेऊन; गयेला जाण्यास निघाला, त्याच वेळीं ब्रह्मदेव गयेला प्राप्त झाला होता. इंद्र व ब्रह्मदेव उभयतां एकाच वेळीं गयेत श्राद्ध करित असल्यामुळे अग्निष्वात्तादि पितर ब्रह्मदेवाकडे गेले असतां, इंद्राला फार वाईट वाटलें. नंतर इंद्रानें ज्या श्राद्धांत अग्निष्वात्तादिकांचा किंवा विश्वेदेवाचा संबंध नाही, असें श्राद्ध करून सर्व युद्धांत मेलेल्या देवांना सद्गति दिली. त्या वेळीं आकाशवाणी झाली कीं, इंद्रा! तुझ्या ह्या श्राद्धविधीनें प्रेतवाला प्राप्त झालेले देव मुक्त झाले आहेत, अशी आकाशवाणी ऐकून इंद्राला मोठा आनंद झाला; व तो गयातीर्थाची प्रशंसा करूं लागला. इतक्यांत विश्वेदेव व अग्निष्वात्तादि पितृगणाहि ब्रह्मदेवाच्या आरंभलेल्या श्राद्धकर्मांतून इंद्राची स्तुति करित त्याजकडे आले. ह्या वेळीं इंद्र म्हणाला कीं, हे विश्वेदेव हो! ज्यापेक्षां तुम्ही माझ्या कर्मांत आगमन केले नाहीत, त्यापेक्षां आजपासून लोक एकोदित्विधीनेंच श्राद्ध करतील, व त्यामुळे तुम्हांला हविर्भाग मिळणार नाही. हें इंद्राचें भाषण ऐकून विश्वेदेवादि गणांना फारच दुःख झालें; व ते रुदन करूं लागले. त्या गणांच्या नेत्रोदकांपासून अनेक बाल (लहान) अंडीं निर्माण झालीं, व त्या अंड्यांपासून अनेक घोर व क्रूर असे प्राणी उत्पन्न झाले. नंतर क्रूर प्राण्यांनीं ब्रह्मलोकीं गमन करून ब्रह्मदेवाला धुधाशान्त्यर्थ उपाय विचारिला असतां ब्रह्मदेवानें त्या प्राण्यांना कूष्मांड हें नांव ठेऊन सांगितलें कीं, जे कोणी “ यद्वेवा देव हेडनं ” ह्या यजुर्वेदांतील तीन मंत्रांनीं तुम्हांला उद्देशून हवन करतील, त्यांचा कोटिहोम केल्याचें पुण्य प्राप्त होईल असें म्हणून ब्रह्मदेव निघून गेले. त्या दिवसापासून कूष्मांडांना

ढाकांकडून हविर्भाषण दिवकून ते आनंदित झाले. नंतर इंद्रानें त्याठिकाणी शिव लिंग स्थापून त्याचें बालमंडन असें नांव ठेविलें. बालमंडन हें सर्व तीर्थांत, क्षेत्रांत व लिंगांत श्रेष्ठ आहे. ह्या बालमंडनतीर्थाच्या सेवनानें संपूर्ण ब्रह्महत्यादि पापें नष्ट होतात. ह्याच लिंगाच्या आराधनानें पराजित झालेला इंद्र पुनः इंद्रपदा-रूढ झाला, असें ह्याचें माहात्म्य अगम्य आहे.

अध्याय २०७ वा.

इंद्रमहोत्सव.

पूर्वी बृहत्कल्पामध्ये चयत्सेन नांवाचा इंद्र होता. त्यानें एकदां गौतमपत्नी जी अहिल्या तिच्याशीं कपटानें संबंध ठेविला; व आपली इच्छा पूर्ण केली. हें इंद्राचें कापट्य नारदाकडून गौतमाला समजलें. तत्काळ गौतमानें इंद्राला शाप दिला की, तूं ज्यापेक्षां माझ्या स्त्रीशीं दुष्टपणानें आश्रयण केलेंस त्यापेक्षां तुझ्या शरीरावर योनीच्या आकाराची हजार छिद्रे पडतांल; व अहिल्येला तूं शिळारूप होऊन पडशील असा शाप दिला. गौतमाचा शाप ऐकून इंद्राला फार चाईट वाटलें; व तो मेरुपर्वताच्या गुहेंत जाऊन बसला. हें वर्तमान बृहस्पतीला समजतांच तो इंद्राला घेऊन गौतमाजवळ येऊन त्याची स्तुति करूं लागला. तेव्हां गौतम म्हणतो: शुरो ! मी जें बोललों तें खोटें होणार नाही. असें म्हणून गौतमानें इंद्राचे शरीरावरून हात फिरविला; व तीं योनिरूप छिद्रे नेत्रांप्रमाणें दिसूं लागलीं. त्या दिवसापासून इंद्राला सहस्राक्ष हें नांव प्राप्त झालें. तत्काळ तेथें देवांनीं गौतमासनक्ष इंद्राचा मोठा उत्सव केला; व सर्वत्र आनंदीआनंद झाला. त्या वेळीं गौतम म्हणतात, जे कोणी ह्या दिवशीं म्हणजे शरदतूमध्ये इंद्रमहोत्सव करतील, ते सर्वदुःखांपासून मुक्त होऊन स्वर्गलोकांला जातील. ह्या उत्सव श्रवणक्षत्रापासून पांच रात्री (पांच दिवस) करावयाचा असल्या-मुळें ह्याला पंचरात्रमहोत्सव असें म्हणतात. ह्या पंचरात्रमहोत्सवाच्या कथा श्रवण केल्यानें मनुष्यांचा व्यभिचागादिकांचा दोष नष्ट होतो.

अध्याय २०८ वा.

गौतमेश्वरादिलिंगमहात्म्य.

गौतमाचा पुत्र जो शतानंद त्यानें आपली माता जी अहिल्या तिला गौतमानें शाप दिला, असें समजतांच शतानंदाला फारच दुःख झालें व तो गौतमाजवळ

अहिल्यामातेचा उद्धार होण्याविषयी उपाय विचारुं लागला. त्यावेळीं गौतम म्हणतात कीं, स्त्रियांची शुद्धि होणे अशक्य आहे. तथापि तुझा जर फारच आग्रह असेल तर मी उच्छ्राप देतो कीं, त्रैतायुगीं राम या नांवानें स्वतः विष्णु अवतार घेऊन, जेव्हां शिलारूप झालेल्या तुझ्या मातेला पादस्पर्श करील त्यावेळीं तुझी माता शापमुक्त होऊन पूर्ववत् होईल. असें ऐकून शतानंदाला फारच आनंद झाला. पुढे कालांतरानें त्या सर्व गोष्टी घडून अहिल्येचा उद्धार झाला. ती अहिल्या कृतकर्माच्या पश्चात्तापानें युक्त होऊन हाटकेश्वर-क्षेत्रांत जाती झाली. अहिल्या हाटकेश्वर क्षेत्रांत गेलेली समजतांच शतानंद व गौतम उभयतांही हाटकेश्वर क्षेत्रांत आलीं. तेथें अहिल्येसह आनंदांत राहून व शिवाराधना करून त्या तिघांनीं आपआपल्या नांवांनीं एक एक लिंग स्थापन केलें. अहिल्येश्वर, गौतमेश्वर, व शतानंदेश्वर अशा ह्या तीन शिवलिंगांचें जे पूजन करितात, त्यांस व्यभिचारजन्य पाप बिलकूल लागत नाहीं. जे कोणी ह्या लिंगांचें दर्शन घेतात ते निर्दोष होतात त्यांस अनेक यज्ञांचें फल प्राप्त होतें. हें आख्यान श्रवण करणारे शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय २०९ वा.

---००---

शंखतीर्थोत्पत्ति.

पूर्वीं शंख व लिखित या नांवाचे ब्राह्मण होते. शंख हा लिखिताचा लहान भाऊ असल्यामुळे त्याच्या आज्ञेविरुद्ध कधीहि वर्तन करित नसे. शंख एकदां लिखिताच्या दर्शनाकरितां त्याच्या उपवनांत गेला असतां, तेथें लिखित नाहीं, असें पाहून तेथील चांगलीं पिकलेलीं फळे काढून घेऊं लागला. इतक्यांत लिखित त्या उपवनांत येऊन पाहतां तों आपला भाऊ शंख मला न विचारातां फळें तोडीत आहे असें दिसलें. तात्काळ लिखित शंखाला म्हणाला कीं, तूं हें फारच वाईट काम केलेंस. तूं चोरी केल्यामुळे तुझी तपश्चर्या व्यर्थ गेली आहे. असें लिखिताचें भाषण ऐकतांच शंख म्हणतो कीं, असें जर आहे तर तुम्ही मला माझ्या दुष्कर्मांबद्दल शिक्षा करा; म्हणजे मी दुष्कर्मापासून निवृत्त होईन. असें शंखाचें भाषण ऐकून लिखितानें ज्या हातानें शंखानें चोरी केली होती, तो हात तोडून टाकिला. तत्काळ शंख हाटकेश्वरक्षेत्रांत येऊन तेथें एक तीर्थ निर्माण करून व एक शिवलिंग स्थापून त्याची आराधना करुं लागला. ह्जार वर्षे लोटल्यावर शंकर प्रसन्न होऊन शंखाला वर मागण्याविषयी सांगुं

लाघलें; नंतर शंखानें तोडलेला हात पूर्ववत् व्हावा, असा वर मागून ह्या तीर्थाचे माहात्म्य वाढविलें. शंकरानें त्या तीर्थाला शंखतीर्थ हें नांव ठेविलें. ह्या तीर्थात स्नान केलें असतां अर्ध्यांगता प्राप्त होते.

अध्याय २१० वा.

-----:०:-----

तांबूलमाहात्म्य.

पूर्वीं दैत्यांकडून ज्या वेळीं देवांचा पराभव झाला; तेव्हां देवांनीं दैत्यांजवळ कृत्रिम सख्य करून समुद्रमंथनाला सुरवात केली; व त्यायोगें लक्ष्मीप्रमुख चौदा रत्नें निर्माण केलीं. त्यांपैकीं अमृत हें देवांनीं प्राशन करून अमरत्व संपादिलें. व दैत्यांचा पराभव केला. देवांनीं अमृत प्राशन करून जें शिल्क राहिलें, तें जेथे हत्ती वांधले होते तेथे चुकीनें ठेविलें. हत्तीनें तें अमृतपात्र उघडें करून, त्यांतील अमृत जमिनीवर सांडिलें. त्या अमृताच्या संयोगानें तेथे एक वल्ली उत्पन्न झाली; ती वल्ली (वेल) नागानें (हत्तीनें) अमृत सांडिल्यामुळे उत्पन्न झाली, यास्तव तिला नागवल्लीः हें नांव प्राप्त झालें. त्या नागवल्लीचीं पत्रें घेऊन, देव तांबूल भक्षण करितात. फाटकीं नागवल्लीचीं पानें, भक्षण केलीं असतां दारिद्र्य प्राप्त होतें. मुरेख पत्र झालेलीं नागवल्लीचीं पानें मोत्यांचा चुना, स्वच्छ मुपापी, कात ह्या पदार्थांनीं मिश्र असा तांबूल सेवन केला असतां, लक्ष्मीप्राप्ति होते. नित्य ब्राह्मणाला तेरा गुणानें संपन्न असा तांबूल अर्पण केला असतां, सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. जो स्वतः तांबूलाचें भक्षण करितो; व ब्राह्मणाला देत नाही, त्याला पुढील जन्मीं मुळीच तांबूल मिळत नाही. तांबूल-भक्षण सर्व दोषांची मुक्तता करून, रक्तवृद्धि व देहशुद्धि करणारें आहे.

॥ ज्या वेळींला आपण नागवेल, पानवेल, ह्या शब्दानें ओळखतो, व तिचीं जीं पानें त्याला विज्याचीं पानें असें म्हणतो; त्या पानांचा तांबूल-भक्षणाचे प्रसंगीं उपयोग करतो.

अध्याय २११ वा.

आनर्तनृपराज्यारोहण.

वाल्मीकिमुनि आनर्त देशच्या राजाला शंखतीर्थाचे माहात्म्य सांगत असता त्यायोगे आनर्तदेशचा राजा त्या माहात्म्यश्रवणाने तल्लीन झाला. नंतर तो राजा वाल्मीकीर्चा आज्ञा घेऊन शंखतीर्थांमध्ये स्नान करून व शंखेश्वराचे पूजन करून निष्पाप व दुःखमुक्त झाला. शंखतीर्थांत स्नान केल्यामुळे त्या राजाने सर्व शत्रु नष्ट होऊन त्याला पुनः शत्रूंच्या हाती गेलेले राज्य मिळाले. प्रजाजनांना त्यायोगे आनंद होऊन तो राजा मुखाने राज्योपभोग घेऊन मोक्षाला गेला.

अध्याय २१२ वा.

रत्नादित्यमाहात्म्य.

एकदां रत्नेश्वर नांवाचा एक अयोध्येचा राजा होता. पूर्वजन्मी केलेल्या दुष्कृत्यामुळे त्या जन्मी त्याला कुष्ठरुग्ण व्याधि प्राप्त झाली; नंतर तो राजा हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन त्या ठिकाणी त्याने सूर्याची आराधना केली; नंतर सूर्य प्रसन्न होऊन त्याने त्याचे सर्व शरीर कुष्ठरहित केले व सांगितले की, त्या ठिकाणी तूं माझी रत्नादित्य ह्या नांवाने स्थापना कर; म्हणजे मी सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करीन. जे माझे पूजन करतील ते सर्व रोगांपासून मुक्त होऊन सद्गतीला प्राप्त होतील. असे सांगून सूर्य अंतर्धान पावला व राजा नगरांत आला.

अध्याय २१३ वा.

सांबादित्यमाहात्म्य.

श्रीकृष्णाला जांबवंतीचे ठिकाणी सांब नांवाचा मुलगा झाला. तो इतका स्वरूपवान होता की, त्याच्या स्वरूपाला पाहून श्रीकृष्णाच्या रुक्मिणीप्रमुख स्त्रियाहि मोहित होत. एकदां नंदिनी नांवाची श्रीकृष्णाची स्त्री सांबपत्नीचे रूप घेऊन सांबाजवळ आली; व तिच्याशी सांबाने पत्नी ह्या बुद्धीने सर्व व्यवहार चालविला. मध्यरात्र उलटल्यानंतर सांबाला समजले की, आपण जिच्याशी

संबंध ठेविला, ती पत्नी नमून आपली सावत्र आई व श्रीकृष्णाची पत्नी होय. मागून सांबाला पश्चात्ताप झाला; व तो त्या दुष्कृत्यावहल प्रायश्चित्त विचारण्याकरितां एका ब्राह्मणाकडे गेला. ब्राह्मणानें सांगितलें कीं, * तिगिनीच्या विधीशिवाय ह्या दुष्कृत्याला दुसरें प्रायश्चित्त नाही. असें ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून सांबानें तिगिनीविधीनें आत्मशुद्धि करण्याचा निश्चय केला; व झालेलें वर्तमान श्रीकृष्णाला कळविलें. तें ऐकून कृष्णालाहि फार वाईट वाटलें. नंतर कृष्ण सांबाला म्हणतात कीं, तूं हें दुष्कृत्य मुद्दाम केलें नसून चुकीनें केलें आहेस. करितां आतां तुला एवढें घोर प्रायश्चित्त स्वीकारण्याची जरूर नाही. तूं हाटकें श्वरक्षेत्रांत जाऊन सूर्याराधना कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. नंतर सांब कृष्णाच्या सांगण्याप्रमाणें हाटकेश्वरक्षेत्रांत सांबादित्य नांवाणें मर्याची स्थापना करून त्याच्याच आराधनेनें दोषमुक्त झाला. ह्या सांबादित्याच्या पूजनानें सानुगमनादि दोष दूर होऊन सद्गति प्राप्त होते; व संसारबंधनें नाश पावतात.

अध्याय २१४ वा.

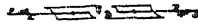
गणपतिपूजामाहात्म्य.

एकदां विश्वामित्र सैन्यासह मृगया करण्याकरितां गेला असतां अतिशय श्रमांत झाल्यामुळे वशिष्ठ ऋषींच्या आश्रमाला प्राप्त झाला. वशिष्ठानें कामधेनुच्या साहाय्यानें सैन्यासह विश्वामित्राची फारच आतिथ्याला योग्य अशी व्यवस्था ठेविली. हें कामधेनुचें सामर्थ्य पाहून विश्वामित्रानें वशिष्ठाजवळ तिची याचना केली. वशिष्ठानें ब्रह्मतेजाच्या सामर्थ्यानें कामधेनु विश्वामित्राला न देतां त्याचा उलट पराभव केला. त्यामुळे विश्वामित्राला वाटलें कीं, ब्रह्मतेज क्षात्रतेजाहून श्रेष्ठ आहे; करितां आपण ब्रह्मतेज मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. असा विचार करून विश्वामित्रानें आपल्या रोहिताश्व नांवाच्या मुलाला राज्यासनावर बसवून, स्वतः तो तप करण्याकरिता कैलासपर्वतावर गेला. त्याच्या

* तिगिनीचा विधि:—ज्या मनुष्याला प्रायश्चित्त द्यावयाचें, त्याच्या शरीराच्या प्रमाणाचा खोल खळगा खणून त्याला त्यांत निजता येईल इतका तो लांब असावा. नंतर त्या खळगांत त्याला निजवावें; व त्याचा खाली व वरती गोंब्यांच्या बारीक पुडीचा थर द्यावा; व अग्नि लावावा अग्नीच्या बाधेनें ओरडू नये; व शोक आणि दुःख करूं नये; व ईश्वरभजन करीत राहावें. अशातःचें जिविताचा नाश झाला असतां देहशुद्धि होते. ह्या विधीला तिगिनीविधि म्हणतात.

तपानें शंकर प्रसन्न होऊन विश्वामित्रास म्हणतात; राजन्! तूं पावताच्या शरीराच्या मळापासून उत्पन्न झालेल्या गणपतीची पूजा कर; म्हणजे तुला ब्रह्मतेज प्राप्त होईल. नन्तर विश्वामित्रानें शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें विनायकी चतुर्थाला, म्हणजे माघशुद्ध चतुर्थाला गणपतीचें यथाविधि पूजन केलें; व त्यायोगें त्याला ब्रह्मतेज प्राप्त होऊन तो जगद्विख्यात आणि सप्तर्षीं प्रमुख असा झाला. ह्या गणपतीच्या पूजनानें पुत्र, धन, सुख; व मोक्ष प्राप्त होतो.

अध्याय २१५ ते २२६

श्राद्धविचार.

एकदां विश्वामित्राचा पुत्र जो रोहिताश्व त्यानें मार्कण्डेयाला श्राद्धविधि-संबंधीं माहितीं विचारिली असतां मार्कण्डेय रोहितवाला म्हणतात कीं, वेदाध्ययनाचें फळ अमिहोत्र स्वीकारणें हें होय, अनेक ग्रंथांच्या श्रवणाचें फळ सत्त्वभावानें वागणें हें होय, र्त्वाच्या समागमाचें फळ पुत्रप्राप्ती होय; व द्रव्याचें फळ दानधर्म करणें किंवा स्वतः त्या द्रव्याचा उपभोग घेणें हें होय. मृत पुरुषांना सुख होण्याकरितां पुत्रादिकांनीं श्रद्धेनें करावयाचें जें कर्म त्यास श्राद्ध-कर्म म्हणतात, मन्वादि, शुमादि, संकांत, व्यतीपात, गजच्छाया, ग्रहण, अक्षय्यतृतोय इत्यादि पर्वकाळ श्राद्धाला योग आहेत, श्राद्धाहें ब्राह्मण मिळाल्यास पर्वणी नसतांही श्राद्ध करावें. ऋणपक्षांत केलेल्या श्राद्धाचें फळ विशेष आहे. श्राद्धकर्म जर केलें नाहीं; तर पितरांना दुःख होतें व ते पुत्रांना शाप देऊन त्याचा कुलक्षय करितात. कन्याराश्याला सूर्य गेला असतां ऋणपक्षांत श्राद्ध केलें असतां एक वर्षपर्यंत पितर तृप्त होतात. श्राद्धविधि हा आपण शुद्ध रीतीनें व स्वधर्मानें मिळविलेल्या द्रव्याच्या साहाय्यानें करावा. अन्यायानें मिळविलें द्रव्य श्राद्धकर्मांत खर्चिल्यास तें श्राद्धकर्म पितरांना दुःखदायक होतें. शुद्धाचरण करणारे वृद्ध व ज्ञानकर्मसंपन्न असे ब्राह्मण श्राद्धाला बोलवावत. अनधिकारी ब्राह्मण श्राद्धाला बोलविल्यास तें श्राद्ध फुकट जातें. अमावास्याला केलेल्या श्राद्धाचेंही फळ विशेष आहे. श्राद्धाच्या आदले दिवशीं ब्राह्मणांना आमंत्रण द्यावें. भिक्षुक व सद्धर्मानें वागणारा ब्राह्मण न मिळेल तर गृहस्थांना आमंत्रण द्यावें. नन्तर दुसरे दिवशीं म्हणजे श्राद्धदिवशीं ब्राह्मण आले असतां त्यांची यथाविधि पूजा करून प्रार्थना व नमस्कारपूर्वक प्रदक्षिणादि करावें. श्राद्धाला मांसान्न तयार केलें पाहिजे, असा सर्वसामान्य नियम आहे, तथापि कलिगुणांत मांसभक्षण बर्ज्य असल्यामुळें मांसाच्या ऐवजीं माष म्हणजे उडीद घेऊन त्याचें पदार्थ

श्राद्धाला उपायोजावेत; म्हणजे श्राद्धविधि सफल होतो. अश्विन शुक्र नवमी, कार्तिक शुक्र द्वादशी, माघ शुक्र तृतीया, भाद्रपद शुक्र तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावास्या, पौष शुक्र एकादशी, आषाढ शुक्र दशमी, माघ शुक्र सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ शुक्र पौर्णिमा, कार्तिक शुक्र पौर्णिमा; फाल्गुन शुक्र पौर्णिमा, चैत्र शुक्र पौर्णिमा ह्या तिथींना मन्वादि म्हणतात. ह्या तिथी श्राद्धाला योग्य आहेत. दक्षिणारहित श्राद्ध निष्फळ होय. सुंदर स्त्रीची इच्छा करणाऱ्याने प्रतिपदेला श्राद्ध करावे. सुंदर कन्या होण्याची इच्छा करणाऱ्याने द्वितीयेला श्राद्ध करावे. बोज्यावर वसण्याची इच्छा करणाऱ्याने तृतीयेला श्राद्ध करावे. आपल्या गोठ्यांत पुष्कळ गाई असाव्या, अशी ज्यांची इच्छा असेल त्याने चतुर्थीला श्राद्ध करावे. पंचमीला पुत्रेच्छु जनाने श्राद्ध करावे. परलोकेच्छा करणाऱ्यांनी षष्ठीला श्राद्ध करावे. कृषिकर्मांत सिद्धि मिळविणाऱ्यांनी सप्तमीला श्राद्ध करावे. व्यापारांत जय मिळावा, अशी इच्छा करणाऱ्याने अष्टमीला श्राद्ध करावे. सांभाग्र्यप्रार्थीकरिता नवमीला श्राद्ध करावे. इष्टसिद्धीकरिता दशमीला श्राद्ध करावे. धनधान्याच्या इच्छेने एकादशीला श्राद्ध करावे. राजप्रसादाची इच्छा करणाऱ्याने द्वादशीला श्राद्ध करावे. मोक्षेच्छुने त्रयोदशीला श्राद्ध करावे. दुःखांत किंवा अपघातांत मेलेत्यांचे श्राद्ध चतुर्दशीला करावे. अमावास्याेला श्राद्ध करणाराच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. राजच्छायादि पर्दकाळहि श्राद्धकर्माला अत्यंत पवित्र आहेत. दौहित्र, कुतुप व तिळ हे श्राद्धाला अवश्य असावे. पितृकार्ये अपसव्याने करावे; व देवकार्ये सव्याने करावे. पितृस्थानी तीन किंवा एक ब्राह्मण वसवावा; व देवस्थानी एक किंवा दोन ब्राह्मण वसवावेत. ब्राह्मणपूजन, भोजन, अग्नौकरण व पिंडदान ही श्राद्धांत अवश्य करावीत. ह्या कर्मांशिवाय केलेले श्राद्ध निष्फळ होय. शैवटी “वाजे वाजे” ह्या मंत्राने श्राद्धाविसर्जन करावे, व “आमा वाजस्य” ह्या मंत्राने ब्राह्मणांना प्रदक्षिणा कराव्या. एकोद्दिष्ट श्राद्ध हे जेथे प्राण्याचा मृत्यु झाला असेल तेथे करावे. एकोद्दिष्टांत आवाहन करूं नये. ‘अभिरम्यतां’ ह्या मंत्राने ब्राह्मणविसर्जन करावे. “ये समाना” ह्या मंत्राने ब्राह्मणांचे पाय धुवून व पूजन करून पिंडप्रदान करावे. सपिण्डश्राद्धानंतर एकोद्दिष्ट करूं नये. मृतपित्याला मृत होऊन जर एक वर्ष झाले नसेल तर त्यापूर्वी त्याचे सपिण्डक श्राद्ध करूं नये. पितामहादिकांचे योग्य तिथीला श्राद्ध करण्यास हरकत नाही. एकदां धर्मराजाने नरक किती आहेत; असा प्रश्न भीष्माला विचारिला असतां भीष्म म्हणतात; धर्मां! एकंदर नरक एकवीस आहेत. पापी लोक त्या ह्या नरकांत जाऊन पडतात. कराल, विकराल, बकनास, मडोदर, सौम्य, शान्त, नंद, सुवाक्य, हे आठ यमदूत होत. पहिले

चार दूत पाण्यांना नेऊन पीडा देतात; व पुढील चार पुण्य पुरुषांना नेऊन सुखांत ठेवितात. मृत्युकाळीं मृताला उद्देशून जे गोदान करितात, ते गोपुच्छाचा आश्रय करून निष्पाप होत्साते तत्काळ मुक्त होतात.

अध्याय २२७ वा.

नरकयातनाविध्वंस.

एकदा भीष्माला धर्मराजांनै नरकयातनांपासून प्राण्यांची मुक्ता होण्याचा उपाय विचारिला असतां भीष्म म्हणतात; धर्मा ! ज्या प्राण्यांच्या अस्थि गंगेत पडल्या असतील; त्या प्राण्यांना नरकयातना भोगाव्या लागत नाहींत. ज्यांचे पुत्र पित्याला उद्देशून गंगेचे काठी श्राद्ध करितात, त्यांचे पितर विमानांत वसून स्वर्गाला जातात. कितीहि पापी मनुष्य असो, त्यानें जर गंगेचे काठी सुवर्णदान केलें तर त्याचे सर्व पाप नष्ट होऊन त्यास मोक्ष-प्राप्ति होते. जे वीर पुरुष लढाईत देहत्याग करितात तेहि श्रेष्ठ गर्तीला प्राप्त होतात. काशी, कुरु, नैमिष, नागर, प्रयाग व प्रभास इत्यादि ठिकाणीं जे आपलें शरीर टाकतात तेहि नरकयातनांपासून मुक्त होतात. ज्याच्या विवाहांत वृषभदान केलें जातें, त्या पुरुषाच्याहि यमयातना नष्ट होतात. जो मरणकाळीं ईश्वराचें चिंतन करितो, त्यास स्वर्गलोक प्राप्त होतो. जे गरीबानां, अंधळ्यांना व यात्रेकरुंना अन्नदान करितात तेहि मोक्षाला जाऊन आनंदांत राहतात. जलधेनु व तिलधेनु ह्यांचे दान, चंद्रग्रहणकाळीं सोमनाथदर्शन, समुद्रस्नान, सरस्वतीनदींत केलेलें स्नान, चंद्रग्रहणकाळीं सोमनाथदर्शन, समुद्रस्नान, सरस्वतीनदींत केलेलें स्नान, कार्तिकांत त्रिपुंकराला प्रदक्षिणा, गो-ब्राह्मणरक्षण इत्यादि सर्व पुण्य-कृत्यें नरक-मोचन करणारीं असून मोक्ष देणारीं आहेत.

अध्याय २२८ वा.

अंधकासुरकथा.

पूर्वी हिरण्यकशिपु नांवाचा एक दैत्य होता. विष्णूनें नारसिंह अवतार धारण करून, त्या दैत्याचा नाश केला. त्या हिरण्यकशिपूला प्रल्हाद व अंधक असे दोन पुत्र होते. प्रधानांनीं हिरण्यकशिपूच्या पश्चात् प्रल्हादाला राज्यावर बसविण्याचा निश्चय केला असतां, प्रल्हादानें राज्यालूढ होण्याचें नाकारिलें; त्या

बळ अंधकाला राज्याखूड केलें. अंधकानें त्रैलोक्य जिंकून अमरत्व मिळविण्याकरितां तप करून ब्रह्मदेवाकडून अमरत्व संपादिलें. नंतर अंधकासुरानें वराच्या जोरावर इंद्रादिकांना जिंकून, त्रैलोक्याधिपधित्व संपादिलें. इंद्र राज्यभ्रष्ट झाला असतां, पुनः राज्य भिळण्याच्या इच्छेनें शिवाराधना करूं लागला. शंकरानें प्रसन्न होऊन इंद्राला अभयवचन दिलें; व अंधकासुराकडे आपले दूत पाठवून सांगितलें कीं, तूं इंद्राचें राज्य इंद्राला परत दे, नाही तर मी तुझा नाश करीन. असें शिवभाषण दूतमुखानें ऐकून अंधकासुराला राग आला; व तो शिवदूतांना म्हणतो कीं, तूं दूत असल्यामुळें मी तुझा नाश करीत नाही. शंकर मला ओळखीत नाही काय? माझा नाश करणारा असा शंकर कोण आहे? मी इंद्राला स्वर्गराज्य शंकराच्या धमकीनें देणारा, असा मित्रा नाही. माझा शंकराला निरोप सांगा कीं, थोडक्याच दिवसांत मी कैलास पर्वतावर झडप घालणार आहे, तेव्हां तुम्हीं सर्व तेथून निघून काशीला जाऊन राहा. मी कैलास पर्वतावर आपल्या वृकनांवाच्या पुत्राला टेंवणार आहे. हें अंधकाचें दुर्भाषण ऐकून शिवदूत परत शिवलोकाला येऊन त्यांनीं शंकराला सर्व वर्तमान कळविलें.

अध्याय २२९ वा.

शिवांधकयुद्ध.

अंधकाचा निरोप ऐकतांच शंकराला फारच राग आला व तो सैन्यासह अंधकाबरोबर युद्ध करण्यास तयार झाला; नंतर अंधकसैन्य व शिवसैन्य ह्यांचें शस्त्रास्त्रांनीं हजार वर्षेपर्यंत युद्ध झालें. शेवटीं शंकराला अंधकाचा राग आला व त्यानें आपल्या त्रिशूलानें अंधकावर प्रहार केला. तरीसुद्धां ब्रह्मदेवाच्या वराने त्याचा नाश झाला नाही. अंधकानेहि शिवाचे अंगावर गदेचे पुष्कळ प्रहार केले; पण फुकट गेले; नंतर शंकरानें आपला त्रिशूल अंधकाच्या शरीरांत रोवून तो अंधकशरीरासह गरगर फिरविला. त्या वेळीं अंधक शंकराला स्मरण येऊन त्यानें त्याची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली. त्याच्या स्तुतीनें शंकराला आनंद झाला व त्यानें अंधकाला त्रिशूलापासून मुक्त केलें; नंतर शंकरानें अंधकाचें भंगिरिटी असें नांव ठेऊन त्याची आपल्या शिवगणांत योजना केली. अंधकानेहि स्वदेह शिवसेवेला अनन्यभावनेनें अर्पण केला.

अध्याय २३० वा.

वृकासुरकथा.

अंधकासुर शिवगणांत मिळाला असतां दैत्यसैन्य शंकराला भिऊन पाताळांत जाऊन राहिलें, व इंद्राला स्वर्गाची प्राप्ति झाली. हें अंधकपुत्र जो वृकासुर त्याला न आवडून त्यानें हाटकेश्वर क्षेत्रांत पांच हजार वर्षे घोर तप करून ब्रह्मदेवाच्या प्रसादानें इष्ट असें अमरत्व मिळविल्यामुळें वृकानें रैवतकपर्वावर जाऊन इंद्राबरोबर युद्ध करण्याकरितां सैन्याची तयारी चालविली. वृकासुरानें युद्ध करून इंद्राला राज्यांतून हांकलून लाविलें व स्वतः इंद्रपदारूढ झाला.

अध्याय २३१ वा.

एकादशीव्रतमाहात्म्य.

वृकानें आपले दूत सर्वत्र पाठवून सांगितलें कीं, जे कोणी देवांना उद्देशून होमहवनादि पुण्यकृत्यें करितील त्यांचा त्या कर्मांसह विध्वंस करून टाका. अशा तऱ्हेनें वृकदूत त्रैलोक्यांत हिंडत असतां कोणीहि कर्मठ ब्राह्मण उघडपणें होमादि कृत्य करीत नसे. एक त्यांपैकीं विद्वान् स्वधर्मनिष्ठ असा सांस्कृतिनांवाचा ब्राह्मण गुप्तरीतीनें होमहवनादि शुभ कृत्य करीत होता. त्या वृकासुराचे दूत येऊन सांस्कृतीवर शस्त्रप्रयोग करूं लागले; परंतु तो विष्णुप्रमुख देवतांचें पूजन करीत असल्यामुळें त्या दूतांचे कांहीं एक चाललें नाहीं. हें वर्तमान वृकाला समजतांच तो स्वतः हातांत तरवार घेऊन आला; व त्या सांस्कृतीवर ती मारणार तोंच त्या तरवारीचे तिळाएवढें बारीक तुकडे झाले. तत्काळ सांस्कृतीलाहि राग आला; व त्यानें वृकाला शाप दिला कीं, तूं पांगळा होशील. शाप देतांच वृक पांगळा झाला; वृक पांगळा झाल्यामुळें इंद्राला स्वराज्यप्राप्ति झाली, व वृक पुनः तप करूं लागला. वृक दुष्ट असल्यामुळें ब्रह्मदेवानें प्रसन्न होऊन सांस्कृतीकडून वृकाला वर देवविला कीं, तूं चार महिनें [चातुर्मास्यांत] पादयुक्त होशील; व इतर काळांत तूं पांगळाच राहशील. त्या दिवसापासून चार महिने वृक देवांना पीडा देत असे; तेव्हां सर्व शेषशाथी विष्णुजवळ जाऊन म्हणतात कीं, वृकासुर आम्हांला चार महिने फारच पीडा देतो; करितां आमचें रक्षण करून आम्हांला सुरक्षित राहण्यास एकादें स्थान द्या; किंवा हें आमचें दुःख

नाष्ट होण्यास एकादा उपाय सांगा. नंतर विष्णु इंद्रादि देवांना म्हणतात की, मी चार महिने लक्ष्मीसह हाटकेश्वरक्षेत्रांत शयन करून राहीन; म्हणजे त्यायोगे वृकापासून तुम्हांला बाधा होणार नाही. तुम्हीहि चार महिने मजजवळ हाटके-श्वरक्षेत्रांत राहण्यास यावे; व आठ महिने स्वर्गांत राहावे. आपाढशुक्ल एकादशीला भगवान् विष्णु हाटकेश्वरक्षेत्रांत लोकहितार्थ शयन करितात; करितां ते दिवशीं उपोषण व भगवाच्चिंतन केलें असतां सुखप्राप्ति होऊन, मोक्षप्राप्तिहि होते.

अध्याय २३२ वा.

चातुर्मास्यव्रतनियम.

आपाढ शुक्ल एकादशीला भगवान् विष्णु शयन केल्यापासून तो कार्तिक शुक्ल एकादशीला पुनः भगवान् जागृत होईपर्यंत जे मध्यंतरी चार महिने निघून जातात त्याला चातुर्मास्य अशी संज्ञा आहे. ह्या चातुर्मास्यांत व्रतोपवासादि नियमाचरण करणारे सर्व पातकापासून मुक्त होऊन वैकुंठाला प्राप्त होतात. श्रावणमहिन्यांत भाजीपाला खाऊं नये, भाद्रपदांत दही खाऊं नये, आश्विनमहिन्यांत दूध खाऊं नये व कार्तिकांत द्विदलधान्य खाऊं नये. चातुर्मास्यांत मीठ न खाणारा विष्णुप्रिय होतो. जो चातुर्मास्यांत तीळ व अक्षता ह्यांनीं होम करतो तो निरोगी होतो. जे चातुर्मास्यांत ब्राह्मणभोजन, वेदपठण, देवालयांत नृत्य, गायन व जागरणादि करितात ते भगवंताला आवडते होऊन त्यांस भगवान् सद्गति देतो. काश्याचें पात्र, मांस, क्षीर, मध, दुसऱ्यांदा भोजन व मैथुन हीं चातुर्मास्यांत वर्ज्य करावीत. जे कोणी कार्तिकांत देवालयांत दीपमाळा लावितात ते रूपसौभाग्यादि गुणांनीं युक्त होतात. चातुर्मास्यांतील नियमांचें आचरण केलें असतां भगवंताच्या रूपेणें जें जें इष्ट असेल तें तें सर्व प्राप्त होईल. जे चातुर्मास्यांतील नियम पाळीत नाहीत ते मूर्ख लोक जिवंत असून मेल्या-प्रमाणेंच समजावेत. हें नियममाहात्म्य श्रवण करणाराहि सर्व पापापासून मुक्त होतो.

अध्याय २३३ वा.

गंगास्नानफल.

सर्व तीर्थ व सर्व दाने विष्णुला आश्रयें करून राहिलीं असल्यामुळे विष्णु-शयनव्रताचें माहात्म्य विशेष आहे. चातुर्मास्यांत विष्णूनें शयन केलें असतां

जो भक्तिभावानें व्रतादि करितो, त्याला मोक्षप्राप्ति होते. चातुर्मास्यामध्ये पुष्कर, प्रयाग इत्यादि पुण्यक्षेत्रांत जे स्नान करितात त्यांना अनंत पुण्य प्राप्त होतें. तसेंच नर्मदादि पुण्यनदीमध्ये स्नान करणारे अक्षय्य अशा वैकुण्ठलोकांप्रत प्राप्त होतात. जो नित्य गंगास्नान करितो, त्याच्या बेचाळीस कुळांचा उद्धार होतो. गंगास्मरणानेहि गंगास्नानाची फलप्राप्ति होते. गंगास्मरण केलें असतां विष्णु प्रसन्न होऊन आपलीं पापें हजार प्रकारानें नष्ट करितो. गंगेमध्ये सर्व तीर्थ असल्यामुळे गंगास्नानाचें फल अनुपम आहे. चातुर्मास्यांत जर मनुष्याच्या हातून दहा गंगास्नाने घडलीं, तर त्याला देवत्व प्राप्त होतें. ईश्वराचा वास आपल्या हृदयांत व्हावा, आपण निष्पाप व्हावें, सर्व देवता आपणावर संतुष्ट व्हाव्या इत्यादि जर शुद्ध भावना अंतःकरणांत उत्पन्न व्हावी, अशी इच्छा असेल तर एकदां तरी मनुष्यानें गंगास्नान केलें पाहिजे. स्नान करण्यास जर कोणी असमर्थ असेल तर त्यानें भस्मस्नान करावें; किंवा मंत्रानें अभिमंत्रित केलेल्या शीतोदकानें स्नान करावें; म्हणजे त्यास गंगास्नानाचें फल मिळेल. हें गंगस्नानमहात्म्य श्रवण करणारेहि विष्णुरूप होऊन विष्णुलोकाला जातात.

अध्याय २३४ वा.

चातुर्मास्यनियम.

चातुर्मास्यांत गंगोदकानें किंवा मंत्रपूर्वक शीतोदकानें स्नान करून पितृतर्पण करावें. नदीसंगमावर स्नान केल्यास अधिक फलाची प्राप्ति होते. चातुर्मास्यामध्ये जपहोमादि कर्मे केल्यास त्यांचे अनंतपटीनें फल प्राप्त होतें. कोणत्याहि शुभकर्माचें आचरण करण्यापूर्वीं विष्णूचें नामस्मरण करावें. चातुर्मास्यांत साधूंची पूजा, गुरु, देवता व अग्नि ह्यांचा सत्कार व त्यांस हविर्भाग देणें इत्यादि कर्मे अवश्य करावीं, तसेंच गोप्रदान, वेदाध्ययन, चांगल्या क्रिया; व सर्व भाषण इत्यादि कर्मे करण्यास कधीहि विसरूं नये. चातुर्मास्यांत इंद्रियनिग्रह, काम-क्रोधादि साहा शत्रूंचा जय, क्षमासत्यादि गुणांचें पालन, योगाभ्यास, हिंसादि दुष्कृत्यांचा त्याग, व पंचमहापातकांचा त्याग केला असतां त्यांस मोक्ष मिळतो.

अध्याय २३५ वा.

दानमाहात्म्य.

चातुर्मास्यांत केलेलीं दानें अनंतपटीनें अधिक फल देणारीं होतात. अन्न हें ब्रह्म आहे, अन्नावर प्राण अवलंबून आहेत, करितां अन्नदानाहून दुसरें श्रेष्ठ दान नाही. अन्नदान, जलदान, गोप्रदान, वेदाध्ययन, यज्ञादि सत्कर्म हीं चातुर्मास्यांत आचरिलीं असतां पुष्कळ मोठमोठीं फलें प्राप्त होतात. विष्णूसह बैकुंठांत सुखानें राहावें, अशी जर इच्छा असेल, तर अन्नदान हें अवश्य दिलें पाहिजे. देवांच्यासुद्धां सर्व इच्छा अन्नदानानें सफल होतात. चातुर्मास्यांत नृत्यगीतादि करून विष्णूपुढें जागरण केल्यास त्यास विष्णुलोक प्राप्त होतो. जे कोणी चातुर्मास्यांतील नियमांचें पालन करित नाहीत ते जिवंत असूनहि मृत शाल्याप्रमाणेंच समजावेत. हें माहात्म्य पठण करणारेहि निष्पाप होतात.

अध्याय २३६ वा.

इष्टवस्तुत्याग.

जा वस्तु आपणास प्रिय आहे त्या वस्तूचा चातुर्मास्यांत त्याग करून ती त्याग केलेली वस्तु ब्राह्मणाला चातुर्मास्यसमाप्तीचे दिवशीं अर्पण केली असतां अक्षय्य सुखाची प्राप्ती होते. चातुर्मास्यांत कांस्यपात्राचा त्याग करावा; म्हणजे दुसऱ्या जन्मीं राज्यप्राप्ति होतो. पळसांच्या पत्रावळीवर चातुर्मास्यांत भोजन केलें असतां ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. तांब्याच्या ताटांत कधीहि भोजन करूं नये. रईच्या किंवा वडाच्या पानांच्या पत्रावळीवर भोजन केलें असतां इष्ट वस्तूची सिद्धि होते. चातुर्मास्यांत मिठाचा त्याग केल्यास ऐश्वर्यप्राप्ति होते. गव्हांचे अन्नाचा त्याग केल्यास लोकमान्यता प्राप्त होते, भाजीचा त्याग केल्यास दीर्घायुष्य प्राप्त होतें. दूध वगैरे पातळ पदार्थांचा त्याग केल्यास चांगलें नेत्र प्राप्त होतात. मुगांचा त्याग केल्यास शत्रुनाश, उडिदांचा त्याग केल्यास द्रव्यलाभ, तांदुळांचा त्याग केल्यास घोड्यांची प्राप्ति होते. फलत्यागानें पुत्रलाभ, तेल्याच्या त्यागानें सौंदर्य, मयादिकांच्या त्यागानें मोक्ष प्राप्त होतो. ह्याप्रमाणें दुसरेहि अनेक प्रिय पदार्थ सोडले असतां त्या त्या प्रमाणें इष्ट फलें प्राप्त होतात. दुसऱ्याची कधीहि निंदा करूं नये. चातुर्मास्यांत नखें, केंस वगैरे पदार्थ काढूं नयेत. नखकेंसांचे धारण केलें असतां गंगास्नानाचें फळ प्राप्त होते.

अध्याय २३७ वा.

व्रतमहिमा.

कर्कसंक्रांत आली असतां, भक्तियुक्त अंतःकरणानें विष्णूची पूजा करून; जांभळें, नारिंगें, आम्रफल, इत्यादि फळें हातांत घेऊन, विष्णूला अर्घ्यप्रदान करावे. अर्घ्य देतांना “ * षण्मासाभ्यंतरे मृत्युर्यत्र कापि भवेन्मम । तन्मया बामुदेवाय स्वयमात्मा निवेदितः ॥ ” हा मंत्र म्हणावा. विष्णु-सेवेसारखें दुसरें श्रेष्ठ कोणतेंहि कर्म नाही. सर्व व्रतामध्ये ब्रह्मचर्यव्रत हें श्रेष्ठ व्रत आहे. व्रताचरणानें केव्हांहि मोठमोठीं फळें प्राप्त होतात. ब्रह्मचर्यव्रत व विष्णुव्रत हीं दोन चातुर्मास्यांत पाळिलीं असतां विष्णुसायुज्यता प्राप्त होते. चातुर्मास्यव्रतांच्या आचरणानें सर्व सिद्धि प्राप्त होतात.

अध्याय २३८ वा.

तपश्चर्यामाहात्म्य.

चातुर्मास्यांतील तप म्हणजे पंचमहायज्ञांचें आचरण करणें हेंच होय. शौच दोन प्रकारचें आहे. एक आभ्यंतर शौच व दुसरें बाह्य शौच. ज्ञानानें व आस्तिक्य-बुद्धीनें जें बुद्धिप्रमुख ज्ञानेंद्रियांची शुद्धि केली जाते त्यास आभ्यंतर शौच म्हणतात; व जलादिकांनीं कर्मेन्द्रियांची जी शुद्धि ती बाह्यशुद्धि होय. शौचाचरण करणें हेंहि एक तपच आहे. विषयलालसा व संकल्पादि क्रिया वर्ज्य करणें ह्यालाहि तप म्हणतात. विष्णुपूजा, साधुसेवा इत्यादि सत्कर्म करणें हेंहि तपच होय. अशा नियमानें तपाचरण करणारे विष्णुरूप होऊन व सर्व कार्यांची सिद्धि मिळवून आनंदानें विष्णुलोकीं वास करितील.

* साहा महिन्यांच्या दरम्यान म्हणजे कर्कसंक्रांतीपासून, मकरसंक्रांतीपर्यंत म्हणजे दक्षिणायनांत जर मला कोणत्याहि स्थळीं मृत्यु येईल तर हा मी आपला आत्मा विष्णूला अर्पण केला आहे. हा वरील मंत्राचा अर्थ होय. असा संकल्प करण्याचें कारण दक्षिणायनांत मृत्यु येऊं नये; व आल्यास सद्गति मिळून नाही, असा नियम असल्यामुळें दक्षिणायनाच्या पूर्वीच आपला देह ईश्वरापुढे केला म्हणजे आपणाला केव्हांहि मृत्यू आला तरी सद्गतीच मिळणार.

अध्याय २३९ वा.

दीपमाहात्म्य.

सर्वाहून विष्णुभक्ति श्रेष्ठ आहे. विष्णुपूजनानेच जगाचे रक्षण होते. आकाशापासून वेद निघाला. पूर्वी वेद एकच होता; परंतु पुढे व्यासाने त्या वेदाचे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद ह्या नावाने चार भाग कल्पिले व ते चार पैलादि शिष्यांना शिकविले. वेदाध्ययनाने ब्रह्महत्यादि पातकांचा नाश होतो. प्रथम देवतांचे ध्यान करून नंतर षोडशोपचार विधीने त्यांचे पूजन करावे. पुरुषसूक्ताच्या ज्या सोळा ऋचा (मंत्र) आहेत, त्यांपैकी प्रत्येक ऋचेने क्रमाक्रमाने आवाहन, आसन, पाय, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार व मंत्रपुष्प हे सोळा उपचार विष्णूला अर्पण करावे. ह्या सोळा उपचारांमध्येहि विष्णूला दीप अर्पण केला असता त्याचे फल विशेष आहे. द्वादशीला विष्णुपुढे दीप लाविला असता मोक्षप्राप्ति होते. चातुर्मास्यांत दीपदान करणारांची सर्व पातके एका क्षणांत नष्ट होतात. विष्णूला दीप दाखविला असता ज्ञानप्राप्ति व कार्यसिद्धि होते.

अध्याय २४० वा.

विष्णुभक्ति.

विष्णु हा सर्व देवांत श्रेष्ठ व पूज्य असल्यामुळे त्याचे ध्यान अवश्य केले पाहिजे. विष्णुभक्तीहून श्रेष्ठ कर्तव्य दुसरे नाही. त्रयोदशीला भक्तीने अन्नदान करावे; म्हणजे सुखप्राप्ति होते. चतुर्दशीला भक्तियुक्त अन्तःकरणाने विष्णूला नमन करून त्यास शरण जावे; म्हणजे तो आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण करितो. जो पुरुष विष्णुभक्तीहीन आहे तो पुरुष जिवंत असून मेल्याप्रमाणेच समजावा.

अध्याय २४१ वा.

कर्तव्याकर्तव्यविचार.

एकंदर वर्ण चार आहेत; ते अनुक्रमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व शूद्र हे होते. शूद्रांमध्येहि तीन भेद आहेत; ते अनुक्रमे सच्छूद्र, असच्छूद्र व

अतिशूद्र असे होत. जे फक्त शूद्रजातींतच उत्पन्न झालेले, परंतु ज्यांचें वर्तन ब्राह्मणादिकांप्रमाणें शूद्र आहे त्यांस सच्छूद्र म्हणतात. जे शूद्रजातींत उत्पन्न होऊन शूद्राप्रमाणेंच अशुद्र वर्तन करणारे त्यांस असच्छूद्र म्हणतात. ज्यांना स्वर्श केला असतां अशुद्रता प्राप्त होते असे माहार, चांभार, धेड वगैरे जातीचे जे लोक त्यांस अतिशूद्र म्हणतात. असच्छूद्र व अतिशूद्र हे तर दुर्वर्तनामुळे वेदाधिकारी नाहींतच हें निर्विवाद आहे; परंतु ज्याची वर्तणूक ब्राह्मणाप्रमाणें आहे त्यांस वेदाध्ययनाचा अधिकार कां नसावा, हा मात्र वादाचा विषय आहे; परंतु ते शूद्रबीजापासून उत्पन्न झाल्यामुळे व वर्णधर्माला बीजाचें प्राधान्य असल्यामुळे सच्छूद्रहि वेदाध्ययनाला अनधिकारी आहेत. सच्छूद्रानें पुराणश्रवण करावें. सच्छूद्र हे सजातीय पत्नीशी विवाह लावून धर्मनियमानें प्रजोत्पादन करित असल्यामुळे त्या प्रजेलाहि सच्छूद्रच म्हणतां येईल. सच्छूद्रांच्या विवाहविधीचे दाहा प्रकार आहेत. ते अनुक्रमें प्राजापत्य, ब्राह्म, आर्ष, देव, गांधर्व, आसुर, राक्षस, पैशाच, प्रातिभ, घातन ह्या नांवांनें प्रसिद्ध होत. सच्छूद्रांची संततीहि दाहा प्रकारची आहे. ती अनुक्रमें औरस क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोदज, क्रीत व पौनर्भव ह्या नांवांनें प्रसिद्ध आहे. सच्छूद्रानें विष्णुभक्ती करून सद्गर्तन करावें, म्हणजे त्यास मोक्षप्राप्ति होईल.

अध्याय २४२ वा.

वर्णधर्मविचार.

ज्या वेळीं सृष्टीची उत्पत्ति झाली; त्या वेळीं सृष्टि उत्पन्न करण्याची इच्छा करणाऱ्या विष्णूच्या नामिकमलापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. नंतर ब्रह्मदेवानें चार प्रकारची सृष्टि उत्पन्न केली. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अशी सृष्टि निर्माण करून, त्यांना यथाधिकार कर्मे करण्याची परवानगी दिली. अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, यजन व याजन हीं साहा कर्मे ब्राह्मणांना नेमून दिलीं, क्षत्रियांनीं अध्ययन, दान, यजन, प्रजापालन, तपश्चर्या, व धर्मरक्षण हीं कर्मे करावीं; असें ठरविलें. वैश्यांनीं व्यापार, द्रव्यार्जन, गोरक्षण, यजन, अध्ययन, व दान हीं कर्मे करावीं; व शूद्रानें त्रिवर्गांची सेवा, विष्णुभक्ति, पुराणश्रवण इत्यादि कर्मे करावीं; असें ठरविलें. शूद्रानें चातुर्मास्यव्रताचें पालन केल्यास, तो विष्णुरूप होतो. शूद्रामध्यें मुख्य जाती अठरा आहेत; पैकीं शिंपी, सोनार, सुतार, तांबट, कुंभार, लोहार ह्या साहा जाती श्रेष्ठ होत. गाढव, उंट, व घोडे

ह्यांच्यावर आरोहण करून त्यांची सेवा करणारे, गोपाळ व गवंडी हे पांचप्रकारचे शूद्र मध्यम होत; आणि परीट, चांभार, नाटकी, बुरुड, कोळी, भिळ; व माहार हे सात अंत्यज म्हणजे नीच जातीचे शूद्र होत. शिंपी, सोनार वगैरे श्रेष्ठ दरजाच्या साहा शूद्रांना सच्छूद्र म्हणतात. मध्यमवर्गीतील शूद्रांना असच्छूद्र म्हणतात; व इतरांना अंत्यज म्हणतात. सर्व धर्मांमध्ये विष्णुभक्ति श्रेष्ठ आहे.

अध्याय २४३ व २४४ वा.

पैजवनचरित्र.

पूर्वी त्रेतायुगामध्ये पैजवन नांवाचा एक शूद्र होता. तो स्वधर्मानें वागणारा असून विष्णु व ब्राह्मण ह्यांची पूजा करणारा होता. त्याची पतिव्रताधर्मानें वागणारी स्त्री होती; व त्याला तीन मुलगे झाले होते. तो पैजवन द्रव्यवान् व सुखी होता. एकदां त्या पैजवनाच्या घरीं गालव ऋषींचें शिष्यांसह आगमन झालें. गालवमुनीचें आदरातिथ्य करून पैजवनाला धन्यता वाटली. नंतर पैजवनानें गालवाला मुक्तीचा उपाय विचारिला असतां गालव म्हणतात कीं, शालिग्रामपूजन सर्व इष्ट वस्तूंची प्राप्ति करून देणारें आहे. शालिग्रामाच्या मूर्तीचे चोवीस भेद आहेत. ते अनुक्रमें केशव, मधुसूदन, संकर्षण, दामोदर, वासुदेव, प्रद्युम्न, विष्णु, माधव, अनंत, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, जनार्दन, गोविंद, त्रिविक्रम, श्रीधर, हृषीकेश, नृसिंह, विश्वयोनि, वामन, नारायण, पुण्डरीकाक्ष, उपेंद्र, हरि; व रुष्ण ह्या नांवानें प्रसिद्ध आहेत. मार्गशीर्ष महिन्याला आरंभ करून शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष ह्या भेदानें वर्षाचे जे चोवीस पक्ष त्या प्रत्येक पक्षापक्षाला वरील चोवीस नांवांपैकीं क्रमानें एक एक नांवानें शालिग्रामाचें पूजन केल्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. जो कोणी हें पूजाविधान श्रवण करील त्याच्यावर विष्णु प्रसन्न होऊन त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करील.

अध्याय २४५ व २४६ वा.

शालिग्रामोत्पत्ति.

पूर्वी ब्रह्मदेवाच्या अंगठ्यापासून दक्षप्रजापति उत्पन्न झाला. त्याची सती नांवाची एक मुलगी होती. तिच्याशीं शंकरानें विवाह लाविला. दक्षप्रजापतीनें

यज्ञाला आरंभ करून त्यांत सतीचा व शंकराचा अपमान झाल्यामुळे सतीला राग आला व तिनें आपला देह क्रोधाग्नीत भस्म करून घेतला, नंतर ती सती हिमालयपर्वताच्या मेतका नामक पत्नीचे ठिकाणी पार्वती नांवानें उत्पन्न झाली. नंतर तिनें तपश्चर्येनें शंकराला प्रसन्न करून घेऊन त्याच्याशीच विवाह लाविला. नंतर शंकराच्या पुत्राचे हातून तारकासुराचा नाश व्हावयाचा असल्यामुळे ब्रह्मादि देवांनीं शिवपार्वतीचा संयोग करण्याकरितां कामाला (मदनाला) शंकराकडे पाठविलें. शिव व पार्वती एकांतांत क्रीडा करीत असतां देवांनीं अग्नीला कबुतराच्या रूपानें शंकराकडे पाठविलें. हें देवांचें कपट पाहून शंकराला राग आला व त्यानें देवांना शाप दिला कीं, तुम्ही पृथ्वीवर दगड होऊन पडाल. असा शाप ऐकून देव शंकराजवळ उच्छाप मागूं लागले असतां शंकरानें प्रसन्न होऊन देवांना सांगितलें कीं, जरी तुम्ही दगड होऊन पडाल तरी त्यांत विष्णुचें तेज राहिल व त्यास शालिग्राम हें नांव प्राप्त होईल. जे कोणी ह्या शालिग्रामाचें पूजन करितील त्यांस विष्णुपूजनाचें फळ मिळेल.

अध्याय २४७ वा.

अश्वत्थमाहात्म्य.

पूर्वी एकदां देवदेव्यांचें युद्ध सुरू असतां त्यांत देवांचा पराजय झाला. नंतर देव ब्रह्मदेवाला शरण गेले; व झालेलें वर्तमान ब्रह्मदेवाला निवेदन करते झाले. त्या वेळीं ब्रह्मदेव देवांना म्हणतात; देवहो! एकदां शिवभक्त व विष्णुभक्त ह्यांच्यामध्ये एक मोठा वाद झाला. हा भयंकर वाद ऐकून शंकरानें मोठें स्वरूप धारण केलें; व ते विष्णुगणांसह क्रीडा करूं लागले. त्या वेळीं शंकराच्या देहाचे दोन भाग होऊन त्यापासून विष्णु व शंकर ह्या दोन मूर्ति निर्माण झाल्या. हा चमत्कार पाहून विष्णुभक्त व शिवभक्त ह्यांची खात्री झाली कीं, शिव व विष्णु ह्यांत मुळांच भेद नाही; व आपण विनाकारण अभिमानानें वाद करीत आहोंत. नंतर शिवविष्णुस्वरूप शंकराची मूर्ति मंदारपर्वतावर कायमची राहिली, असें एकतांच ब्रह्मदेव इतर देवांसह मंदारपर्वतावर येऊन त्या विराटरूपी शिवमूर्तीचा शोध करूं लागले; परंतु कोठेहि शिवमूर्ति दिसेना व त्यामुळे देव कष्टी होऊन दुःख करूं लागले असतां आकाशवाणी झाली कीं, सर्वत्र ईश्वराची व्याप्ति असल्यामुळे ह्या ठिकाणी शंकर व विष्णु येथील वृक्षांत गुप्तरूपानें राहिले आहेत. ह्या पर्वतावर जो अश्वत्थवृक्ष (पिंपळ) आहे त्या ठिकाणी शिववि-

ष्णुंचा नित्य वास असल्यामुळे तुम्ही त्याचें आराधन करा; म्हणजे तुम्हांला शिवविष्णुंची प्राप्ति होऊन तुम्ही इष्टसिद्धीला मिळवाल. अशी आकाशवाणी ऐकतांच देवांनीं अश्वत्थसेवा करून स्वराज्य मिळविलें.

अध्याय २४८ वा.

पालाश [पळस] महिमा.

अश्वत्थाप्रमाणेच पळसाच्या वृक्षाचेहि माहात्म्य आहे. ज्याप्रमाणें अश्वत्था-मध्ये विष्णु व शंकर ह्यांचें वास्तव्य आहे; तसेंच पळसाचे वृक्षांत विष्णुचें वास्तव्य आहे. पळसाच्या सेवेनें व पूजनानें हजारों अश्वमेधयज्ञाचें फळ मिळतें. चातुर्मास्यांत उदकानें किंवा दुधानें जे पळसाचें पूजन करितात, त्यांस अक्षय्य फल व मोक्ष प्राप्त होतो. पळसाचे मूळाशीं शंकर राहतो; मध्यें ब्रह्मदेव व अंतीं गणपति व सर्वत्र विष्णु राहतो. हा वृक्ष ब्रह्मस्वरूप आहे.

अध्याय २४९ वा.

तुळसीमाहात्म्य.

जो गृहस्थामो पुरुष आपल्या घरीं तुळस लावून तिचें पूजन करितो, त्याला कधीहि दारिद्र्य प्राप्त होत नाहीं. तुळशीच्या केवळ दर्शनानेंच अनंत पापें नष्ट होतात; तुळस ही अमृतापासून उत्पन्न झाल्यामुळे, तिच्या सेवनानें ऐश्वर्य, सुख, व अमृतत्व प्राप्त होतें. तुळसीचे ठिकाणीं साक्षात् लक्ष्मीचा वास असल्यामुळे तिच्या सेवेनें विष्णु प्रसन्न होऊन, भक्तांस इष्ट लाभ करून देतो. चातुर्मास्यांत रोज तुळशीला नमस्कार केला असतां, मोक्षप्राप्ति होते. विष्णुस्मरण, तुळशीला पाणी घालणें, व तुळशीची भक्ति हीं चातुर्मास्यांत दुर्लभ आहेत.

अध्याय २५० वा.

—:0:—

बिल्व (बेल) माहात्म्य.

पूर्वी एकदां पार्वती क्रीडा करीत असतां तिच्या मस्तकांतून श्रमाच्या योगें यामाचे बिंदु पडू लागले, व त्या बिंदूपासून बेलाच्या झाडाची उत्पत्ति झाली.

नंतर पार्वतीने आपल्या मैत्रिणीला बेलाचे माहात्म्य सांगितले. जे कोणी बेलाच्या पत्रांनी माक्षी किंवा शंकराची पूजा करितील, त्यांस आह्मी प्रसन्न होऊन सर्व सिद्धींचा लाभ करून देऊं. बिल्ववृक्षाच्या मूळाशी पार्वतीचा वास आहे. बिल्ववृक्षाच्या फांद्यांचे ठिकाणीं नऊ कोटी शक्ती राहत असतात.

अध्याय २५१ वा.

विष्णुशापवर्णन.

पिंपळ, पळस, तुळशी व बेल ह्या चार वृक्षांचीं माहात्म्यें चातुर्मास्यांत श्रवण करून त्यांचें अर्चन करणारे कृतार्थ होतात. पार्वतीनें विष्णु व शंकर ह्या उभयतांनाहि शाप दिला असतां विष्णु शालिग्रामशिलेंत आपल्या तेजांनै राहिले व शंकर लिंगाकृतीनें पाषाणरूप होऊन राहिले. जे कोणी शालिग्रामरूपी विष्णुचे किंवा शिवलिंगाचें पूजन करितात ते मुक्त होतात. शिलारूपी विष्णुचे दर्शन घेणारेहि निष्पाप होऊन विष्णुलोकाला प्राप्त होतात. अशा पुण्यवानांना यमलोकाची बाधा होत नाही. शिवलिंगाच्या पूजकालाहि सद्गति प्राप्त होते.

अध्याय २५२ वा.

वृक्षमाहात्म्य.

सर्व देवता व पितर वृक्षांचे ठिकाणीं राहतात; आणि ते सर्व वृक्ष चातुर्मास्यांत पर्जन्यद्वारे पडणाऱ्या अमृतरूपी उदकाचें पान करितात; त्यामुळे चातुर्मास्यांत अशातऱ्हेनें अमृतरूपी जलाचें प्राशन करून तृप्त झालेल्या वृक्षांची सेवा केली असतां सर्व पितर व देवता तृप्त होतात. ब्रह्मदेव वडाचे झाडाचा आश्रय करून राहतात; सावित्री तिळांच्या वृक्षांचा आश्रय करते; ह्याकरितां चातुर्मास्यांत वटपूजा करून तिळांचें सेवन केलें असतां भगवान् विष्णु संतुष्ट होतात. इंद्राचें वास्तव्य धान्यामध्ये आहे; व इंद्र हे विष्णुचें स्वरूप आहे; करितां धान्याच्या सेवनानें विष्णु संतुष्ट होतात. दक्षादि प्रजापति आम्रवृक्षामध्ये वास करितात; करितां संततीची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यानें चातुर्मास्यांत आम्रवृक्षाचें पूजन करावें. चंदनामध्ये गंधर्व, धूपांत गणपति, वेतांत समुद्र, णसांत गुह्यक वगैरे अनेक वृक्षांत भिन्नभिन्न देवता राहत असल्यामुळे प्रत्येक

वृक्षाचें चातुर्मास्यांत वृक्ष सेवन करावें. चातुर्मासांत तोडूं नयेत. यज्ञाकरितां समिधें तोडण्याच्या हेतूनें जरी वृक्षच्छेद करण्याचा प्रसंग आला तरीसुद्धां तो कळूं नये.

अध्याय २५३ वा.

शिवलीला.

पार्वतीनें विष्णूला व देवांना शाप दिला असतां ती शंकराला म्हणते की, विष्णुप्रमुख सर्व देव पाषाणत्वाला जरी प्राप्त झाले तरी त्या पाषाणांच्या मूर्ति तयार करून त्या मूर्तीचें भक्तीनें पूजन करणारे लोक सर्व दुःखापासून मुक्त होतील; व हें सामर्थ्य देवांमध्ये प्राप्त झालें आहे. आपलें सांनिध्य नसल्यामुळे देवांना शाप देण्याचें दुष्कृत्य माझे हातून घडलें आहे, आपण मला सोडून न जाण्याबद्दल देवाधींच्या साक्षीनें प्रतिज्ञा केली आहे, व ती आपल्याकडून पाळली गेली नाही; हें ठीक झालें नाही. आम्ही आपणाला उपदेश करणें, म्हणजे पुत्रानें पित्याला, शिष्यानें गुरूला किंवा क्षत्रियानें ब्राह्मणाला उपदेश केल्याप्रमाणें आहे. तूं विषभक्षण करणारा असून; तुला माता, पिता, भाऊ व इष्टमित्र वगैरे कोणीहि नाही. तूं जटाधारण करणारा, मुंडमाळा धारण करणारा दुष्टबुद्धीचा असा तूं आहेस; ह्याकरितां तूं माझे समोर उभें राहून भाषण करण्यासहि अयोग्य आहेस, असें म्हणून पार्वती रुदन करूं लागली. अशाप्रकारें पार्वतीचें भाषण ऐकून शंकर म्हणतात, प्रिये! तूं मला अत्यंत प्रिय आहेस. तूं मला जी आज्ञा करिशील; ती पाळण्यास मी तयार आहे. नंतर पार्वतीनें चातुर्मास्यांत शंकराला नृत्य करण्यास सांगितल्यावरून, शंकरानें पार्वतीसह तांडवनृत्याला प्रारंभ करून अनेकप्रकारच्या लीलेनें पार्वतीला संतुष्ट केलें.

अध्याय २५४ वा.

शिवतांडवनृत्य.

ज्यावेळीं पार्वतीच्या तुष्ट्यर्थं शंकरानें तांडवनृत्याला प्रारंभ केला. त्या वेळीं तें नृत्य पाहण्याकरितां मंदरपर्वतावर नारद, देवल, व्यास, शुक, अंगिरा, मरीचि, कदम, कश्यप, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ, भृगु, जमदग्नि, उत्तंक, परशुराम, शुक्राचार्य, अमस्त्य, पुलोमा, पुलस्त्य, पुलह, वरुण, ऋतु वगैरे मोठमोठे ऋषि व

सिद्ध, यक्ष, पिशाच, चारण, देव, गुह्यक, साध्य, अष्टवसु व अश्विनौदेव हेहि प्राप्त झाले. ऋषि व देव आलेले पाहून नांदिप्रमुख शिवगणांनी त्यांचें आदरा-
तिथ्य केलें व त्यांस चांगलीं चांगलीं वस्त्रें व अलंकार देऊन संतुष्टि केलें.
तांडवनृत्याचे वेळीं जिकडे तिकडे वायें वाजत असून सर्वत्र शंकराच्या नांवाचा
जयजयकार चालला आहे. त्या नृत्यांत श्रीराग, वसन्तराग, भैरवराग वगैरे
अनेक रागांत गायनहि सुरू झालें आहे. आतां प्रत्येक रागाच्या साहा भार्याहि
त्या रागांत उच्चारिल्या जात असत. त्या अनुक्रमें गौरी, कोलहली, धीरा,
द्राविडी मालकौशिकी व देवगांधारी ह्या साहा भार्या श्रीरागाच्या होत. आंदोला,
कौशिकी, चरममंजरी, गंडागिरी, देवशाखा व रामगिरी ह्या वसंतरागाच्या भार्या
होत. त्रिगुणा, स्तंभतीर्था, अहिरी, कुंकुमा, वैराटी व सामवेरी ह्या पंचम
रागाच्या साहा भार्या होत. भैरवी, गुर्जरी, भाषा, बेलागुली, कर्नाटकी व रक्त-
हंसा ह्या भैरव रागाच्या साहा भार्या होत. बंगाली, मधुरा, कामोदा, अस्मिना-
रिका, देवगिरी व देवाली ह्या मेघ रागाच्या साहा भार्या होत. त्रोटकी, मोडकी,
नरादुम्बी, मल्हारी व सिंधु मल्हारी ह्या नटनारायण रागाच्या भार्या होत. ह्या
सर्व रागिण्यासह अनेक रागांत गायन करून शंकर पार्वतीसह नृत्य करीत
असतां ब्रह्मदेव हातांत मृदंग घेऊन वाजवूं लागला; विष्णु तालकौशल्य दाख-
वून शंकराला मदत करिता झाला. इंद्र अब्जगुजें वाजवूं लागला. ह्याप्रमाणें
प्रत्येक देवता यथाशक्ति शंकराच्या तांडवनृत्याला साह्य करूं लागली असतां,
त्या नृत्याला अपूर्व शोभा प्राप्त झाली. तांडवनृत्याचे वेळीं शंकरानें पांच मुखें
प्रगट केलीं असून त्यावर अनेक अलंकार व कूट धारण केले होते. तें त्या
वेळचें स्वरूप इतकें सुंदर होतें कीं, त्याजकडे पाहणाराला अत्यंत आनंद होत
असे. त्याच्या नृत्यांत नारद व तंबुरु हातांत वीणा घेऊन प्राप्त झाले. अशा-
तऱ्हेनें चातुर्मुख नृत्य होताच पार्वती संतुष्ट झाली; व शंकरास म्हणाली कीं,
तुझे लिंग सर्वत्रांना अत्यंत पूज्य होईल, असें म्हणून मोठ्या आनंदानें पार्वतीनें
शंकराची स्तुति केली. तिच्या स्तुतीनें शंकर प्रसन्न होऊन तिला इष्ट वर देते
झाले व शंकरानें सर्वास सांगितलें कीं, विष्णु व मी एकच आहें; ह्या आमच्या
स्वरूपांत जे भेद मानितील ते अधोगतीला जातील. असें सांगून शंकरानें सर्व
देवांना व ऋषींना स्वस्थानी जाण्याची आज्ञा दिली.

अध्याय २५५ वा.

लक्ष्मीनारायणमाहात्म्य.

पार्वतीच्या शापाने विष्णुप्रमुख सर्व देव गंडकीनदीत शालिग्राम नांवाने उत्पन्न झाले; व नर्मदेत शंकर शिवलिंगरूपाने अवतीर्ण झाले. जे कोणी शालिग्रामाचे पूजन करितात ते मोक्षाला प्राप्त होतात. चातुर्मास्यांत शंकर, विष्णु, गणपति, सूर्य व देवी ह्या पांच देवतांचे पूजन केले असतां सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. चातुर्मास्यांत शालिग्रामावर तीळ वाहिले असतां सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. जो लक्ष्मीसहित विष्णूची पूजा करितो तो आसपासच्या पांच कोस क्षेत्रांतील भूमिकेचे व प्राण्यांचे रक्षण करितो. ज्याठिकाणी लक्ष्मीनारायणाचे शंखोदकाने पूजन होतें तें स्थान वैकुंठाहून सुद्धा श्रेष्ठपणाला प्राप्त होतें. ज्याठिकाणी लक्ष्मीनारायणाचे मंदीर आहे तेथे संपत्ति, विजय, विष्णु व मुक्ति ह्या चारही गोष्टि सतत वास्तव्य करितात, असें समजावे. विशेषकरून चातुर्मास्यांत लक्ष्मीनारायणाचे पूजन केले असतां त्याचे फळ विशेष आहे. चातुर्मास्यांत विष्णूचे तुलसीपत्रांनी पूजन केले असतां संसारचक्रापासून मुक्तता होते. तेच विष्णूचे पूजन बिल्वपत्राने केले असतां संपूर्ण पातके नष्ट होतात. हा विष्णु सर्व जगाला व्यापून राहिल्यामुळे सर्वांस वंद्य आहे.

अध्याय २५६ वा.

रामनाममाहात्म्य.

एकदां शंकर पार्वतीसह व इतर गणांसह आपल्या आसनांवर आनंदांत बसले असतां, पार्वती शंकराला प्रश्न करिते कीं, तुम्ही सर्व जगाचे प्रवर्तक व मुख्य असतां; आणि सर्व जग आपले गुणानुवाद वर्णन करित असतां, आपण कोणाचे नामग्रहण करितां व कोणाची उपासनां करितां ? आपल्याहून श्रेष्ठ असा दुसरा कोणता देव आहे ? तें सांगा. असा पार्वतीचा प्रश्न ऐकून शंकर पार्वतीला म्हणतात; प्रिये ! मी सर्व पातकांचे नाशन करणारे व माझ्याहून श्रेष्ठ असे भगवंताचे 'रामनाम' ग्रहण करितों; आणि त्याचीच उपासनां करितों. राम ह्या नांवाने प्रसिद्ध असणारा जो भगवंताचा सातवा अवतार, तो ब्रह्मरूपी व श्रेष्ठ असल्यामुळे प्रणवाहूनहि महत्त्वाचा आहे. अशातऱ्हेचें तें राम-

नाम प्रणवपूर्वक एकदां जरी उच्चारिलें तरी असंख्य जन्मांची पातकें क्षणांत नष्ट होतात. श्रीराम ह्या नांवाचा उच्चार करणें म्हणजे साक्षात् वैकुण्ठलोकीं वास करणेंच होय. चातुर्मास्यांत रामनामाचा जप केला असतां, त्याचें फल अधिक आहे. रामनामाचा जप करणारा विष्णुरूप होऊन लोकप्रिय होतो. श्रीराम हा मंत्र सर्व मंत्रांचा राजा असल्यामुळें ह्या एका मंत्राच्या जपानें इतर सर्व मंत्र जपल्याचें फळ मिळतें. रामनामाच्या जपानेंच माझ्या हृद्यांत, विष-प्राशनानें होणारी तळमळ तत्काळ नष्ट झाली; व माझे चित्त शांत झाले.

अध्याय २५७ वा.

वासुदेवनाममाहात्म्य.

पार्वतीनें वासुदेवाच्या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" ह्या द्वादशाक्षरी नाममंत्राचें माहात्म्य शंकराला विचारिलें असतां शंकर म्हणतात; प्रिये ! ॐ हा प्रणव उच्चारून मंत्रजप विप्राशिवाय कोणीहि करूं नये. स्त्री व शूद्र ह्यांना प्रणवोच्चाराचा निषेध असल्यामुळें प्रणवरहित मंत्रजप करण्यास हरकत नाही. ज्याप्रमाणें दिवा लाविला असता अंधकाराचा नाश होतो तसाच वासुदेवाच्या नांवाचा मंत्र चातुर्मास्यांत जपला असतां सर्व पातकांचा नाश होतो, ह्या वरील मंत्राचा जप केला असतां भगवान् ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ती करून देतो. अशातऱ्हेनें शंकराकडून नाममहिमा श्रवण करून पार्वती हिमालयपर्वताच्या एका शिखरावर एकांतांत वासुदेवाच्या नाममंत्राचा जप करण्याकरितां निघून गेली.

अध्याय २५८ वा.

शंकरशापप्राप्ति.

ह्याप्रमाणें पार्वती तप करित असतां कांहीं काळानें शंकर कामातुर होऊन पार्वतीला शोधण्याकरितां अरण्यांत हिंडूं लागले. फिरतां फिरतां ऋषींच्या आश्रमाजवळ येऊन शंकरानें ऋषिपत्न्यांवर मोहिन्यस्त्र टाकून त्यांना आपल्या ताब्यांत घेऊन ऋषिपत्न्यांसह आपली कामेच्छा तृप्त केली. कांहीं काळांनीं हें वर्तमान ऋषींना समजताच त्यांनीं शंकराला शाप दिला कीं, ज्या लिंगानें तूं आमच्या स्त्रियांना भ्रष्ट केलेंस तें तुजें लिंग पृथ्वीवर गळून पडेल. असा शाप होताच शंकराला फारच वाईट वाटलें; व, तो स्वर्गांत जाऊन कामधेनुचीं स्तुति करूं लागला.

अध्याय २५९ वा.

धर्मस्तुति.

ऋषींच्या शापाप्रमाणें शंकराचें लिंग अमरकंटक पर्वतावर पडलें व त्याच्या ठिकाणीं जो जलप्रवाह उत्पन्न झाला तीच नर्मदा नदी होय. ह्या शिवलिंगाचें चातुर्मास्यांत पूजन केलें असतां त्याचें फल विशेष आहे. वृष म्हणजे धर्म व वृष म्हणजे शंकर असा अर्थ असल्यानें व चार पायाचा वृषभरूपधारी धर्म शंकराचे ठिकाणीं वास्तव्य करीत असल्यामुळें शंकराला पांच मुखें धारण करावीं लागलीं; पैकीं मध्यवर्ती जें शंकराचें मुख तेंच त्याचें मुख्य मुख होय व समोवारीचीं जीं चार मुखें तीं शंकराचे शरीरांत वास्तव्य करणाऱ्या धर्माच्या चार पायाचीं चार होत. तात्पर्य, धर्म हा शंकरच होय. धर्मरक्षणानें शंकर संतुष्ट होतो. जो वृषरूपी धर्माचा विध्वंस करितो, त्यास वृषभ म्हणतात. धर्मसंज्ञक वृषाला चार शिंगें, चार पाय, दोन मस्तकें व सात हात आहेत. अशा धर्माचें सेवन करणारा पुरुष सर्व दुःखापासून व पापापासून मुक्त होऊन सुखयुक्त होतो.

अध्याय २६० वा.

शिवपूजामाहात्म्य.

गालवानें पैजवनाला ह्याप्रमाणें शिवलिंगमाहात्म्य, शालिग्रामपूजामाहात्म्य, भगवन्नाममाहात्म्य, धर्ममाहात्म्य वगैरे अनेक कथा सांगून रात्र मोठ्या आनंदानें काढून दुसरे दिवशीं सकाळीं स्वमागिनें गमन केलें. त्या दिवसापासून त्या पैजवनानें शंकराचें आराधन करून त्यास प्रसन्न करून घेतलें. प्रसन्न झालेल्या शंकरानें पैजवनाला शिवपूजेचें माहात्म्य सांगून व त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करून त्याला अंतर्काळीं आपल्या शिवलोकाला नेलें.

अध्याय २६१ वा.

ध्यानयोग.

चातुर्मास्यांत सतत विष्णूचें ध्यान करावें. प्रथम शुद्धान्तःकरणानें स्नान-संध्यादि नित्यकर्में आटोपल्यावर, यथाविधीनें यमनियमासनादि अष्टांगयोगाच्या

साह्याने, भगवद्‌ध्यानाला आरंभ करावा. तें ध्यान करीत असतांना हृदयांत भगवंताच्या मूर्तीचें स्मरण करून; व नासाग्रदृष्टि ठेऊन ध्यानयोगाची उपासना करावी. भगवंताची मूर्ति चांदण्याप्रमाणें गोरी व आनंद देणारी असून; त्वानें चार हातांत शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि आयुधें धारण केली आहेत. मेघाप्रमाणें श्यामवर्णाचे, तेजस्वी व कमलाप्रमाणें मनोहर ज्याचे नेत्र आहेत. जो गरुडावर बसलेला व सर्व जगाला व्यापून राहिलेला आहे, ज्याच्या वक्षस्थलावर श्रीवत्सलांछन आहे, ज्यानें पिचळा पीतांबर परिधान केला आहे, ज्यानें आपल्या शरीरावर जनेक अलंकार घातले आहेत, अशातऱ्हेनें विष्णूच्या मूर्तीची कल्पना करून त्याचें हृदयांत ध्यान करावें. पार्वतीनें सुद्धां ह्या विधीनेंच विष्णूचें ध्यान करून, विष्णूला प्रसन्न करून घेतलें व स्वतःच्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्या.

अध्याय २६२ वा.

ज्ञानयोग.

पूर्वी "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" हा जो द्वादशाक्षरी मंत्र सांगितला, त्यांतील प्रत्येक अक्षरांची बीजे सांगतात. ॐ ह्या प्रणवाचें ब्रह्म हेंच बीज, शुभ्र वर्ण, मधुच्छंदा ऋषि; व परमात्मा देवता होय. दुसऱ्या न ह्या अक्षराचें बीज उदक, वर्ण पिचळा, सनातन देवता; आणि मन हा ऋषि होय. तिसऱ्या मो ह्या अक्षराचें बीज पृथिवी, विश्वामित्र ऋषि, वर्ण तांबडा, कुबर देवता, होय. चवथ्या भ ह्या अक्षराचें बीज उदक, मरीची ऋषि, वर्ण पिंगट; व देवता इंद्र होय. पांचव्या ग ह्या अक्षराचें बीज वायु, वर्ण तांबडापिचळा मिश्रित, भरद्वाज ऋषि, वरुण देवता होय. साहाव्या व ह्या अक्षराचें बीज आकाश, कांती कुंदाप्रमाणें शुभ्र, महाबल ऋषि व वासुदेव देवता. सातव्या ते ह्या अक्षराचें बीज चंद्र, कांती विजेप्रमाणें, अंगिरस ऋषि; व सूर्य देवता होय. वा ह्या आठव्या अक्षराचें बीज सूर्य, ऋषि पुलस्त्य, कांति धूम्रवर्णाची व देवता शंकर होय. सु ह्या नवव्या अक्षराचें बीज मन असून कांती नीलवर्णाची आहे. पुलह हा ऋषि आहे; व वायू ही देवता होय. आतां दे ह्या दहाव्या अक्षराचें बीज हंस, वर्ण चित्रविचित्र, ऋषि वामदेव व देवता विनायक होय. वा ह्या अकराव्या अक्षराचें बीज यजमान, कांती स्वच्छ, ऋषि वसिष्ठ; व देवता ब्रह्मदेव. य ह्या शेवटच्या बाराव्या अक्षराचें बीज महत्त्वरव असून पिंगट वर्ण आहे. भूचरी, खेचरी इत्यादि सिद्ध देवता होत, व नारदऋषी

होय. ह्याप्रमाणें बारा अक्षरांचें व्याख्यान केलें. अशा द्वादशाक्षरी मंत्रांच्या जपानें ज्ञानप्राप्ति होऊन मोक्ष मिळतो. ज्ञानयोग हेंच ह्या मुख्य मंत्राचें व मोक्षाचें बीज आहे. हा मंत्र अनधिकार्याला कधीहि सांगूं नये. सर्व योगा-मध्ये ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे. बाकीचे सर्व योग ज्ञानयोगाचीं साधनें आहेत. ज्ञान-योग साध्य झाल्याशिवाय मोक्ष नाहीं. कर्म, उपासना व ज्ञान अशी योगाची परंपरा आहे. द्वादशाक्षरमंत्रानें भगवंताला आळवून उपासना सिद्ध झाल्यानंतर ज्ञानप्राप्ति होते. अशातऱ्हेनें क्रमाक्रमानें ज्ञानप्राप्ति झालेल्या प्राण्यासच मोक्ष मिळतो.

अध्याय २६३ वा.

मत्स्येंद्रनाथोत्पत्ति.

ज्ञानयोगाचें महत्त्व अवर्णनीय आहे. मन, वाणी व देव ह्याला दंड करणें ह्यास त्रिदंड म्हणतात. ज्ञानयोगाच्या साहाय्यानें प्रणवरूपी ब्रह्माचें तादात्म्य करून घ्यावें. ज्ञानप्राप्तीकरितां योग्य गुरूची सेवा केली पाहिजे. गुरु प्रसन्न झाला असतां सर्व कांहीं दुर्लभ वस्तुहि सुलभ होते. एकदां ब्रह्मदेव विमानात बसून ईश्वराचें ध्यान करीत असतां त्याठिकाणीं क्षीरसागरांतून उत्पन्न झालेला मोठा मत्स्य (मासा) प्रगट झाला. मत्स्याला पाहून ब्रह्मदेवानें त्याला कुशल-प्रश्न विचारिले असतां मत्स्य म्हणतो; ब्रह्मन् ! माझ्या मातेनें मला पितृवच-नावरून येथें टाकिलें आहे. मी पुष्कळ वर्षे ह्या जलांत राहत आहे. तुझ्या दर्शनानें मी आज ज्ञानसंपन्न झालों आहे; नंतर ब्रह्मदेवाला त्याची दया आली व त्यास मनुष्यशरीर देऊन त्याचें मत्स्येनाथ असे नांव ठेविलें; नंतर त्या मत्स्येंद्र-नाथाला मोठा आनंद होऊन, तो हिमालयपर्वतावर शिवाराधना करिता झाला.

अध्याय २६४ वा.

तारकासुरनाश.

कार्तिकस्वामी व पार्वती उभयतां गोष्ठी बोलत असतां तारकासुरानें त्रस्त केलेले इंद्रादि देव शंकराला आपली स्थिति सांगते झाले. त्यावेळीं तारकासुरास कार्तिकस्वामीच मारणार असल्यामुळें शंकरानें त्यास देवांचा सेनाधिपति नेमिलें. इंद्रादि देवांनीं कार्तिकस्वामीला आपापल्याजवळचीं वज्रादि कायुधें देऊन, सैन्यासह तारकाला

मारण्याकरितां युद्धभूमीवर पाठविलें. तारकासुर-सैन्याचें देवसैन्याबरोबर मोठें युद्ध होऊन, त्यांत दैत्यसैन्यांचा नाश झाला. नंतर तारक व कार्तिकस्वामी ह्यांचेहि युद्ध होऊन तारक मारला गेला; आणि कार्तिकस्वामीला जय मिळाल्यामुळे जिकडे तिकडे आनंदीआनंद झाला; व युद्धांतून शिळक राहिलेले दैत्य पाताळांत पळून गेले. कार्तिकस्वामी विजयी झाल्यामुळे शंकर-पार्वतीलाहि मोठा आनंद झाला. शंकरपार्वतीनें कार्तिकस्वामीला विवाह करण्याचा आग्रह केला असतां कार्तिकस्वामी म्हणतो कीं, जगांत जितक्या स्त्रिया आहेत, त्या सर्व मला माझ्या मातोश्रीप्रमाणें आहेत; व जितके पुरुष आहेत, तितके सर्व वडिलाप्रमाणें आहेत; करितां मला विवाह कर्तव्य नाहीं. असें म्हणून कार्तिकस्वामी तेथेंच तप करीत बसला व सतत “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ” ह्या द्वादशाक्षरी मंत्राचा जप करूं लागला; व त्यानें अणिमादि अनेक सिद्धि व बहूज्ञान ह्यांची प्राप्ति करून घेऊन सायुज्यमुक्ति मिळविली.

अध्याय २६५ वा.

अशून्यशयनव्रतमाहात्म्य.

शौनकादि ऋषि सुताला म्हणतात; मुने ! आपण आम्हांला पुष्कळ नियम व्रते, दाने इत्यादि सांगितलींत व तीं ऐकून आमचीं मनें प्रसन्न झालीं आहेत; तथापि ज्यांना हीं सर्व चातुर्मास्यांतील व्रतादि कर्मे आचरितां येणें अशक्य असेल त्यांनीं कोणतें कर्म केले असतां, त्यांस वरील सर्व कर्मांचें श्रेय प्राप्त होईल, तें सांगा. असा शौनकादि ऋषींचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषि हो ! ज्यांना पूर्वोक्त चातुर्मास्यकर्मे करतां येणें अशक्य असेल, त्यांनीं भीष्मपंचकव्रत करावें. ह्या व्रतामध्ये नित्य उपोषण करून भक्तियुक्त अन्तःकरणानें यथाशक्ति ब्राह्मणांना सुवर्ण, अन्न वगैरे पदार्थ अर्पण करावे. ह्याप्रमाणें पांच दिवस विधि करून साहावे दिवशीं ब्राह्मणांची वस्त्रालंकारानें पूजा करून त्यांस भोजन घालावें; व आपणहि पारणें करावें जे कोणी ह्याप्रमाणें भीष्मपंचकव्रत आचरितील, त्यांस त्या व्रताच्या शतपट अधिक पुण्यफल प्राप्त होईल. एकादशीचे दिवशीं विष्णूची जाईच्या फुलांनीं पूजा करावी. द्वादशीला बिल्वपत्रांनीं, त्रयोदशीला कमळांनीं, चतुर्दशीला कल्हारपुष्पांनीं विष्णूचें पूजन करावें; व पौर्णिमेच्या दिवशीं माक्यानें विष्णूचें पूजन करून प्रतिपदेच्या दिवशीं शरीरशुद्ध्यर्थ पंचगव्य प्राशन करावें. आतां अशून्यशयन-

व्रताला आरंभ केव्हां करावा तें सांगतो. ह्या व्रताला प्रारंभ श्रावण वद्य द्विती-
येला करावा. प्रथम सकाळीं उठून अस्पृश्य लोकांशीं भाषणहि न करितां स्नान
करून विष्णुजवळ जावें; व विष्णूची प्रार्थना करावी व विष्णुपूजन करून
ब्राह्मणभोजन घालावें. ह्याप्रमाणें भाद्रपद, आश्विन व कार्तिक ह्या तीनहि
महििन्यांत विष्णुपूजन व ब्राह्मणभोजन करून व्रताची सांगता करावी. व्रत
करणारानें स्वतः चातुर्मास्यांत मीठ खाऊं नये; व तैलहि वज्य करावें. अशा-
तःचेतें अशून्यशयनव्रत करणारांवर भगवान् संतुष्ट होऊन त्यास सिद्धि देतो.

अध्याय २६६ वा.

महाशिवरात्रिमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; आतां तुम्हांला शिवरात्रीचें माहात्म्य सांगतो; ऐका. माघ
रुष्ण चतुर्दशीच्या रात्रीला शिवरात्रि असें म्हणतात. शिवरात्रि सर्व दिवसांमध्ये
श्रेष्ठ व पुण्य फल देणारी आहे. कोणी एकेदिवशीं नैमिषारण्यांत राहणारा एक
चोर शिवरात्रीचे दिवशीं रात्रीं शिवपूजनाकरितां अंगांवर अलंकार घालून शिवा-
लयांत काहीं स्त्रिया आल्या असतां, त्यांना पाहून ते अलंकर चोरण्याविषयीं
विचार करूं लागला. त्यामुळें रात्रीं चोराला निद्रा आली नाही; व स्त्रियाहि
जागरण करीत असल्यामुळें चोरालाहि चोरी करण्याची संधी मिळाली नाही.
इतक्यांत रात्रीचा काल समाप्त होऊन दुसरे दिवशीं सूर्योदयहि झाला. चोरहि
निराश होऊन परत गेला; व त्या स्त्रियाहि आपआपल्या स्थानीं निघून गेल्या.
काहीं दिवसांनीं तो चोर मृत होऊन दशाण देशाच्या राजकुलांत उत्पन्न
झाला; तथापि त्याला पूर्वीच्या जन्मीं शिवरात्रीच्या दिवशीं जागरण घडल्या-
मुळें तेवढ्या पुण्यानें पुण्यजन्मीचें स्मरण होतें. तो राजा प्रतिवर्षीं शिवरात्रीचे
दिवशीं उपोषण करून जागरणादि करीत असे. एकदां तो शिवरात्रीचे दिवशीं
सायंकाळीं शिवपूजन करीत असतां त्याकडे शांडिल्यादि ऋषि प्राप्त झाले.
राजानें शांडिल्यादिकांचें आदरातिथ्य केल्यावर प्रश्न केला कीं, मला शिव-
रात्रीचें माहात्म्य सांगा. नंतर शांडिल्यादि ऋषि म्हणतात; राजन् ! शिव-
रात्रीचे दिवशीं सायंकाळीं शंकराचीं प्रहराप्रहराला पूजा करावी; व जागरण
करावें. अशातःचेतें पूर्वीं दिलीप, नल, नहुष, मांधाता, धुंधुमार, सगर वगैरे
पुण्य पुरुष शिवरात्रीच्या प्रभावांनें मोठेपणाला प्राप्त होऊन कृतार्थ झाले.

अध्याय २६७ वा.

—:0:—

तुलापुरुषदान.

हाटकेश्वरक्षेत्रात असणाऱ्या मंकरणकेश्वराचें पूजनहि सद्गति देणारें आहे. तसेंच सिद्धेश्वराचेंहि माहात्म्य अगाध आहे. सिद्धेश्वराची उत्पत्ति पूर्वी सांगितली आहेच. जे कौणी ह्या सिद्धेश्वरासंनिध तुलापुरुषदान देतील त्याला सार्वभौम राज्य व सुखें प्राप्त होतील. आतां तुम्हांला तुलापुरुषदानाचा विधि सांगतो; एका. चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, दक्षिणायन, उदगयन, तीर्थ इत्यादि प्रसंगी तुलापुरुषदान करावें. तुलापुरुषदान म्हणजे आपल्या भारंभार द्रव्य ब्राह्मणाला अर्पण करणें हें होय. त्याकरितां मोठा मंडप तयार करावा. एक वेदी तयार करूष ऋत्विजांचीहि योजना करावी; व तन्निमित्त ईश्वराला उद्देशून पुण्याहवाचनपूर्वक होम करावा. मांडवाला आठ खांब असून ते क्रमानें चंदन, खैर, बेल, पिंपळ, टेंभुरणी, देवदारु, अरणा, वड ह्या वृक्षांचे तयार केलेले असावेत. आठ खांबांची पूजा करून त्या ठिकाणीं आठ लोकपालांची स्थापना करावी व दोन बाजूला दोन शिंकी जोडून त्यांची तयार केलेली तागडी त्या मांडवाला टांगावी; नंतर त्या तागडीची पूजा करून प्रार्थना करावी; नंतर एका शिंक्यांत स्वतः उभें राहून दुसऱ्या शिंक्यांत आपल्या भारंभार द्रव्य घालावें; व तें ब्राह्मणांना अर्पण करावें. अशातऱ्हेनें हें तुलापुरुषदान केलें असता त्रैलोक्यातील सर्व तीर्थांत, सर्व क्षेत्रांत व सर्व पुण्यस्थानांत स्नान केल्याचें, त्या त्या सर्व तीर्थांचे काठीं वस्ती केल्याचें व त्या त्या देवतांचें पूजन केल्याचें फळ प्राप्त होतें; व ऐहिक सुख मिलून पारलौकिक जें मोक्ष-सुख तेंहि प्राप्त होतें.

अध्याय २६८ वा.

गौतमेश्वरमाहात्म्य.

गौतमेश्वराचें पूजन करणारे सार्वभौमत्वाला प्राप्त होतान; करितां ज्याला सार्वभौम राज्याची इच्छा असेल, त्यानें गौतमेश्वराचें अवश्य पूजन करावें. मांधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र, पुरूरवा, भरत, कार्तवीर्य हे साहा सार्वभौम राजे गौतमेश्वरासंनिध ब्राह्मणाला पृथ्वीदान केल्यामुळें सार्वभौमत्वाला प्राप्त झाले. आतां पृथ्वीदान कसें करावें तें सांगतो. एक तुला म्हणजे शंभर पलें, (४०० तोळे)

ह्या प्रमाणात पृथ्वी घेऊन; अर्धा किंवा पाव तुला म्हणजे पन्नास किंवा पंच-
वीस पलें द्रव्य घ्यावें; व त्या ठिकाणीं सातसमुद्रांची कल्पना करून, सप्त-
द्वीपांचाहि कल्पना करावी; व मध्यें मेरुपर्वताची कल्पना करून, गंगादि नद्यांची
नेधें स्थापना करून सालंकृत केलेल्या भूमीचें ब्राह्मणाला दान द्यावें. नंतर
प्रार्थना करावी कीं, हे पृथ्वी ! तूं सर्व त्रैलोक्याला धारण करणारी आहेस;
कारिता जें हें मीं तुझे दान केलें आहे, त्यायोगें माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत.

अध्याय २६९ वा.

कपालेश्वरमाहात्म्य.

आतां कपालेश्वराचें माहात्म्य सांगतों. ह्या कपालेश्वराची स्थापना इंद्रानें
केली आहे. पूर्वी त्वष्टाला वृत्र नांवाचा एक मुलगा झाला वृत्रानें तपश्चर्या
करून ब्रह्मदेवाला संतुष्ट केलें; व ब्राह्मणत्व संपादिलें; वृत्र तप करीत आहे, असें
समजल्यावरून वृत्राच्या गैरहजेरींत इंद्रादि देवांनीं दैत्यांचा पराभव केल्या; व
दैत्यांना पाताळांत पळवून लाविलें. मागाहून वृत्राला त्याच्याच मातेकडून दैत्य-
पराभवाचें वर्तमान समजल्यामुळें; देवांना जिंऊण्याबद्दल वृत्राच्या मातेचा फारच
आपद्द असल्यामुळें वृत्र दैत्यसैन्यासह इंद्रादि देवांबरोबर युद्ध करण्यास
निघाला. दैत्यांचें व देवांचें युद्ध सुरू असतां त्यांत देवांचा पराभव झाला.
त्या वेळीं बृहस्पति इंद्राला ह्मणतो कीं, इंद्रा ! हा समय आपल्याला विजय मिळ-
ण्याचा नसल्यामुळें तूं युद्ध करण्याच्या भागगडींत पडूं नको. नंतर इंद्रानें युद्ध
करण्याचें नाकारून बृहस्पतीच्या मध्यस्थीनें वृत्राशीं सख्य केलें. सख्य झाल्यावर
बृहस्पतीनें वृत्राला मारण्याबद्दल इंद्राला युक्ति सांगितली कीं, जर तूं दधीची
दधीच्या अस्थीचें वज्र तयार करून वृत्राचे अंगावर सोडिशील, तरच तो नष्ट
होईल अशी बृहस्पतीची युक्ति ऐकून इंद्राला मोठा आनंद झाला व त्यानें
दधीची मुनीजधळ जावून अस्थीची याचना केली. दधीची म्हणाला कीं, मीं
आपला देह तपोऽग्नीनें दग्ध करतो; व नंतर माझ्या अस्थि तूं गोळा कर व त्याचें
वज्र तयार करून त्यायोगें तूं वृत्राचा नाश कर, असें सांगून दधीचीनें आपलें
शरीर दग्ध केलें शरीर दग्ध झाल्यावर अवशिष्ट राहिलेल्या अस्थि गोळा करून
इंद्रानें त्याचें एक वज्र तयार केलें; नंतर इंद्रानें एकदां वृत्र स्नानसंबंध्यादि
नित्यकर्म करीत असतां, त्याच्या मागे उभें राहून त्याला न कळत त्याच्या
अंगावर दधीचीच्या अस्थीचे तयार केलेलें वज्र टाकिलें; त्यामुळें वृत्राचा नाश

झाला. वृत्राला ब्रह्मत्व प्राप्त झाल्यामुळे त्याच्या नाशाने इंद्राला ब्रह्महत्त्येचे पातक लागले; नंतर बृहस्पतीच्या सांगण्यावरून इंद्र कपालमोचनतीर्थात स्नान करून व कपालेश्वराचे पूजन करून ब्रह्महत्त्यादि पातकापासून मुक्त झाला.

अध्याय २७० वा.

पापपिंडप्रदान.

कपालमोचनतीर्थात भाद्रपदरुष्णपक्षात स्नान करून, पंचवीस पल म्हणजे शंभर तोळे वजनाचा एक एक पिंड; असे चौवीस पिंड चौवीस तत्त्वांना उद्देशून द्यावे. त्या वेळी 'ॐ पृथिव्ये नमः, ॐ अद्रयो नमः, ॐ तेजसे नमः' इत्यादि प्रणवपूर्वक चतुर्थ्यंत तत्त्वांच्या नांवांचा शेवटी 'नमः' हा शब्द स्थापून उच्चार करावा; व पिंड द्यावा. ती तत्त्वे अनुक्रमेण पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, नाक, जीभ, नेत्र, कांतडी (त्वचा), वाणी, हात, पाय, गुद, शिस्न, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, काव, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, अहंकार, आत्मा, परमात्मा अशी होत. "भूसि" ह्या मंत्राने धूप व "अग्निर्जोतिः" ह्या मंत्राने दीप दाखवावा. "युवा सुवासा" ह्याने वस्त्रदान करावे; व ब्राह्मणाला बोलवून त्याला वस्त्रादिकाने यथाशक्ति भोजनादि देऊन तृप्त करावे. अशातःहैने पिंडदान केलें असतां संपूर्ण पातके नष्ट होतात; म्हणून ह्यास पापपिंड अशी संज्ञा आहे. ह्याप्रमाणे पिंडदान केल्यावर सांगता करावी.

अध्याय २७१ वा.

सप्तलिंगमाहात्म्य.

आतां सप्तलिंगाचे माहात्म्य सांगतां. पूर्वी इंद्रयुग्म नांवाचा एक राजा होता, तो सत्कर्मचरणाने देहासह ब्रह्मलोकाला गेला. ज्या वेळी इंद्रयुग्माचे पुण्य संपले; त्या वेळी ब्रह्मदेव त्याला पुनः भूलोकांत जाण्याविषयी सांगता झाला. त्या वेळी इंद्रयुग्माने ब्रह्मदेवाला विचारिले की, मी निष्पापी असतां मला भूलोकांत जाण्याची आज्ञा कां करितोस ! त्या वेळी ब्रह्मदेव म्हणतो की, जोपर्यंत तुझी कीर्ती सर्वत्र पसरलेली होती तोपर्यंत तुझे वास्तव्य ब्रह्मलोकान्त झालें. आतां

तुशी कीर्ति नष्ट झाल्यामुळे पुनः कीर्ति मिळविण्याकरितां तुला भूलोकीं गेलेच पाहिजे; असें म्हणून ब्रह्मदेवानें त्यास खालीं ढकलून दिलें. तो भूतलावर येऊन आपल्याबद्दल सर्व लोकांना माहिती विचारीत असतां सर्वांनीं त्याला इंद्रयुम्नाबद्दल आम्हांला कांहीं माहित नाही, फार तर काय ! परंतु भूतलावर इंद्रयुम्न नांवाचा राजा होता, हेहि आम्हांला माहित नाही, असें सर्वांनीं सांगितले, हे ऐकून त्या राजाला फारच वाईट वाटलें; व तो आश्चर्यचकित होऊन मार्कण्डेयाकडे येऊन आपल्याबद्दल माहिती विचारूं लागला. मार्कण्डेय इंद्रयुम्नाला म्हणाला की, मी सात कल्प पाहिले आहेत; परंतु तेवढ्या अवधीत इंद्रयुम्नाचें नांव सुद्धा माझ्या ऐकिवात नाही. नंतर इंद्रयुम्नानें मार्कण्डेयाला घेऊन मार्कण्डेयाच्याहि अगोदरच्या अशा एका वृद्ध बगळ्याजवळ जाऊन विचारिलें. त्यालाहि इंद्रयुम्नाची माहिती नाही, असें समजताच बगळ्यासह ते त्याहूनहि पुरातन अशा एका घुबडाकडे येऊन त्यास विचारूं लागले. त्यालाहि त्याची माहिती नाही, हे पाहून ते चौथे त्याहूनहि प्राचीन अशा एका गिधाडाकडे गेले. तेथें हि त्याची इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे इंद्रयुम्न, मार्कण्डेय, बगळा, गिधाड व घुबड असे पांचहि जण सर्वांहून जुन्या अशा एका कासवाकडे गेले. त्यांनीं इंद्रयुम्नाच्या बद्दल माहिती देऊन सांगितलें की, इंद्रयुम्न राजाला मी ओळखितों. मी शहाण्णव कल्पपर्यंत जिवंत राहिलों आहे. असें कासवाचें भाषण ऐकतांच इंद्रयुम्नाला आनंद झाला; व तत्काळ पुनः स्वर्गांतून त्याला नेण्याकरितां विमान आलें; परंतु त्यानें विमानांत बसून जाण्याचें नाकारिलें. हा चमत्कार पाहून लोमश ऋषिहि त्याठिकाणीं प्राप्त झाले; नंतर त्या सर्वांनीं हाटकेश्वरक्षेत्रांत जाऊन आपआपल्या नांवाचीं लिंगें स्थापित केलीं व ते मुक्त झाले. इंद्रयुम्न, मार्कण्डेय, गृध्र (गिधाड) बक (बगळा), कूर्म (कासव), लोमश, उलूक (घुबड) ह्या सात जणांनीं इंद्रयुम्नेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, गृध्रेश्वर, बकेश्वर, कूर्मेश्वर, लोमेश्वर व उलूकेश्वर अशा नांवांनीं लिंगें स्थापिल्यामुळे ह्याला सप्तलिंग म्हणतात. जे कोणी ह्या सप्तलिंगांचें पूजन करितात, ते सर्व बंधनापासून मुक्त होतात. राजेलोकांनीं अवश्य पूजन करावें.

अध्याय २७२ वा.

युगस्वरूपवर्णन.

आतां कालमान सांगतो; एका चार निमेष म्हणजे त्रुटि, दोन त्रुटि म्हणजे लव, दोन लव म्हणजे यव, पंधरा यव म्हणजे काष्ठा, तीस काष्ठा म्हणजे

कला, तीस कला म्हणजे क्षण, साठ क्षण म्हणजे पल, साठ पल म्हणजे नाडिका (घटिका), दोन नाडिका म्हणजे मुहूर्त, तीस मुहूर्त म्हणजे अहोरात्र दिवस, तीस दिवस म्हणजे महिना, दोन महिने म्हणजे ऋतु, तीन ऋतु म्हणजे अयन, दोन अयन म्हणजे वर्ष; मनुष्याचे जे एक वर्ष तोच देवांचा अहोरात्र दिवस. उत्तरायण हा दिवस व दक्षिणायन ही देवांची रात्र. ह्याप्रमाणे सतरा लक्ष अष्टावसि हजार वर्षे ऋतयुगमान होय. ऋतयुगानंतर त्रेतायुग; ह्यामध्ये युग-प्रमाण बारा लक्ष शतषण्णव हजार वर्षे आहे. द्वापारयुगाचे प्रमाण आठ लक्ष चौंसष्ट हजार वर्षे होय व कलियुगाचे प्रमाण चार लक्ष बत्तीस हजार वर्षे होय. ऋतयुगांत सर्व लोक पुण्यकर्मे करणारे, दीर्घायु व दुःखहीन असतात. बाप जिवंत असतां पुत्राचा मृत्यु होत नाही. षड्विंशी बाधा होत नाही. धर्माचे खरे स्वरूप दृष्टिगोचर होते. आतां त्रेतायुगांत धर्म तीनचतुर्थांश व अधर्म एकचतुर्थांश असल्यामुळे ऋतयुगाहून त्रेतायुग कमी अधिकाराचे मानिले आहे. ह्या त्रेतायुगांत सर्वत्र यज्ञ सुरू होतील. लोक आपापसांत स्पर्धा करितील. वेदाध्ययन करणारे लोक असल्यामुळे सर्व लोक शापानुग्रहसमर्थे असे होतील. सर्व लोक आपापल्या धर्माने वागतील. तिसरे द्वापारयुग. ह्या युगांत धर्माधर्माचे स्वरूप सारखेच राहते. ह्या युगांत षड्विंशी पीडा होते. सेवाधर्माचे महत्त्व विशेष राहिल. चवथे कलियुग. ह्या युगांत एकचतुर्थांश धर्म व तीनचतुर्थांश अधर्म राहिल. ज्याचे घरी पुष्कळ द्रव्य आहे, व ज्याच्या घरी सुंदर स्त्रिया आहेत त्या त्या मनुष्याबरोबर लोक मैत्री करितील. विधवा, संन्याशी व तपस्वी हे अधर्माने वागून ऐहिक व पारलौकिक सुखाला मुक्ततील. पुष्कळ लोक अधर्माने वागणारे होतील. मुळीची लभे उशिराने करितील. लोक अल्पायु होतील. ब्राह्मण भक्ष्याभक्ष्याचा विचार करणार नाहीत. सर्व प्राणी मुसलमानांच्या धर्माचे अनुकरण करितील. अशातहेने सर्वत्र अधर्म पसरल्यामुळे भगवान् विष्णु कल्किनांवाने अवतार घेऊन सर्व दुष्टांचा नाश करून पुनः पूर्ववत् धर्मस्थापना करील. ह्या नंतर पुनः ऋतयुगाला प्रारंभ होईल.

अध्याय २७३ वा.

ब्रह्मायुर्मान.

ऋतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलियुग हीं चार युगे मिलाऊन एक महायुग होते. ही हजार महायुगे झाली कीं, ब्रह्मदेवाचा दिवस व तितक्याच कालपर्यंत

रात्र समजावी. अशातऱ्हेनें तीनशें साठ दिवस झाले कीं, ब्रह्मदेवाचें एक वर्ष व अशीं त्याच्याच मानानें शंभर वर्षे ब्रह्मदेवाचें आयुष्य आहे. त्याच्या एका दिवसांत चौदा इंद्र व चौदा मनु होतात. हल्लीं सातवा इंद्र व सातवाच मनु सुरू आहे. मनुचें प्रमाण एकाहत्तर महायुगें आहे. सांप्रत जयन्त नांवाच इंद्र व वैवस्वत नांवाचा मनु सुरू आहे. ह्या मनुचें अष्टावीसावें महायुग सुरू आहे. त्या नंतर बलिराजा इंद्र होणार आहे. ब्रह्मदेवास हल्लीं नववें वर्ष सुरू झालें आहे.

अध्याय २७४ वा.

दुर्वासेश्वरमाहात्म्य.

एक निंबशुचि नांवाचा विद्वान् ब्राह्मण होता. तो अत्यंत रूपण होता; परंतु श्रीमान् होता. त्याची सेवा करून त्याच्याजवळ असलेल्या द्रव्याची चोरी करण्याच्या वाईट बुद्धीनें दुःशील नांवाचा एक ब्राह्मण शिष्यत्व पत्करण्या-करितां आला. दुःशीलानें गुरूला विश्वास दाखवून त्याच्याजवळचें द्रव्य संधी साधून लांबविलें. पुढें दुःशीलाची व दुर्वासाची गांठ पडल्यामुळें दुर्वासानें त्याला ज्ञानोपदेश केला. त्यायोगें दुःशीलाला कृतकर्माचा पश्चात्ताप होऊन तो दुर्वा-साला शरण जावून पापनिवृत्तीचा उपाय विचारूं लागला. दुर्वासानें दुर्वासेश्वराचें पूजन करण्यास सांगितल्यामुळें दुःशीलानें तसें करितांच तो मुक्त झाला.

अध्याय २७५ वा.

निम्बेश्वरमाहात्म्य.

दुःशील निष्पाप होताच आपला गुरु जो निम्बशुचि त्याजवळ जाऊन केलेल्या अपराधाची क्षमा मागूं लागला; व गुरूला घेऊन हाटकेश्वर क्षेत्रांत आला; आणि गुरूच्या नांवानें त्यानें निम्बेश्वरनांवाचें एक शिवलिंग स्थापिलें. नंतर तेथें दुःशील व निम्बशुचि उभयतां निम्बेश्वरपूजनानें मुक्त झाले.

अध्याय २७६ वा.

अकरा रुद्रांचें/माहात्म्य.

ह्या हाटकेश्वरक्षेत्रांत अकरा रुद्र वास करितात. शंकर हा मूळ एकच असून भक्तांकरितां अकरा स्वरूपें धारण करून राहिला आहे. अकरास्वरूपानें

अवतीर्ण झालेल्या रुद्राला पाहून देव, ऋषि वगैरे पुण्यवंत प्राणी त्यांची स्तुति करू लागले. जे कोणी चैत्र शुक्ल चतुर्दशीला हाटकेश्वर क्षेत्रांत अवतीर्ण झालेल्या एकादश रुद्रांची पूजा करितात किंवा त्यांचें दर्शन घेतात ते निष्पाप होवतात शिवलोकाला प्राप्त होतात. जे दरिद्री असतील ते ह्यांच्या पूजनानें श्रीमान् होतील. जे निपुत्रिक असतील ते पुत्रवंत होतील. जे रोगी असतील ते निरोगी होतील. जो जी इच्छा करील ती ह्यांच्या पूजनानें सफल होईल.

अध्याय २७७ वा.

अकरा रुद्रांचीं नांवें.

आतां पूर्वी जे अकरा रुद्र सांगितले, त्यांचीं नांवें सांगतो; एका. मृगव्याध, सर्वसंज्ञ, निर्दित, महायश, अजैकपाद, अहिबुध्न्य, पिनाकी, परंतप, दहन, ईश्वर व कपाली असे हे अकरा रुद्र होत. ह्या अकरा रुद्रांचें यथाविधि पूजन करून त्यांस उद्देशून ब्राह्मणांना अनेकप्रकारचीं दानें द्यावीं. मृगव्याध नांवाच्या रुद्राला उद्देशून ब्राह्मणाला गुळाची गाय तयार करून द्यावी. कपाली नामक रुद्राला उद्देशून लोण्याची गाईची मूर्ति तयार करून द्यावी. अजैकपादाला उद्देशून तुपाची गाय, अहिबुध्न्याकरितां स्वर्णगाय, पिनाकीच्या तुष्ट्यर्थ मिठाची गाय. परंतपाला रसाची गाय, दहनाला अन्नाची गाय, ईश्वराला जलाची गाय. अशातऱ्हेनें प्रत्येक रुद्राला उद्देशून निरनिराळ्या वस्तूंची गाईची मूर्ति तयार करून ब्राह्मणांना द्यावी; म्हणजे दानकर्त्या पुरुषाला ऐहिक सार्वभौमप्रभृति राज्यसुख मिळून अंती शिवलोकहि प्राप्त होईल. जर एकाद्याला अशातऱ्हेनें अकरा घेनु (गाई) देणें अशक्य असल तर त्यानें अकरा रुद्रांच्या प्रीत्यर्थ एक गाय ब्राह्मणांस द्यावी. अशातऱ्हेनें हें गोदानब्रह्मन्त्य श्रवण करणारांसहि शिव प्रसन्न होऊन मुक्ति देतात.

अध्याय २७८ वा.

द्वादश सूर्यांचें माहात्म्य.

आतां बारा सूर्यांचें माहात्म्य सांगतो; एका. पूर्वी शुभःशेपाला रुति ह्या नांवाचा एक पुत्र झाला. त्या रुतीच्या शुभ नांवाच्या पुत्राला चारायण नांवाचा पुत्र झाला. त्या चारायणाच्या आश्रमांत सावित्रीने काहीं कारणामुळे ब्रह्मदेवाला शाप दिल्यामुळे ती ब्रह्मदेव अंशरूपानें याज्ञवल्क्यनांवानें अवतीर्ण

झाला. त्यानें तारुण्यावस्थेत व्याभिचारादि दुष्कृत्ये करण्यास प्रारंभ केल्यामुळे चारायणानें त्यास आपल्या आश्रमांतून घालवून दिलें. तत्काळ तो हाटकेश्वर क्षेत्रांत येऊन शाकल्य ऋषीला शरण गेला शाकल्य ऋषीनें त्याला आपलें-जवळ शिष्यरूपानें ठेवून घेऊन त्यास एके दिवशीं शान्त्यादि कर्म करण्याकरितां आनर्तदेशच्या राजाकडे पाठविलें. राजानें त्या शिष्याचा पराक्रम पाहून शाकल्याकडे येऊन ह्मटलें कीं, तुझा मजकडे पाठविलेला शिष्य पुनः पाठवून दे. नंतर शाकल्यानें याज्ञवल्क्यास राजाकडे जाण्याबद्दल सांगितलें असतां हि त्यानें तें नाकारिल्यामुळे त्या शाकल्याला राग आला व याज्ञवल्क्यास शाकल्यानें शाप दिला कीं, तूं ब्रह्मभ्रष्ट होशील. नंतर याज्ञवल्क्य शाकल्यावर रागावून जो निघाला तो सूर्याची आराधना करून पुनः ब्रह्मत्व संपादन करिता झाला; व सूर्याजवळ वेदशास्त्राध्ययन करून यश संपादन करिता झाला. नंतर याज्ञवल्क्य बारा सूर्याची उपासना करून व सौरसूक्तादि मंत्रांचें पठण करून मुक्त झाला. येथें याज्ञवल्क्यानें सूर्याराधना करून द्वादशादित्यांची स्थापना झाली.

अध्याय २७९ वा.

फलश्रुति.

हे नागरखंड पूर्वी कार्तिकस्वामीनें भृगुऋषीला सांगितलें. भृगूनें अंगिराला, अंगिरानें च्यवनाला व च्यवनानें ऋचीकाला सांगितलें. हे सर्व स्कंदपुराण स्कंदानें म्हणजे कार्तिकस्वामीनें सांगितलें म्हणून ह्या पुराणास स्कंदपुराण म्हणतात. जे कोणी हे स्कंदपुराण किंवा हे नागरखंड श्रवण किंवा पठण करतील, ते पापमुक्त होऊन शिवलोकीं जातील. हे पुराण श्रवण किंवा पठण करणारांस आयुष्य, कान्ति, सुख व मोक्ष ह्यांची प्राप्ति होते. ह्याच्या श्रवणानें अनंत पुण्य प्राप्त होतें. जे कोणी हा ग्रंथ ब्राह्मणाला दान देतील ते कल्पपर्यंत स्वर्गलोकांत राहतील. जे पुत्रार्थी असतील ते पुत्रवंत होतील. जे द्रव्येच्छु असतील ते ह्याच्या पठनानें श्रीमान् होतील. जी कन्या सत्पतीची इच्छा करणारी असेल तिला सत्पति प्राप्त होईल. हे पुराण श्रवण करून पुराणिकाचा पूजनादि सत्कार केला असतां ब्रह्मा, विष्णु; व शंकर ह्यांची पूजा केल्याचें त्यास फळ मिळतें. ह्या पुराणाच्या नित्य पूजनानें अनंत जन्मीची पातके नष्ट होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतात.

॥ नागरखंड समाप्त ॥ ६ ॥

ॐ २७९

